

فقہ الاسلام

اسلامی اصول و قوانین

مصنفہ ————— من الخطیب

مترجمہ ————— سید رشید احمد رشیدی

نفیس کتب کئی

72/7

کراچی (پاکستان)

بلاسٹن سٹریٹ

قیمت

قیمت پندرہ روپے

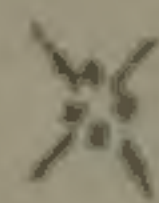
جملہ حقوق طباعت و اشاعت دائمی
بحق

چوہدری محمد اقبال سلیم گاہندی

مالک

نفیس اکیڈمی و مسعود پبلشنگ ہاؤس

بلاس اسٹریٹ کراچی محفوظ ہیں

نومبر ۱۹۶۱ء

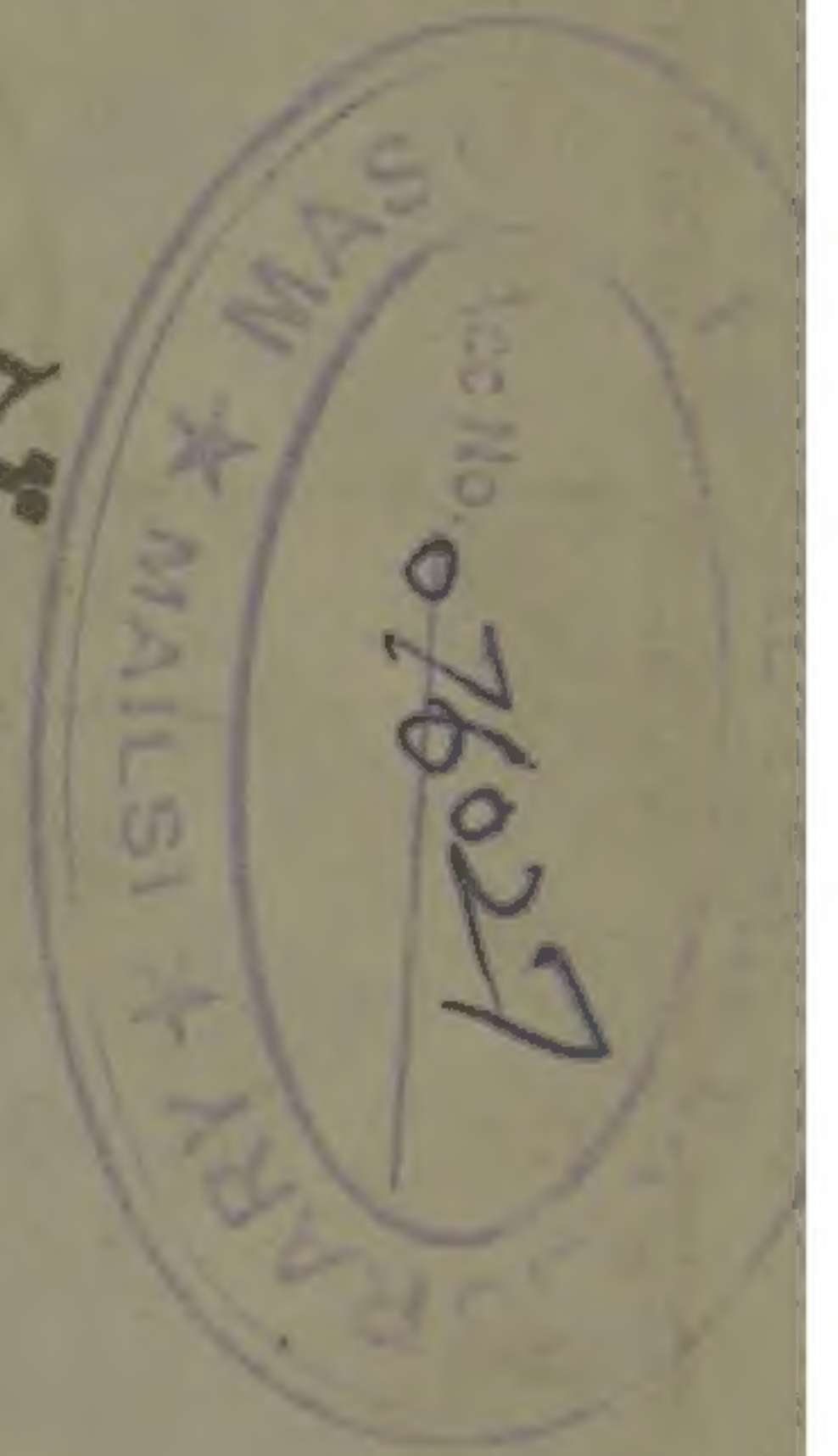
طبع اول

مارچ ۱۹۶۲ء

طبع دوم

Masood Faisal Jhandir Library

مطبوعہ ————— جاوید پریس کراچی

فہرست عنوانات

فقہ الاسلام — اسلامی اصول و قوانین

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۵۴	(ب) چوری	۳۳	احکام قرآنی کی تقسیم	۱۱	وقت کی اہم ضرورت
۵۵	(ج) قتل و غارت و رہزنی	۳۴	قرآنی احکام کی قسم اذل	۱۲	دیباچہ مصنف
۵۵	(د) زنا	۳۴	نماز کی اہمیت	۱۴	مباحث کتاب
۵۶	(د) پاکدامن عورتوں پر الزام لگانا	۳۵	طہارت		پہلا باب
۵۸	شراب نوشی	۳۶	فلسفہ زکوٰۃ	۲۰	اسلامی شریعت کے متفقہ اصول
۵۸	حدود و تعزیر	۳۷	روزہ		فصل اول
۵۹	قرض اور مالی امور کے قوانین	۳۸	حج	۲۳	اسلامی قوانین کا مشرکہ قرآن کریم
۶۱	حلال و حرام	۴۱	ایجاد عہد	۲۳	اسلامی شریعت کا پہلا ماخذ
۶۲	شراب کی حرمت	۴۲	سود خوری کی مخالفت	۲۴	قرآنی احکام کی پابندی
۶۲	قسیں کھانا اور ان کا کفارہ	۴۳	احکام قرآنی کی قسم دوم	۲۶	قرآنی احکام کا نفاذ
۶۶	ازدواجی احکام	۴۳	صلح و جنگ کے احکام	۲۷	غیر اسلامی قوانین کا نتیجہ
۶۶	ترغیب ازدواج	۴۸	احکام قرآنی کی قسم سوم	۲۸	قرآنی احکام و اصول کی نوعیت
۶۷	نکاح کا جہر	۴۸	منفصل قوانین	۲۹	منفصل احکام
۶۷	محرات	۴۹	فرضی حدود	۲۹	محل احکام
۶۸	اہل کتاب خواتین سے نکاح	۴۹	قتل عمد	۲۹	اجمال کی اصل درجات
۶۹	مشرک و غیر مسلم مرد سے نکاح	۵۱	نقصان و دہیت	۳۰	بنیادی اصول
۷۰	تعداد ازواج کی حکمت	۵۱	شرعی فصلت	۳۰	آیات احکام
۷۰	اسلامی محل	۵۲	مغفرتیں حالات	۳۱	بنیادی احکام
۷۰	اسلامی قدم	۵۳	در قتل خطا	۳۱	احکام قرآن کی کتب

۱۱۳	سنت کا مفہوم	۹۰	میراث کے احکام	۷۱	اسلامی پابندیاں
۱۱۴	اسلامی مفہوم (عملی صحت)	۹۱	مرد و عورت کی میراث میں فرق	۷۱	تعداد ازدواج کے اسلامی اصول
۱۱۵	سنت نبوی کی حجیت	۹۲	رو بیٹوں کا حصہ	۷۲	نکاح ثانی کی ضرورت
۱۱۶	حجیت سنت کے دلائل	۹۲	والدین کی میراث	۷۳	قومی ضرورت
۱۱۸	اطاعت رسول	۹۳	زوجین کی میراث	۷۳	عورتوں کے اختیارات
۱۲۰	مخالفین سنت کے خیالات	۹۳	اخیانی بھائی کی میراث	۷۴	تفریق کا حق
۱۲۱	منکرین حدیث کے دو گروہ	۹۴	بیکے بہن بھائی کی میراث	۷۵	نرائق کی تقسیم
۱۲۲	احادیث پر اعتراضات	۹۵	پردہ	۷۵	مرد کی قیادت
۱۲۳	احادیث نہ کہنے کی حقیقت	۹۶	آداب معاشرت	۷۷	طلاق
۱۲۵	حضرت عمر کا فیصلہ		احکام قرآنی کی چوتھی قسم	۷۸	اعتدال کا طریقہ
۱۲۸	دوسرا اعتراض	۹۸	اسلامی قانون سازی کے بنیادی اصول	۷۹	اہل کتاب کی طلاق
۱۲۸	قرآنی احکام کی تین قسمیں	۹۹	عدل و مساوات	۷۹	جاہلیت کی طلاق
۱۳۰	تیسرا اعتراض	۱۰۰	دین میں آسانی	۸۰	اسلامی طلاق
۱۳۰	ظن غالب پر عمل	۱۰۱	مصلحت بینی	۸۰	احکام طلاق
۱۳۱	قرآن کی تشہیح	۱۰۳	مجبوری کے لئے رعایت	۸۰	مصالحت
۱۳۲	سنت کا تشریحی درجہ	۱۰۳	دیگر آیات	۸۱	ثالث بنانا
۱۳۵	قرآن و سنت کے روابط	۱۰۵	قرآن کریم کی اہمیت	۸۱	طلاق کی محدود تعداد
۱۳۷	سنت کا تشریحی مقام	۱۰۶	قرآنی حکم کی بنیادی خصوصیات	۸۱	لفضان نہ پہنچانا
۱۳۹	سنت کے مخصوص احکام	۱۰۷	تدریجی اصول	۸۲	خلع
۱۳۹	مخصوص احکام کا اختیار	۱۰۹	اجمال و تفصیل	۸۴	طلاق کا مسترد طریقہ
۱۴۰	احکام و سنت کی اصلیت	۱۰۹	لچکدار قوانین	۸۵	طلاق دینے کا حق
۱۴۱	سنت کے تین مراحل	۱۱۰	حکیمانہ قوانین	۸۶	عدت کے احکام
۱۴۲	مقاصد میں یکسانیت	۱۱۰	اعلیٰ اخلاق پر مبنی	۸۷	عدت کا فلسفہ
۱۴۳	قرآن سے سنت کا استنباط	۱۱۱	ماخذ کتب حوالہ جات	۸۷	عدت کی قسام
۱۴۴	دیگر احکام پر تیس	۱۱۳	فصلیہ حد و سنت نبوی	۸۹	اسلام کا نظام میسرات

۱۴۳	صلح جوئی	۱۶۱	زکوٰۃ کے احکام	۱۴۵	کتاب حدیث و احکام سنت
۱۶۳	امانت کو ادا کرنا	۱۶۲	زکوٰۃ جلد ادا کرنا	۱۴۶	حدیث کے اولین مجموعے
۱۶۴	ہجر زہیوں کو آباد کرنا		صدقہ اور سوال کرنا کس کے	۱۴۷	کتب مسانید
۱۶۴	مال غصب کرنا	۱۹۲	لئے جائز ہے،	۱۴۷	صلح ستہ
۱۶۵	جانور کا تارین	۱۹۳	حج کے احکام	۱۴۸	کتب احکام سنت
۱۶۵	جان و مال کے لئے جنگ	۱۹۴	والدین کی طرف سے حج	۱۵۱	حدیث نبویہ (عبادات)
۱۶۶	شفعہ	۱۹۵	معاملات کے احکام	۱۵۱	سمندر کا پانی
۱۶۷	اولاد کے ساتھ انصاف	۱۹۵	دھوکے کی بیع منع ہے	۱۵۱	ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل
۱۶۷	ہبہ لوٹانا	۱۹۵	ناقابل فروخت ہتھیار	۱۵۱	بلی کا جھوٹا
۱۶۸	اجنبی کے لئے وصیت	۱۹۶	قبضہ کی شرط	۱۵۲	مسواک کرنا
۱۸۱	حدیث کے عائلی قوانین	۱۹۸	نیسلاں	۱۵۳	خوشبو کا استعمال
۱۸۱	نکاح کی ترغیب	۱۹۸	پھلوں کی فروخت	۱۵۳	ہاتھ دھونا
۱۸۲	منگیتر کو دیکھنا	۱۹۸	خیار مجلس	۱۵۳	موزوں پر مسح کرنا
۱۸۳	مشکوٰۃ کی رضامندی حاصل کرنا	۱۹۹	سود کی حرمیت	۱۵۳	سوئے وقت وضو
۱۸۴	نکاح کے احکام	۱۹۹	انہار اور نقد کا فرق	۱۵۴	حیف کے مسائل
۱۸۴	شرائط نکاح	۲۰۰	عیب کا ہر کرنا	۱۵۴	تیمم
	نہجین کے حقوق	۲۰۰	ذخیرہ نقدی	۱۵۵	نماز ادا دہ دیگر فرائض
۱۸۶	بیویوں کے ساتھ انصاف	۲۰۱	بیع سلم	۱۵۵	بچوں کو نماز کا حکم
۱۸۶	طلاق	۲۰۱	قرض دینے کی فہمیت	۱۵۶	نرم دعوت کا الگ لباس
۱۸۷	طلاق کی بہتر صورت	۲۰۱	حق ادا کرنا	۱۵۶	قبر پرستی کی ممانعت
۱۸۷	خلع	۲۰۱	تخت قبول نہ کرنا	۱۵۷	نماز کی معائیں
۱۸۷	تین طلاقیں	۲۰۲	مال مسروقہ کا مالک	۱۶۰	نماز میں سورہ فاتحہ
۱۸۸	حلالہ	۲۰۲	مال مثول کی مخالفت	۱۶۰	تیمم المسجد
۱۸۸	خاندان کی عدت	۲۰۲	مقدوض کے ساتھ رعایت	۱۶۰	عیدین کی نماز
۱۸۹	رضاعی رشتوں کی حرمیت	۲۰۳	مال کی ضبطی	۱۶۱	کسوف و خسوف کی نماز

۲۱۱	مدعی علیہ پر قسم	۱۹۹	حاملہ اور بیمار کے لئے رعایت	۱۸۹	بیوی کا نان نفقہ
۲۱۲	شہادت کے قوانین	۱۹۹	حدود شرعیہ میں سفارش کی نعمت	۱۸۹	سچے کی کفالت
۲۱۲	قاضی کے لئے مکمل ہدایات	۲۰۰	شراب نوشی کی سزا	۱۹۰	میراث کے احکام نبوی
۱۰۳	قیاس پر عمل	۲۰۱	تہمت پر قید	۱۹۰	فرائض
۲۱۵	ماخذ اور کتب حوالہ جات	۲۰۱	مفسدوں اور رہزनों کو سزا	۱۹۰	میراث کا طریقہ
۲۱۵	برائے بحث سنت نبوی	۲۰۱	جہاد کے احکام نبوی	۱۹۱	بہن اور بیٹیاں
۲۱۶	فصل سومہ اجماع	۲۰۱	ترغیب جہاد	۱۹۱	دادی کی میراث
۲۱۶	اجماع کا مفہوم	۲۰۲	جہاد کا صحیح مفہوم	۱۹۲	قاتل اور دیت
۲۱۶	امکان اجماع	۲۰۲	جنگی تیاریوں میں امداد	۱۹۲	کافر وارث نہیں
۲۱۸	آمدورفت کی دقتیں	۲۰۲	فرجوں سے مشورہ	۱۹۲	لا وارث
۲۱۹	صحابہ کے بعد اجماع	۲۰۳	جنگی تدابیر	۱۹۳	جرم و سزا کے احکام نبوی
۲۲۰	دور حاضر میں اجماع کی ضرورت	۲۰۳	غازی کا استقبال	۱۹۳	قصاص
۲۲۰	اجماع کی حیثیت	۲۰۴	خواتین کی جنگی خدمات	۱۹۳	سزائیں مساوات
۲۲۳	اجماع کی سند	۲۰۴	عورتوں بچوں اور بوڑھوں	۱۹۴	ذمی کی حفاظت
۲۲۳	اجماع صحابہ	۲۰۵	کی حفاظت	۱۹۴	غلطی کا قتل
۲۲۳	ایک اجماع سے دوسرے اجماع	۲۰۵	جنگی ہدایات	۱۹۴	شریک قتل
	کی تنبیخ		گھوڑ دوڑ کا مقابلہ	۱۹۵	دانتوں کا قصاص
۲۲۴	اجماع کے مراتب	۲۰۹	اصول حکمرانی	۱۹۵	خودکشی کی مذمت
۲۲۴	اختلافی اجماع	۲۰۹	حکومت کی خواہش نہ کی جائے	۱۹۵	مختلف اعضاء کی دیت
۲۲۵	ماخذ و کتب حوالہ جات	۲۰۵	منصف اور ظالم قاضی	۱۹۶	دیت کی مختلف اجناس
۲۲۵	برائے بحث اجماع	۲۱۰	حکومت کے فرائض	۱۹۶	دیت دینے کی ذمہ داری
۲۲۶	فصل چہارم	۲۱۰	رشتوں کی ممانعت	۱۹۶	عطائی طیب پر تاوان
۲۲۶	راستے اور قیاس	۲۱۰	عدالت میں مساوات	۱۹۶	بدکار کی سزا
۲۲۶	قیاس کا مفہوم	۲۱۱	ظاہری اور باطنی حکم	۱۹۸	زنا کا بار بار اقرار
۲۲۸	قیاس کی تعریف	۲۱۱	گواہ اور قسم	۱۹۸	ملزم کو شبہ کا فائدہ

۲۹۱	باب سوم	۲۴۵	استصحاب الحال	۲۲۹	قیاس کی مثالیں
	شرعی احکام میں اختلاف	۲۴۵	استصحاب کا مفہوم	۲۳۰	قیاس کے مخالف و موافق
۲۹۱	کے اسباب	۲۴۶	فقہاء کا اختلاف	۲۳۲	مخالفین کے دلائل
۲۹۳	صحابہ کا اختلاف	۲۴۹	استصحاب کی اقسام	۲۳۵	بے بنیاد دلائل
۲۹۴	اختلاف کے اسباب		ماخذ و کتب حوالہ جات برائے	۲۳۶	قیاس کی حمایت
۲۹۶	فصل اول	۲۶۲	بحث استصحاب	۲۴۰	حضرت عمرؓ کا اجتہاد
۲۹۶	احکام قرآن میں اختلاف کی وجوہات	۲۶۳	فصل پنجم	۲۴۰	میراث کا مسئلہ
۳۰۱	سنت نبویؐ کے احکام	۲۶۳	استحسان	۲۴۱	صحابہ کا اجتہاد
۳۰۲	چھٹی کے مال کی مقدار	۲۶۴	استحسان کی حمایت	۲۴۲	امام ابو حنیفہؒ
۳۰۵	قتل عمد میں کفارہ	۲۶۴	مالکیہ کے نزدیک استحسان	۲۴۳	قیاس میں اغراض و تفریط
۳۰۶	فصل دوم	۲۶۶	استحسان خلفیہ کے نزدیک	۲۴۴	قیاس کا دائرہ عمل
	احکام سنت میں اختلاف	۲۶۸	استحسان کی اقسام	۲۴۶	بحث قیاس کے اعداد
۳۰۶	کے اسباب	۲۸۰	استحسان لا جماع	۲۴۶	کتب حوالہ جات
۳۱۱	فصل سوم	۲۸۱	لفظی اختلاف	۲۴۷	باب دوم
	قرآن و سنت کے مشترکہ		ماخذ و حوالہ جات برائے	۲۴۷	اختلافی اصول یا استدلال
۳۱۱	احکام میں اسباب اختلاف	۲۸۲	بحث استحسان	۲۴۹	فصل اول قول صحابہ
۳۲۱	فصل چہارم	۲۸۳	فصل ششم	۲۵۱	حقیقی علمائے خیالات
	احکام قیاس میں اسباب اختلاف	۲۸۳	مصالح مکررہ	۲۵۵	فصل دوم
۳۲۴	اختلافات کی اہمیت	۲۸۴	علمائے اختلاف	۲۵۵	اہل مدینہ کا عمل اور اس کا اجماع
۳۲۵	فصل پنجم	۲۸۵	علم مشائخ اور ضرورت	۲۵۶	عمل اہل مدینہ کی قسم
۳۲۵	اجتہاد کی آزادی اور اس کے اثرات	۲۸۶	امام مالکؒ کی رائے	۲۵۸	اہل مدینہ کا اجتہاد
			حضرت عمرؓ کی	۲۵۹	اخبار آحاد اور عمل اہل مدینہ
۳۲۶	یکساں قوانین کی ضرورت	۲۸۸	مصلحت پسندی	۲۶۱	فصل سوم
۳۲۷	ابن المقفع کا خط	۲۸۹	صارحہ مکررہ کی اہمیت	۲۶۱	گذشتہ انبیاء کی شریعت
۳۲۹	ماخذ و کتب حوالہ جات برائے باب سوم	۲۸۹	غرفانی شریعت	۲۶۵	فصل چہارم

باب چہارم	۳۴۰	بیسواں قاعدہ	۳۴۶	بیالیسواں قاعدہ
اسلامی شریعت کے قواعد فقہیہ	۳۴۰	اکیسواں قاعدہ	۳۴۶	تینتالیسواں قاعدہ
پہلا قاعدہ	۳۴۵	بائیسواں قاعدہ (اور دیگر قواعد)	۳۴۸	چوالیسواں قاعدہ
قاعدہ دوم	۳۴۵	تینیسواں قاعدہ	۳۴۸	پینتالیسواں قاعدہ
قاعدہ سوم	۳۴۶	حاکم کے فرائض	۳۴۹	چوبیسواں قاعدہ
قاعدہ چہارم	۳۴۶	بیت المال	۳۴۹	میںتالیسواں قاعدہ
قاعدہ پنجم	۳۴۶	چوبیسواں قاعدہ	۳۴۹	اڑتالیسواں قاعدہ
قاعدہ ششم	۳۴۸	پچیسواں قاعدہ	۳۵۰	ماخذ و حوالہ جات ہائے
قاعدہ ہفتم	۳۴۹	چھیسواں قاعدہ	۳۵۵	بحث قواعد فقہیہ
قاعدہ ہشتم	۳۴۹	ستائیسواں قاعدہ	۳۵۶	باب پنجم
قاعدہ نهم	۳۵۰	اٹھائیسواں قاعدہ	۳۵۶	اسلامی شریعت کے محاسن
قاعدہ دہم	۳۵۲	اتیسواں قاعدہ	۳۵۶	اور خصوصیات
عرف و عادت کی اہمیت	۳۵۵	تیسواں قاعدہ	۳۵۶	آسانی اور سہولت
احکام عرف کی مثالیں	۳۵۵	اکیسواں قاعدہ	۳۵۶	عقل کے مطابق
دعویٰ کے درجے	۳۵۶	بیسواں قاعدہ	۳۵۸	مصلحت پسندی
قاعدہ یازدہم	۳۵۹	تینتیسواں قاعدہ	۳۶۰	عزائم و رخصت
رسال و ذرائع کے اقسام		چونتیسواں قاعدہ	۳۶۸	زیب و زینت کی اجلات
قاعدہ دوازدہم	۳۵۴	پنچیسواں قاعدہ	۳۶۸	روحانیت اور مادیت کا
تیرھواں قاعدہ	۳۵۴	چھتیسواں قاعدہ	۳۶۹	اعتدال
چودھواں قاعدہ	۳۵۴	سینتیسواں قاعدہ	۳۷۰	احکام میں مساوات
پندرھواں قاعدہ	۳۵۸	اڑتیسواں قاعدہ	۳۷۰	عرف و عادت کی اہمیت
سولہواں قاعدہ	۳۵۸	اتناالیسواں قاعدہ	۳۷۱	نیک نیتی
سترھواں قاعدہ	۳۵۹	چالیسواں قاعدہ	۳۷۲	اعلیٰ اخلاق پر بنیاد
اٹھارھواں قاعدہ	۳۵۹	اکتالیسواں قاعدہ	۳۷۴	مکر و فریب کی مذمت
انیسواں قاعدہ	۳۶۰	شبہات کی اقسام	۳۷۴	اسلامی تعزیرات کی وسعت

۴۰۰	مالی تاوان	۴۲۸	قوی کاموں میں شرکت	۴۶۲	سلف کا جذبہ جہاد
۴۰۱	مسلم حکام کا فرض	۴۲۹	تعلیم نسواں	۴۶۳	مجاہدانہ کا رنلے
۴۰۲	اجتہادی احکام کی رسعت	۴۳۰	نکاح کی آزادی	۴۶۴	جنگ مورتہ
۴۰۲	نہج مارنولن	۴۳۱	میراث میں حق	۴۶۵	معذوروں کا جہاد
۴۰۳	وسیع قانونی نظام	۴۳۲	خواتین کے الی حقوق	۴۶۸	سلف کی قربانیاں
۴۰۴	گروہوں کی تصداد	۴۳۲	مردوں کی قیادت	۴۶۸	جہاد کی تلقین
۴۰۴	فہم و فراست	۴۳۳	گھر کی حکومت	۴۶۹	خواتین کا شوق جہاد
۴۰۸	سراغ رسانی	۴۳۳	خواتین سے صرح سلوک کی	۴۷۱	کمزوروں پر رحم
۴۰۹	شرعی سیاست	۴۳۴	ہدایت	۴۷۳	اسلام کا نظام حکومت
۴۱۰	فقہ اسلامی کی وسعت	۴۳۶	غلاموں سے حسن سلوک	۴۷۴	مشورہ کی حکومت
۴۱۰	حلف اٹھانے سے انکار	۴۳۷	جنگ قیدی	۴۷۶	حکام کے فرائض
۴۱۵	عمل کی انتہائی مدت	۴۳۹	غلاموں سے مساوی سلوک	۴۸۰	اسلامی دستور کی پابندی
۴۱۵	ثبوت رضاع میں اختلافات	۴۴۱	بتدریج غلامی کا انسداد	۴۸۱	حکام کا محاسبہ
۴۱۶	ایک کے بدلے میں جماعت	۴۴۲	مکاتبت	۴۸۲	باب پنجم کے آغاز و کتب
	کا قتل	۴۴۳	ام بلد		حوالہ جات
۴۱۸	دس کے بدلے میں مسلمان کا قتل	۴۴۳	کفایت میں آزادی		باب ششم
۴۱۹	گائل مدگار	۴۴۴	آزادی بذریعہ زکوٰۃ	۴۸۷	تشریح اسلامی اور آزادی
۴۲۰	مرغن مسیت میں طلاق	۴۴۵	ذمیوں کی حفاظت	۴۸۹	اجتہاد
۴۲۱	شراب کی حد شرعی	۴۵۰	تبلیغ مذہب		فصل اول
۴۲۴	زیور کی زکوٰۃ میں اختلافات	۴۵۱	تبلیغ کی اہمیت		اجتہاد
۴۲۵	اسلام اور حقوق نسواں	۴۵۴	تبلیغی کتابی کا انجام	۴۸۹	اجتہاد کی تعریف
۴۲۵	اسلام سے پہلے عورت کی حالت	۴۵۶	جہاد کی اہمیت	۴۸۹	محل اجتہاد
۴۲۶	اسلامی حقوق نسواں	۴۵۶	جہاد کا اصل مقصد	۴۸۹	اجتہاد کے شرائط
۴۲۷	مذہبی مساوات	۴۵۹	جہاد کا اعلیٰ مقام	۴۹۲	مجموعہ خصوصی
۴۲۷	فرائض میں مساوات	۴۶۰	شہادت کی فضیلت		اجتہاد کی اجازت

۵۵۱	تاریخی مطالعہ	دور زوال میں اسلامی فقہ	۵۵۱	اجتہاد نبوی
۵۵۲	تقابلی بحث و مطالعہ	کارائفتار -	۵۵۲	اجتہاد نبوی کی مثالیں
۵۵۲	مسلمانوں کا تقابلی قانون	پاپائے مردم اسلامی مدارس	۵۵۲	صحابہ اور دیگر علماء کا اجتہاد
۵۵۳	فصل پنجم	اسلامی پیوند	۵۵۳	مجتہدین کی کثرت
۵۵۵	اسلامی شریعت اور	تاریخی ثبوت	۵۵۳	اجتہاد کا حکم
۵۵۶	جامعہ ازہر کے فرائض	فصل دوم	۵۵۴	فصل دوم
۵۵۶	ابن تیمیہ و ابن قیم	کال در لازوال شریعت	۵۵۴	تقلید
۵۵۷	اسلامیات کے تین شعبے	حق و انصاف پر بنیاد	۵۵۵	نصل سوم
۵۵۸	فصل ششم	شبہات کا ازالہ	۵۵۵	موجودہ علماء اور اسلامی حکومتوں
۵۵۹	جدید قوانین کی ناکامی	مذہب کے احکام	۵۵۶	کے فتنے
۵۶۰	جدید قوانین کی خامیاں	تجزیات کے قوانین	۵۵۶	بین الاسلامی ادارہ
۵۶۱	فصل ہفتم	شرعی حدود کی سختی	۵۵۷	ماخذ حوالہ جات باب ششم
۵۶۲	اسلام کے پارے ہیں	زنا کاری کے نقصانات	۵۵۸	باب ہفتم
۵۶۳	اہل قانون کی رائے	نشہ کے نقصانات	۵۵۹	اسلامی شریعت کے
۵۶۴	فرانسیسی پروفیسر لامبیر	ہلکی سزا کے نتائج	۵۶۰	تحقیقاتی مباحث
۵۶۵	کی رائے	چوری کی سزا	۵۶۱	فصل اول
۵۶۶	پروفیسر نیوی ادالمان کی	حجاز میں عملی نمونہ	۵۶۲	اسلامی فقہ اور قانون رٹا
۵۶۷	رائے -	شرعی حدود کے مصالح	۵۶۳	بین دلائل
۵۶۸	قانون معاملات	جسمانی سزا کا اعادہ	۵۶۴	مغربی دلائل کی تردید
۵۶۹	فوجداری قوانین	فصل سوم	۵۶۵	زبردست اختلاف
۵۷۰	نظام احتساب و تعزیر	موجہ قوانین کے ماخذ اور	۵۶۶	فقہ کا مفہوم
۵۷۱	بین الاقوامی کانفرنس	اصول	۵۶۷	دین کامل
۵۷۲	کی رائے -	تیسرا نظام قانون	۵۶۸	امام اوزاعی
۵۷۳	آخذ باب ہفتم	فصل چہارم	۵۶۹	رومی اور اسلامی قانون میں فرق
۵۷۴	خاتمہ کتاب	اسلامی تشریع اور تقابلی قانون	۵۷۰	رومی قوانین کے چار دور

وقت کی اہم ضرورت

از حیث انجمن اسلامیہ پاکستان

یہ کتاب معاصر کے مشہور روشن خیال و علم حسن احمد انجمن اسلامیہ کی کتاب فقہ اسلامیہ کا ہمارا ترجمہ ہے، اس کا اردو ترجمہ جناب حافظ سید رحمت اللہ صاحب نے کیا ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اسلامی شریعت کے اصولوں اور اس کے فقہی قوانین کو جدید انداز میں پیش کیا گیا ہے اور اس میں موجودہ زمانے کے تقاضوں کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ اس کتاب میں نہ صرف اسلامی اصول و قوانین کو بیان کیا گیا ہے بلکہ ہر حالت سے گزرتے ہوئے مسائل و قوانین کی تشریح و تفسیر اور اس کی وضاحتوں کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کے احکام و قوانین کو بیان کیا گیا ہے اور اس کے بعد تمام ضروری قرآنی احکام و قوانین کو بات کے حوالے سے جمع کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد احکام و قوانین کے ذریعے سے ان قوانین میں کیا اضافہ ہوا؟ ان سب کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد علماء و مجتہدین کے اصولوں کی افادہ جیسٹ بیان کرنے کے لئے ان کی بے پناہ قانونی صلاحیتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسلامی قوانین کا جدید مغربی قوانین سے مقابلہ کرتے ہوئے، اسلامی قوانین کی برتری ثابت کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اسلامی قوانین میں اس قدر لچک اور وسعت موجود ہے کہ وہ ہر زمانے کے مختلف حالات اور ماحول کو مقابلہ کرتے ہوئے ان کے جدید تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں۔

یہ کتاب اس مقصد کے لئے لکھی گئی ہے کہ ہماری موجودہ سماجی حکومتیں اپنے جدید قوانین کو وضع کرنے میں سماجی قوانین کے پیش جہاں نہ سے فائدہ اٹھائیں یا انھیں پاکستان میں اپنا سماجی قوانین کے مطابق حکومت قائم کی جا رہی ہے۔ یہ کتاب وقت کی اہم ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ ان کا ترجمہ سید رحمت اللہ صاحب نے کیا ہے۔ فقہین سے کہا جاسکتا ہے کہ اردو زبان میں اسی طرح کی بہترین کتاب کے مقابلے کوئی کتاب اس سے بہتر موجود نہیں ہے۔

دیباچہ مُصنّف

محمد و عثمان کے بعد گذارش ہے کہ شریعت اسلامیہ جس کے اصول واضح اور اس کے احکام مستحکم ہیں، تنہم مذاہب سے بہتر ہے۔ اس کے اثرات عالمگیر ہیں، کیونکہ یہ شریعت اس کے اصولوں، منسلک احکام اور دلائل سے قائم ہے۔ اس کی عمارت قرآن کریم کی بنیادوں پر کھڑی ہے اور مسندِ فضیلۃ قائم الا بنیاد حسنۃ علیہ عرشہ۔ اس کے پیچیدہ احکام کی وضاحت کی اور عمل بیانات کی تفصیل بیان کی بناءً آپ ہی نے اجتہاد کے اصول بھی وضع فرمائے۔ لہذا ہم مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ ہم اس شریعت کی پابندی کریں کیوں کہ یہی شریعت قوموں کو عزت اور صالح زندگی عطا کرنے کی ضمانت ہے۔ بلکہ تاریخ کے صفحات اس شریعت کی غیر معمولی حدائیمتوں کو ثابت کرنے کی روشن دلیل ہیں کیونکہ یہ ایک کمال حقیقت ہے کہ شریعت اسلامیہ کو سب سے پہلے عرب بدوؤں نے اختیار کیا جو سہولت اور غیر مہذب زندگی کے عادی تھے، اس کے بعد اس شریعت پر ان متمدن اور مہذب قوموں نے عمل کیا جن کے پاس پہلے سے قانونی نظام تھا۔ وہ تہذیب و تمدن میں عربوں سے زیادہ ترقی یافتہ تھے لیکن جب انہوں نے اپنے ملکی قوانین اور سماجی نظام کا اسلامی قوانین اور اسلامی نظام سے مقابلہ کیا تو وہ اپنے ترقی یافتہ نظام کے مقابلے میں اسلام کے عارفانہ نظام کے قائل ہو گئے۔ بلکہ وہ اس اسلامی نظام کے اس قدر معتقد ہو گئے کہ انہی عملی افراد میں اسلامی نظام کے ایسے زبردست مبلغ، قانون دان اور علماء پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے اختیارات سے اسلامی شریعت کی بنیادوں کو ہمیشہ کے لئے مستحکم کر دیا۔

مگر آج یہ انیسویں صدی کی حقیقت ہے کہ اس صدی نے نہجست کو ہم نے چاروں اطراف پر کر تراک کر دیا ہے اور مغربی تمدن کی روشنی نے ہماری آنکھوں کو بہرہ کر دیا ہے۔ لیکن اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ وہ اس کو بہت کچھ سمجھتا ہے تو وہ غلط ہے کیونکہ ہم نے بہت کچھ سمجھا اور اسلامی شریعت کے اصولوں پر غور کرنا شروع کر دیا تھا، اور اسلامی اصولوں پر

اجتہاد کر کے اس کے ذریعے (حالات حاضرہ کے مطابق) جدید قوانین بنانے ترکہ کر دیئے تھے۔ اگر ہم اس وقت راہِ اعتدال اختیار کرتے اور اسلامی شریعت کے اصولوں پر وسیع النظری سے غور کرتے اور مجتہدین کے لئے اجتہاد کا دروازہ کھلا رکھتے، تو ہمارے علماء، ماہرین شریعت اور ہمارے قانون دان حضرات شریعت کے اصولوں پر غور کر کے ایسے اسلامی قوانین وضع کرتے جو سر زمین مصر اور دیگر اسلامی ممالک میں جاری اور نافذ ہو سکتے تھے۔ اگر ایسے اسلامی قوانین وضع کرنے میں وہ کامیاب ہو جاتے تو وہ مسلم حاکموں کو ان احکام کے ملنے اور اس کی اتباع کرانے پر مجبور کر سکتے تھے، مگر یہ قیمتی مسئلہ ہمارے علماء کا قدم اس طرف نہیں بڑھ سکا، اس لئے ہمارے مسلم حکام یہ سمجھنے لگے کہ اب اسلامی شریعت زمانے کی ترقی اور اس کی جدید ضروریات کا ساتھ دینے کے قابل نہیں ہے اور وہ دور حاضر کی قوموں کی ضروریات اور ان کی گونا گوں مشکلات و مسائل کا حل پیش نہیں کر سکتی، اس لئے انھوں نے مسلمانوں کے شمس، از دو ابی اور عالمی قوانین کو چھوڑ کر باقی تمام قوانین مغربی اقوام اور بالخصوص فرانس سے اخذ کر لئے۔

لیکن اگر نظر عمیق سے دیکھا جائے تو دراصل اسلامی شریعت کا اس میں کوئی قصور نہ تھا، کیونکہ اس کے بنیادی اصولوں اور اس کے مسئلہ قوانین میں یہ گنجائش موجود ہے کہ وہ قوموں کی نظم ضروریات کی ہر زمانہ میں کفیل بن سکتی ہے اور نہ صرف دورِ حاضر بلکہ مستقبل کی تمام ضروریات کو پورا کر سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ہم شرعی اجتہاد کی راہ کو ہموار کریں، اور اسلامی فقہ کا اس کے بنیادی اصولوں کے مطابق مطالعہ کریں، اس کے بعد انہی اصولوں کے ذریعے جدید مسائل استنباط کریں،

جب میں نے فقہ اسلامی کی کتابوں کا کسی خاص رائے سے متاثر ہوئے بغیر مطالعہ کیا اور غیر جانب داری کے ساتھ انہیں پڑھا تو میں ان کے دقیق احکام، طریقہ استنباط اور ان کے اصول و قواعد کا مطالعہ کر کے حیران رہ گیا جن پر انھوں نے روزمرہ کے تمام احکامات (جوئیات) کا دار و مدار رکھا ہے، بلکہ فقہی مسائل کا مطالعہ کرتے ہوئے مجھے اپنے علماء کی قوت استدلال بھی بہت پسند آئی۔ اس وقت اندازہ ہوا کہ اسلامی قانون سازی اور فقہی اصول و مباحث میں کس قدر قوت اور پختہ ہے اور اس کے قوانین میں کس قدر وسعت ہے، اس وقت میں نے اپنے دل میں کہا،

ہم علماء و محققین پر کتنی زبردست ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے
 بیش قیمت سوتیلوں کو بے کار نہ صرف "بیر پھوڑ رکھا ہے حالانکہ ماہر غوطہ خور اس
 میں سے گوہر آب دار نکال سکتے ہیں، بلکہ یہ قیمتی خزانے غفلت و فراموشی کے
 گوشوں میں خائب ہو رہے ہیں، اور بہت کم لوگوں کو اس کا شراغ مل رہا ہے
 ہمارے وقت زہ پھولا، مہک رہے ہیں اور چونکہ ان کے رد گرد کانٹے ہیں اس
 لیے شوقین حضرات ان کی کل چینی نہیں کر سکتے ..

شریعت اسلامیہ کا دائرہ بہت وسیع ہے اس کی دولت بے انتہا اور اس کا خزانہ
 متناسخ ہے تاہم مجھے یہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ جامعہ ازہر کے علاوہ اور کسی ادارہ میں
 اس کی تعلیم و تدریس کا محقول انتظام نہیں ہے بلکہ اتر مصر کے علماء کے علاوہ اور
 کوئی طبقہ اس طرف متوجہ بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ مصر میں جتنی حکومتیں آئیں وہ سب
 کی سب قوانین وضع کرنے کے موقع پر مغربی قوانین سے مستفید ہونے کی کوشش
 کرتی رہیں، کیسی اسلامی شریعت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی البتہ جب شخصی یا
 عائلی قوانین جتنے ہیں تو اس وقت شریعت کو صرف رُخ کیا جاتا ہے، لہذا یوں کہنا چاہیے کہ شخصی
 قوانین کے علاوہ دیگر امور میں شریعت اسلامیہ مردہ ہے، صرف نظری اور تاریخی حیثیت سے
 فقہ اسلامی کی تعلیم جامعہ ازہر میں ہوتی ہے، مگر اس جامعہ ازہر میں بھی جس کا تمام عالم
 اسلام سے تعلق ہے، اسلامی فقہ کی تعلیم اس طرح ہوتی ہے کہ طلباء کو چاروں اماموں
 کے مسائل سمجھا دیئے جاتے ہیں، اس کے بعد طلباء کا ہر گروہ اپنے مقررہ امام کے
 مسائل و خیالات کا تابع ہو جاتا ہے، حالانکہ (موجودہ حالات میں) علماء و محققین نیز مصر
 اور اسلامی ملک کی یونیورسٹیوں کے طلباء کے لئے ضروری ہے کہ وہ فقہ اسلامی کا
 آزادانہ طریقے سے مطالعہ کریں تاکہ بزرگانِ سنت کا اجتہادی طریقہ زندہ ہو،

اس کے علاوہ طلباء علماء کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مذہبی کتابوں کو
 نئے لباس میں اس طرح شائع کریں کہ طلباء اور جدید تعلیم یافتہ حضرات اسلامی مسائل
 کو آسانی سے سمجھ سکیں، کیونکہ وہ قدیم فقہی کتابوں کے مطالعہ کرنے اور ان کے سمجھنے
 میں بہت دشواری محسوس کرتے ہیں، اس لئے وہ ایسی کتابوں کے مطالعہ سے گریز
 کرتے ہیں، ہمارے علماء کو اس قسم کے کاموں میں بحالت موجودہ بہت مستعدی سے

حصہ لینا چاہیے کیوں کہ اب زمانہ ان کے موافق ہوتا جا رہا ہے اور حالات بھی بدلے ہوئے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جتنی قانون و ان اعلیٰ شخصیتوں میں اسلامی شریعت کے مطالبہ کا ثبوت پیدا کر دیا ہے وہ اس کے سارے دعوے سے واقف ہونا چاہتے ہیں۔ لہذا مغرب کے جن قانون دان حضرات نے بھی اسلامی شریعت کو ماننے کے لیے اس کی عظمت کا اعتراف کیا ہے اور اس سے اصولوں کو ثابت ہوا ہے اور بیش بہا حشر ان قرار دیا ہے۔

اسی مسئلہ کے پیش نظر میں چاہتا ہوں کہ شریعت اسلامیہ کے محاسن کو نکال کر کہوں نہ صرف اسلامی شریعت کے ضروری اصول و قواعد بیان کروں بلکہ اس کے فروع و احکام کو بھی ثابت کروں اور یہ واضح کروں کہ اسلامی قوانین ہر زمانہ میں تمام قوموں کے لئے سازگار ہیں، اس لئے جدید قوانین میں ان کا دخل ہونا چاہیے بہر حال میں اس کتاب میں اسلامی قوانین کی تفصیلات ثابت کرنے کے لئے مشرق مغرب میں علم و قانون کی اعلیٰ شخصیتوں کے خیالات بھی پیش کروں گا۔ تاکہ ہر ہمت سے صرف متوجہ ہو سکیں اور انہیں اسلامی شریعت سے دل چسپی پیدا ہو۔ میری یہ تمام تر کوششیں خدا کی خبر شنونی کے لئے ہیں اگر میرا مقصد پورا ہو گیا تو یہ زبردست کامیابی ہے اور اگر میں کامیاب نہ ہو سکا تو میرے سبب سے شرف بہت کافی ہے کہ میرا مقصد نیک ہے اور میں نے اصلاح کے لئے ہر ممکن کوشش صرف کی۔

حسن احمد الخطیبی

مباحث کتاب

یہ کتاب سات اجواب پر مشتمل ہے اور ہر باب میں کئی فصیح و بلیغ جوابات
درجہ ذیل مضامین پر مشتمل ہیں: —————

پہلا باب :-	اسلامی قوانین کے وہ اصول بن پر تمام علماء کا اتفاق ہے اور جن کے ذریعے تفصیل احکام معلوم کئے جاتے ہیں
دوسرا باب :-	وہ اصول اور شرعی دلائل جن کے بارے میں علماء اختلاف ہے
تیسرا باب :-	شرعی حکام میں علماء کے اختلاف کے اسباب :-
چوتھا باب :-	اسلامی فقہی قواعد :-
پانچواں باب :-	اسلامی شریعت کی خوبیاں اور محاسن :-
چھٹا باب :-	اسلامی قوانین سازی میں اجتہاد کی آزادی :-
ساتواں باب :-	اسلامی شریعت کے بارے میں جدید بحث و تحقیقات اور اس کا مغربی قوانین سے مقابلہ :- اور جدید فقہائین کے مطابق اسلامی شریعت کی صلاحیت

پہلا باب

اسلامی شریعت
کے

مفقہ اصول

اسلامی شریعت کے متفقہ اصول

اسلامی شریعت کے عملی اور فقہی قوانین کے متبذ بنیادی مآخذ اور اصول ہیں جن سے صحابہ کرامؓ تابعین اور دیگر علماء سلف نے استنباط مسائل و احکام کیا ہے۔ انہوں نے ان بنیادی مآخذ پر غور کر کے اپنے مسلک کے مطابق جو شرعی احکام تب کئے ہیں انہیں عرف عام میں اسلامی فقہ کہا جاتا ہے،

یہ مآخذ اور بنیادی اصول ایسے ہیں جن پر صحیح طریقے سے غور و خوض کیا گیا ہے اور اس کے بعد جو مسائل استنباط کئے گئے ہیں وہ یا تو یقینی علم پر مبنی ہیں یا ظن غالب پر ان کا دار و مدار ہے

بہر حال جمہور علماء کا اس امر پر اتفاق ہے کہ شریعت کے مآخذ اور تفصیلی احکام کا سرچشمہ اور منبع چار چیزیں ہیں —

- (۱) اللہ کی کتاب قرآن کریم
- (۲) سنت نبویؐ (۳) اجماع
- (۴) قیاس — اور انہی چاروں اصولوں کی طرف اس نسبت کریمہ میں اشارہ کیا گیا ہے۔

۱۔ ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو
 اور اللہ کے رسولؐ کی اطاعت کرو
 اور تم میں سے جو صاحب حکم ہو ان کا
 اتباع کرو اگر تمہارا کسی معاملے میں اختلاف
 ہو تو اسے اللہ اور رسولؐ کی طرف لوٹاؤ
 بشرطیکہ تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو
 یہ اچھا طریقہ ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا
 اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا
 الْأَمْرَ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ
 فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
 إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ لَا تَتْلُوا هَذِهِ آيَاتِ اللَّهِ
 وَتَتْلُوا كَلِمَاتِهَا بِمَنَافِعِ
 أَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ سَاءَ مَا يَدْرُسُونَ

بعض علماء نے ان چار بنیادی اصولوں کے علاوہ کچھ اور اصولوں کو بھی شرعی آئندہ قرار دے کر ان کی بنیاد پر فقہی احکام کا استنباط کیا ہے مگر وہ اصول ایسے ہیں جن کو حجت اور قابل استدلال ماننے میں علماء کا باہمی اختلاف ہے نیز ان کے مفہوم کی تحدید اور ان کے دائرہ عمل کی توسیع میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، بہر حال ایسے اصولوں کو فقہاء کی اصطلاح میں استدلال کے نام سے پکارا جاتا ہے اور اس کے ماتحت یہ دلائل آتے ہیں

(۱) استنباط (۲) مصالح مکررہ (۳) استصحاب

(۴) اسلاف کے قوانین (۵) صحابی کا مسلک

ان پرزوں کی تشریح و تفصیل باب دوم میں مذکور ہے۔

فصل اول

اسلامی قوانین کا سرچشمہ

قرآن کریم

اسلامی قوانین کا سرچشمہ یا پہلا بنیادی اصول قرآن کریم ہے جو مستند علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اور اس وقت سے لے کر اب تک مصاحف میں انہی الفاظ کے ساتھ مسلسل محفوظ ہو کر ہمارے پاس موجود ہے تاکہ سب انسانوں کے لئے دستور العمل کا کام دے سکے اور ہر ایک اپنے عقائد و اخلاق اور قوانین سازی میں اس سے رہنمائی حاصل کر سکے، بلکہ اس کی تلاوت بھی کارِ ثواب ہے اور عبادت کی حیثیت رکھتی ہے، یہی مرکز شریعت و رسالت ہے اسی سے غفلوں کو جلا ملتی ہے، دلوں کو اسی سے سرور اور بصیرت کو اسی سے نور حاصل ہوتا ہے بلکہ دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی کامرانی کا یہی ذریعہ ہے۔

تمام علمائے اسلام کا اسی پر اتفاق ہے کہ قرآن ہی اسلامی شریعت کا پہلا ماخذ | تمام اسلام شریعت کا پہلا ماخذ ہے بلکہ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ صرف قرآن کریم میں اصل ماخذ ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز شرعی احکام کا ماخذ اور سرچشمہ نہیں بن سکتی بلکہ دوسرے اصول صرف اس کی تشریح اور وضاحت کرتے ہیں، یا اس کے بنیادی اصول سے فردعی احکام کا استنباط کرتے ہیں اور اس مقصد کے لئے وہ اپنا بنیادی تصور قرآن کریم ہی سے حاصل کرتے ہیں، لہذا اگر کسی کو کوئی شرعی حکم معلوم کرنے کی ضرورت محسوس ہو تو ایک عالم یا مجتہد کے لئے یہی ضروری ہے کہ وہ اس کا بنیادی اصول صرف قرآن کریم ہی میں تلاش کرے دوسرے ماخذوں کو ٹھٹھانے کی کوشش نہ کرے، ان علماء کا یہ خیال ہے کہ سنت نبوی قیاس یا

انسانی عام فی بیادوں پر جو صریح احکام پائے جاتے ہیں ان کے بنیادی اصول یا ان کی روح کی طرف قرآن کریم ضرور اشارہ کرتا ہے۔

اسلامی قوانین کے لئے قرآن کریم کو اصل ماخذ قرار دینے کے لئے کسی مذہبی ثبوت یا دلیل کی حاجت نہیں ہے اور اس کی حجیت کو ثابت کرنے کے لئے عقلی اور نقلی دلائل لانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جیسا کہ امام شافعی نے اپنی کتاب مواہقات میں تحریر کیا ہے تمام مسلمان اسے تسلیم کرتے ہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت محمد ﷺ نے اپنی قوم کے ان لوگوں جو قرآن کریم کو جھٹلاتے تھے یہ چیلنج دیا تھا کہ وہ قرآن کریم جیسی کوئی کتاب پیش کریں یا اس جیسی دس سو ہمیں ہی لائیں اس کے بعد انہیں یہ کہا گیا کہ وہ اس جیسی ایک صورت ہی لے آئیں مگر وہ سب کے سب اس چیلنج کو قبول کرنے سے عاجز رہ گئے حالانکہ ان میں عربی زبان کے بہت بڑے ماہر بھی تھے جن کی عقلیں پختہ ہو چکی تھیں اور وہ اپنی فصاحت و بلاغت میں جواب نہیں رکھتے تھے بلکہ حکمت و دانائی اور تجربہ کثرت میں بھی وہ بہت بڑھے ہوتے تھے، لہذا ایسے ایسے بالکمال لوگوں کی ناکامی اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کریم انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی طرف سے اس طرح نازل ہوا ہے جس طرح مخبر صادق اور رسول نبی ﷺ نے فرمایا تھا اس کے بعد قرآن کریم ہمارے پاس اسی طرح مسلسل نقل ہو کر پہونچتا رہا کہ ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ وہی قرآن کریم ہے جو عہد نبوی میں تھا اور یہ نہ صرف سینہ بہ سینہ محفوظ رہا بلکہ تحریری طور پر بھی یہ اسی طرح محفوظ رہا جس طرح یہ وحی کے ابتداء میں زمانے میں تھا اور انشاء اللہ اسی طرح محفوظ رہے گا۔

قرآنی احکام کی پابندی | ہمارے لئے اس کا قابل حجت ہونا بالکل واضح ہے، اس لئے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی قانون سازی میں اس کی طرف رجوع کریں کیوں کہ یہ خدا کا کلام ہے لہذا نہ صرف اس کے احکام کو ماننا ہی ضروری ہے، بلکہ ان احکام کو نافذ کرنا بھی ضروری ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔۔

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے

إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنَّ كُنُوزَهُ
تُزَيَّنُونَ بِأَرْثِهِ وَالْيَوْمُ الْآخِرُ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ قَوْلًا ۝
(سورہ نساء پ)

تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ
بشرطیکہ تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان
رکھتے ہو یہی اچھا طریقہ ہے اور اس کا نتیجہ
بھی بہتر ہے۔

احکام شرع کی پابندی کی اہمیت کو سمجھنے کے لئے مندرجہ ذیل قرآنی آیات کو
ذہن نشین رکھئے۔

وَاخْتَصِمُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا
لَا تَفَرَّقُوا ۝ (سورہ آل عمران پ)
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَّقِ اللَّهَ
مُدَّةَ وَدَعٍ يُدْخِلْهُ فِي الْأَخْلَاقِ
الْحَسَنَةِ ۝ (سورہ نساء پ)

اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے
گنہگار اللہ کے پاس نہ ہو جاؤ۔
جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے
جب اللہ اس کی حدود سے آگے بڑھتا ہے
اللہ اسے دوزخ میں داخل کرے گا جہاں وہ
ہمیشہ رہیگا اور اسے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا
پھر اسے تمہاری طرف پستی کتاب نازل کی جو
اس سے پہلی کتاب کی تصدیق کرتی ہے اور اس
پر سابقہ کتابوں کے درمیان اللہ کے نازل
کردہ حکم کے مطابق فیصلہ کرو اور اس
صداقت کی بنا پر جو تمہیں معلوم ہوئی
ہے۔

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
الْكِتَابِ وَمُؤَيِّدًا عَلَى قُلُوبِكُمْ
بِتِلْكَ آيَاتِنَا إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ
أَعْلَمُ ۝ (سورہ مائدہ پ)
الْحَقُّ

ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، اللہ کی
ہدایت کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کرو
اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو اور ان
سے پرہیز کرو ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں کچھ
خدائی احکام سے ہٹالیں اگر وہ روگردانی
کریں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ
وہ ان کے کچھ گناہوں کی وجہ سے انہیں معین

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
الْكِتَابِ وَمُؤَيِّدًا عَلَى قُلُوبِكُمْ
بِتِلْكَ آيَاتِنَا إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ
أَعْلَمُ ۝ (سورہ مائدہ پ)
الْحَقُّ

يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ
اللَّهِ حَكَمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ○
(سورۃ مائدہ پ ۱)

ہیں مبتلا کر دے اور یہ حقیقت ہے کہ بہت
سے لوگ فاسق ہیں کیا وہ جاہلیت کے
فیصلوں کے خواہاں ہیں اور وہ لوگ جو ایمان
رکھتے ہوں ان کے لئے اللہ سے بہتر فیصلہ
کرنے والا کون ہو سکتا ہے ۔

بِأَفْخَرٍ ۖ اللَّهُ ابْتِغَىٰ حَكَمًا وَهُوَ
الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ فِي الْكِتَابِ
مُقَصَّاتٍ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِمْ كِتَابٍ
يَعْلَمُونَ أَنََّّهُ مُنْزَلٌ مِّن رَّبِّكَ
بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ
الْمُتَرَدِّينَ ○
(سورۃ انعام پ ۱)

کیا میں اللہ کے سوا اور کسی کو منصف
بنانے کا خواہاں ہوں ؟ حالانکہ وہی ذات الٰہی
ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب بھیجی
اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے
وہ جانتے ہیں کہ یہ صحیح طور پر تمہارے
پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے لہذا
تم شک کرنے والوں کی جماعت میں نہ
شامل ہو جاؤ

وَرَأَيْتَ هَذَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا
فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ
فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ
ذَٰلِكُمْ وَحُكْمٌ يُدْرِكُ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ○

یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس کی پیروی کرو۔
دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تمہیں
اس راستہ سے الگ کر دیں گے خدا نے اس
بارے میں ہمیں ہدایت کی ہے تاکہ تم
بچتے رہو۔

وَإِذَا هَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ
فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُونَ ○ (سورۃ انعام پ ۸)

یہ مبارک کتاب ہے جو ہم نے نازل کی
ہے اور اس سے ڈرو شاید تم پر رحم
کیا جائے

الْمَصْرُ ۚ كِتَابٌ أُتِّلَ الْبَنَاتُ
لَهُ لَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ
مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ
لِلْمُؤْمِنِينَ ○ إِنَّا نَعْلَمُ مَا أُشْرِكُ

یہ وہ کتاب ہے جو اسے پیغمبرؐ تم پر
نازل کی گئی ہے لہذا تمہارے سینے میں
نہ ہونی چاہیے کہ تم اس کے ذریعے رکھو
کو ڈراؤ اور یہ مومنوں کے لئے نفعیت ہے

إِن يَسْكُرُوا مِن رَّبِّكُمْ فَلَا
تَتَّبِعُوا مِنْ ذُنُوبِهِمْ أُولَئِكَ
قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ○

(پہلے ابتداء سورۃ اعراف)

جو کلام تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی
اتباع کرو۔ اور اس حکم تلافی اور
لوگوں کی اتباع نہ کرو تم میں سے بہت
کم لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں

قرآنی احکام کا نفاذ

جب آپ ان جیسی آیات کو تلاوت کریں گے اور ان کے مضامین
پر غور کریں گے تو اس وقت آپ کو معلوم ہو جائیگا کہ ان سب
آیات میں قرآن کریم کے احکام کو ماننا لازمی قرار دیا گیا ہے اور اس میں جو ہدایات اور
شرعی احکام مذکور ہیں انہیں نافذ کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اگر ہم ایسا کام نہیں
کرتے تو گویا ہم خدات جنگ کر رہے ہیں اور اس نے ہمارے بھلائی اور کامیابی کے
لئے نیز ہمارے مسرتیوں کو دور کرنے کے لئے جو قوانین بنائے ہیں۔ ان کی ہم مخالفت کر رہے
ہیں، ایسی صورت میں خداوند تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہم پر صادق آئے گا جو سورہ مائدہ
میں مذکور ہے:۔

وَمَن لَّا يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ
اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔

(پہلے سورہ مائدہ)

جس نے اللہ کے نازل کردہ احکام کے
مطابق فیصلہ نہیں کیا وہ لوگ کافر ہیں

اس سے اگلے آیات میں ایسے لوگوں کو طام اور فاسق بھی کہا گیا ہے سورہ مائدہ
دیارہ نمبر ۲۸ میں ارشاد فرمایا گیا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يَصَادُّونَ اللَّهَ وَ
رَسُولَهُ كَذَّبُوا كَمَا كَذَّبَتْ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَدْ أَنزَلْنَا
آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَإِلَى الْكُفْرِ يَمِيلُونَ
هَذَا آيَةُ الْكُفْرِ ○

درحقیقت وہ لوگ جو اللہ اور اس کے
رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس طرح
ذلیل ہوتے ہیں جس طرح کہ وہ لوگ
ذلیل کئے گئے جو ان سے پہلے بھی کفریت
ہم نے کئی نشانیاں نازل کر دی ہیں و
کافروں کے لئے رسوا کرنے والا عذاب ہے

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے ہم میں سے
کوئی اس وقت تک رکال، مومن نہیں بن سکتا جب تک
غیر اسلامی قوانین کا نتیجہ

کہ اس کے رجحانات میرے لئے ہوئے احکام کے تابع نہ ہوں، بلکہ مندرجہ ذیل حدیث نبوی میں ان لوگوں کا انجام بھی بتایا گیا ہے جو خدائی فیصلوں کے خلاف عمل کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں :-

۱۔ ان پانچ چیزوں کا انجام پانچ طرح سے ہوتا ہے (۱) اگر کوئی قوم عہد شکنی کرتی ہے تو خدا ان پر ان کے دشمن کو مسلط کر دیتا ہے (۲) وہ لوگ جو خدا کے نازل کردہ احکام کے خلاف فیصلے کرتے ہیں، تو ان میں ضرور فقر و فاقہ پھیل جاتا ہے (۳) جہاں فحش و بدکاری نمودار ہوتی ہے وہاں موت کی کثرت ہوتی ہے، (۴) وہ لوگ جو کم ناپے اور تولتے ہیں ان سے رزق اور پیداوار روک لی جاتی ہے اور وہ قحط سالی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ (۵) جو لوگ زکوٰۃ روک لیتے ہیں اور اسے ادا نہیں کرتے ہیں ان سے بارش روک لی جاتی ہے۔

قرآنی اصول و احکام کی نوعیت

قرآنی شریعت میں کچھ احکام منفصل ہیں اور کچھ بنیادی اور عام اصول ہیں جن کے ذریعے شریعت کے بنیادی قوانین و مقاصد معلوم ہو سکتے ہیں قرآن کریم میں وہ تمام باتیں بیان کر دی گئی ہیں جن کی ضرورت ہر زمانے میں مختلف قوموں کو پیش آ سکتی ہے یہ اصول قوموں کے لئے اس دعوت کی زندگی کے ضامن ہیں اور انہیں عدل و مساوات کے ذرائع حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں بلکہ یہ ان کی روحانی جہانی ادبی اور ذہنی خوش حالی کا لازمی حصہ ہیں یہ اصول اعتدال پر مبنی ہیں ان میں افراط و تفریط نہیں ہے کیونکہ وہ شریعت جو ہمیشہ باقی رہنے والی اور غیر فانی ہو اس کے اصول یہی ہونے چاہیے، اور اس وجہ سے ہمارے رسول اکرم ﷺ پر شریعت ختم ہو گئی، لہذا یہ دین اسلام ایسا مکمل ترین مذہب ہے جو انسانیت کی تمام ضروریات کی تکمیل کر سکتا ہے۔

مفصل احکام

یہی وجہ ہے کہ قرآنی شریعت ایسی ہے جو اقوام و ازمہ کے اختلاف کے ساتھ ساتھ بدلتی نہیں ہے اس کے بعض احکام مفصل ہیں جیسے گھر اور خاندان کی اصلاح کے لئے مخصوص قوانین ہیں۔ نیز ان بڑے جرائم پر سزا میں مقرر ہیں جن کے بدترین اثرات معاشرہ پر نمودار ہو سکتے ہیں یعنی جن میں جان و مال اور آبرو پر ڈاکہ مارا جاتا ہے۔

مکمل احکام

اسی طرح قرآن کریم میں عبادات یعنی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے بارے میں بھی احکام ہیں کیوں کہ یہ چیزیں زمانے کے اختلاف کے ساتھ نہیں بدلتی ہیں اور نہ ان میں تبدیلی ہونی چاہیے، تاہم ان کے بارے میں مفصل احکامات قرآن شریف میں مذکور نہیں ہیں، بلکہ رسول اللہ ﷺ کے عملی نمونہ پر ان کی توضیح و تشریح چھوڑ دی گئی تھی لہذا آپ نے اپنے قول و فعل کے ذریعہ مذکورہ عبادات و فرائض کی خوب توضیح فرمائی کیوں کہ خداوند تعالیٰ نے آپ کو توضیح قوانین اور قوانین سازی سے نوازا ہوا ہے۔ اختیارات دے رکھے تھے جیسا کہ اس آیت قرآنی میں مذکور ہے:—

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ
لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

ہم نے تم پر اسے (قرآن) نازل کیا
تاکہ تم لوگوں پر جو احکام نازل کئے گئے
ہیں انھیں کھول کر بیان کرو۔

احکام کی اصل و وجوہات

قرآن کریم میں ان عبادات کی تفصیل کیوں نہیں بیان کی گئی اور انھیں سنت نبوی پر کیوں چھوڑ دیا گیا ہے؟ اس کی اس وجہ اور حکمت و مصلحت یہ ہے کہ عبادات کی بہت سی باتیں تفصیل طلب ہیں کہ فرائض ہیں اور کچھ معنی و مستحبات اور دیگر شرائط ہیں ان کے علاوہ ان عبادات کو یاد کرنے کے عملی طریقے بھی مقرر ہیں اور انھیں درپیش ہیں ان عبادات کو سہالا آسان اور مقبول سمجھا جانا ہے۔ لہذا ان چیزوں کو نہ بانی میں نہ کہ آئینہ سے ان کی عکس اور عملی صورت، لوگوں کو نہیں معلوم ہو سکتی تھی اس لئے یہی مصلحت و حکمت تھی کہ ان چیزوں میں عروج چھوڑ دیا جائے تاکہ رسول کریم ﷺ عظیم کی تعلیمات ان کی تفصیل بیان فرمائیں اور لوگوں کو اپنے قول و فعل سے یہ باتیں بھی عروج نکالیں اور عروج تک آپ

کے عملی نمونہ کو دیکھ کر انہیں اچھی طرح ذہن نشین کر لیں وہ اس طریقے سے نہ صرف ان باتوں کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے بلکہ انہیں مکمل طریقے سے انجام بھی دے سکیں گے یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا —

”تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہو“ دیکھتے ہو
جب آپ نے حج کیا تو آپ نے فرمایا —
”تم مجھ سے اپنے مراسم حج سیکھو“

مذکورہ بالا احکام کے علاوہ دوسرے معاملات میں قرآن کریم
بنیادی اصول کے احکام مجمل مگر کلیہ قواعد اور بنیادی اصولوں پر مبنی ہیں
اس صورت میں قرآن کریم جوئی مسائل و واقعات سے تعرض نہیں کرتا ہے، بلکہ کلیہ
قواعد، قانونی اصول اور مذہبی مباریات کو پیش کرتا ہے تاکہ مجتہد علماء ہر زمانے
اور ہر نسل میں ان بنیادی اصولوں کی طرف رجوع کر سکیں اور ہر زمانے کے مناسب
حالات کے مطابق ان سے مسائل کا استنباط کر سکیں، اس طرح شریعت اسطے میں کہ
بنیادی اصولوں پر قائم رہتے ہوئے ہر نسل کے لئے ضروری احکام مہیا ہو سکیں
اس بات کو ہم تفصیل کے ساتھ اس طرح بیان کرنا چاہتے ہیں کہ
آیات احکام تشریحی آیات یا وہ آیات جنہیں فقہاء و مفسرین آیات احکام
کہتے ہیں، قرآن کریم میں بہت زیادہ نہیں ہیں، قرآن کریم میں چھ ہزار آیات ہیں، مگر
ان میں مذہبی، تمدنی، قانونی اور سیاسی معاملات کے عملی احکام کی آیات ان
کا دسواں حصہ بھی نہیں ہیں، ان آیات احکام کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے
بعض علماء کی رائے ہے کہ ایسی آیات دو سو سے زیادہ نہیں ہیں اور بعض علماء
نے کہا ہے کہ ایسی آیات پانچ سو ہیں لے

سند: امام سیوطی نے بھی اپنی کتاب التلخیص میں پانچ سو اس کی تعداد بیان کی ہے نیز علامہ
تاریخ التشریع اسلامی علی صفحہ ۱۱۴ پر ملاحظہ ہو اس کا اردو ترجمہ تاریخی فقہ اسلامی - از مولانا
عبد السلام ندوی مطبوعہ دار مصنفین، مظہر کتب و مترجم، بیروت، النورانی، مطبوعہ، شید رفا علی
صفحہ ۱۴ پر ملاحظہ ہو اس کا اردو ترجمہ شید احمد مطبوعہ کتاب منزل لاہور شید (ترجمہ)

بنیادی احکام

قرآن کریم کی آیات احکام میں مندرجہ ذیل مضامین شامل ہیں،
 عبادات یعنی نماز روزہ، زکوٰۃ اور دیگر اقسام صدقہ، حج،
 جہاد، نذر کو پورا کرنا، عتکات، خاندانی قوانین، مثلاً شادی، طلاق، میراث
 فوجداری قوانین، یعنی قتل، زنا، سرقہ اور رہزنی کی سزاؤں کا بیان، بین الاقوامی
 معاہدات مثلاً جنگ دیگر قوموں سے مسلم قوم کے تعلقات معاہدات جنگ کا مال غنیمت
 نیز مدنی قوانین مثلاً بیع، رهن وغیرہ

احکام قرآن کی کتب

تشریحی آیات کی اہمیت ہمارے علماء کے نزدیک اس قدر
 تھی کہ انہوں نے قرآن کریم کی ایسی آیات احکام کی تشریح
 کی اور مختلف مجتہدین نے ان سے جو مسائل استنباط کئے ہیں انہیں بھی بیان کیا گیا ہے
 بلکہ ان آیات احکام کی تشریح اور استنباط میں ان کے اختلاف رائے کا بھی ذکر
 کیا گیا ہے۔ ان کی ان کوششوں کے نتائج بعض طویل کتب تفسیر میں مذکور ہیں مثلاً
 امام فخر الدین رازی کی تفسیر نیز قرطبی کتاب الجامع (احکام القرآن) اور علامہ امینی
 کی تفسیر جامع الصحاح میں یہ مباحث مذکور ہیں۔

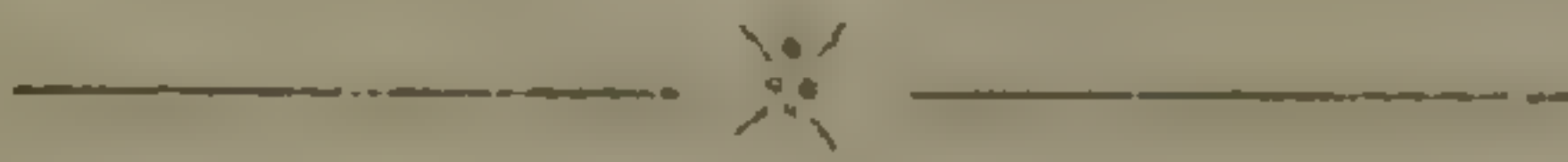
مقاتل بن سلیمان نے سب سے پہلے احکام کی آیات قرآنہ کو ایک مستقل
 تصنیف میں اکٹھا کر کے جمع کیا تھا اور ان کی تعداد پانچ سو آیات تھی ان کے بعد
 دوسرے علماء نے بھی اس پر الگ الگ کتابیں لکھیں۔ بالخصوص منذر بن سعید
 البیہقی نے ہرقطیبہ کے قاضی تھے اور جن کا انتقال ۲۵۵ھ میں ہوا اس طرف بہت
 زیادہ توجہ کی۔ اس میں امام ابو بکر الجصاص احمد بن علی الرازی الحنفی،
 بہت زیادہ مشہور ہیں جن کی وفات ۳۵۵ھ میں ہوئی انہوں نے اپنی کتاب
 احکام القرآن لکھی۔ اس کتاب میں انہوں نے قرآن کریم کی آیات احکام
 کے ذریعہ تمام مسائل کی تفسیر بیان کی ہے۔ بلکہ ائمہ اور مجتہدین نے ان سے

۱۔ رسائل الاصلاح جلد سوم از شیخ محمد الحنفی

۲۔ الاتقان از: سیوطی

فقہ کے جس قدر اصول اور منسروعی مسائل مستنبط کئے ہیں، ان سب کو جمع کر دیا ہے، اس میں وہ مسائل بھی مذکور ہیں جن میں ان کے اختلاف رائے ہے اور ہر ایک نے اپنے مسلک کی تائید میں جو دلائل بیان کئے ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے۔

ابوبکر الجصاص کے بعد مکمل قرآن کے ماہر ابن العربی محمد بن عبد اللہ اندلسی نے جن کا انتقال ۷۷۳ھ میں ہوا ایک کتاب لکھی جس کا نام احکام القرآن ہے،

اور حدود کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے،

۴۔ کچھ احکام ایسے ہیں جو رعایا اور حکومت کے تعلقات کی حدیں مقرر کرتے ہیں اور رعایا پر حاکم کے حقوق اور حاکم پر رعایا کے حقوق کی وضاحت کرتے ہیں، ان میں شوری، مساوات، عدل اور حاکم کی ضروری اطاعت کے احکام شامل ہیں، بلکہ یہ دستوری احکام کے نام سے مشہور ہیں۔

۵۔ کچھ ایسے احکام ہیں جو جہاد، نظام جنگ اور غیر مسلمین کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات قائم کرنے کی دعامت کرتے ہیں ان میں فیہدلیوں اور مال غنیمت کے حکم بھی شامل ہیں، یہ احکام آج کل کے بین الاقوامی قوانین کے مشابہ ہیں اگر ہم قرآنی احکام و قوانین کا جائزہ لیں اور اس کے تمام احکام کی چھان بین کریں کہ کون سے احکام مجمل ہیں اور کون سے مفصل ہیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ان کی صرف چار قسمیں ہیں۔

قرآنی احکام کی قسم اول

قرآنی احکام کی قسم اول، وہ مجمل قوانین ہیں جن کے احوال و صفات کو بہت کم بیان کیا گیا ہے اس کی سب سے نمایاں مثال عبادت ہیں جیسے نماز، روزہ اور حج اس سلسلے میں قرآن کریم کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں صرف ان کے اصولوں کو بیان کیا جاتا ہے اور پھر یاد دہانی اور نصیحت کے طور پر ان کی بار بار تکرار کی جاتی ہے۔

نماز کی اہمیت | قرآن کریم میں جس عبادت پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ نماز ہے یہ اعلیٰ درجہ کی روحانی عبادت ہے اور عبادتِ زندگی کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتی ہے جب اسے صحیح طریقے کے مطابق ادا کیا جائے تو نفس پر اس کے اثرات بہت نمایاں ہوتے ہیں یہ انسان کو خدا کے خوف اور مراقبہ کا عادی بناتی ہے، اس طرح وہ حرام کاموں سے بھی بچتا ہے اور اس کے نفس کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے لہذا جب اس پر کوئی مصلحت آپڑتی ہے تو وہ گھبراتا نہیں ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

اس کتاب میں سے تم پر جو وحی نازل کی گئی

اس سے آؤ جی رکنیک من الکتب

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ
تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ○

(پہلے سورہ عنکبوت)

إِنَّ أَوَّلَ آيَاتِ الْإِسْلَامِ خُلُقٌ طَيِّبٌ
إِذَا مَسَّكَ الشَّرُّ جَزَّ وَجَّأً
وَإِذَا مَسَّكَ الْخَيْرُ بَرَّ وَجَّأً
إِلَّا الْمُصَلِّينَ ○ الَّذِينَ
حَمَلُوا صَلَاتِهِمْ دَأْوًا
وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ
مَّعْلُومٌ لِلْيَسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ

(پہلے سورہ معارج)

ہے وہ پڑھ کر سناؤ اور نماز کو قائم کرو
کیوں کہ نماز فحش اور بری باتوں سے
روکتی ہے حقیقت میں اللہ کا ذکر سب
بڑھ کر ہے اور اللہ جو تم کرتے ہو
اسے جانتا ہے

بے تک انسان بے صبر پیدا ہوا ہے جب
اسے برائی پہنچتی ہے تو وہ بہت جھڑپے
لگتا ہے اور جب بھلائی حاصل ہوتی ہے
تو کبھی سی کرتا ہے سوائے ان تمانیوں
کے جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں اور سوائے
ان لوگوں کے جن کے مال میں سال اور
محروم لوگوں کا معین حصہ ہوتا ہے

طہارت

اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز اور بعض دوسری عبادتوں کے لئے طہارت کا
حکم دیا ہے اور اس مقصد کے لئے وضو اور غسل کو مقرر کیا ہے اور
جب پانی نہ ملے تو اس کے لئے تیمم کا حکم ہے جیسا کہ خداوند تعالیٰ پہلے سورہ مائدہ میں
دوسری رکوع کے شروع میں فرماتا ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ
إِلَى الصَّلَاةِ فَغُسِّلُوا
أَيْدِيَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا
بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ
إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ
جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ

اے ایمان والو! جب تم نماز کے لئے
کھڑے ہونے لگو تو اپنے منہ اور ہاتھوں
کو کہنیوں تک دھوؤ اور اپنے سر
کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو گھٹنوں
تک (دھوؤ) اگر تم ناپاک ہو تو خوب
پاک و صاف ہو جاؤ اور اگر تم بیمار ہو یا
سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت
کے بعد آیا ہو یا تم نے عورتوں کو

أَحَدٌ مِّنكُمْ مِّنَ الْغَالِطِينَ
 أَوَلَيْسَ لِّلنِّسَاءِ مِثْلُ
 مَا وَلِيَ الْبَنَاءَ مِمَّا كَسَبُوا
 وَآيَةٌ لِّكُمْ فِي مَالِكِكُمْ
 أَن يُبْدِيَ اللَّهُ لَكُمُ الْيَتِيمَ
 الْكَلِيمَ فَلْيُزَكِّهِمْ
 وَلْيُؤْتِكُم مِّنْهُ مِمَّا
 كَسَبُوا وَتِلْكَ آيَاتُ
 الَّتِي يَلْقَى الَّذِينَ يَكْفُرُونَ
 الْحُرُوفَ ۚ وَمَا يُغْنِي عَنْهُمْ
 كُفْرُهُمْ إِذْ أَتَوْا
 بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ

چھوا ہو پھر اس کے بعد پانی کو
 نہ پاؤ تو پاکیزہ مٹی سے تیمم
 کرو۔ اور اس کے ذریعے اپنے
 چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو
 اللہ تم پر شکی کرتا نہیں چاہتا ہے
 لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں
 خوب پاک و صاف کر دے اور
 تم پر اپنی نعمتیں پوری کرے
 شاید کہ تم شکر گزار ہو جاؤ

تَشْكُرُونَ ۝ (پ سورة مائد)

فلسفہ زکوٰۃ

زکوٰۃ بھی بہت بڑی مالی اور سماجی عبادت ہے یہ مومن کو احسان
 کرنے کا عادی بناتی ہے اور اس کے دل میں رحم کے جذبہ کو
 قبول کرتی ہے اور اسے سخی اور کنجوسی کی برائی سے پاک و صاف کرتی ہے۔
 وہ مصیبت زدہ لوگوں کے دلوں سے خوشحال دولت مندوں کے خلات بشتل و
 کینہ کے جذبات کا ازالہ بھی کرتی ہے اس کی بدولت ان کے دلوں میں ان کی محبت
 کا احساس پیدا ہوتا ہے اور وہ ان دولت مندوں کے ساتھ برا سلوک کرنے
 سے باز آ جاتے ہیں اس کے ذریعے قرضداروں کی پریشانیوں دور ہوتی ہیں،
 اور غریبوں اور تنگدستوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں،
 اسلام کے نظام زکوٰۃ میں نہ دولت مندوں کے لئے تکلیف ہے اور نہ غریبوں
 کی حالت کو نظر انداز کیا جاتا ہے چنانچہ زکوٰۃ کا ادا کرنا سچ کی بہت سی بیماریوں اور
 خرابیوں کا خاتمہ کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً
 تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

اسے پیغمبر، تم ان کے مال سے صدقہ
 لو، کہ تم انہیں پاک و صاف اور
 پاکیزہ بنا سکو۔

(پ سورة توبہ)

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ

جب روخت میں پھل نمودار ہوا تو اس

وَأَتَىٰ سَعْدُكَ يَوْمَ حَسَادٍ

کا پہل کھاؤ اور جب اس کے کٹنے کا دن آئے

(پس سورہ العام)

تو اس کا حق دو۔

روزہ

روزہ کو اللہ تعالیٰ نے اس لئے فرض کیا ہے کہ وہ مومن کے دل میں تقویٰ پیدا کرے اور خدا کے ڈر اور خیریت سے اس میں صداقت، صبر، قناعت، ضبط نفس اور محنت و مشقت کو برداشت کرنے کی عادت پیدا ہو، اس کی قوت ارادی بڑھے اور اس کا احساس اور وجدان اس قدر لطیف ہو جائے کہ روزہ دار کمزوروں کے ساتھ ہمدردی کرے اور مالی نسبت کے باوجود وہ رشتہ داروں، یتیموں اور غریبوں کی مالی امداد کرے شریفیت کے بتائے ہوئے روزہ کی بدولت جس میں خلوص قلب ہو اور کھانا پینا چھوڑ دیا جائے، نفس انارہ کو سکون ملتا ہے اس کی تیزی اور شدت دور ہوتی ہے اور قلب کمزوروں سے پاک و عات ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے ذریعہ مناسب پرہیز اور خلاف سے چشم تنہیت رہتا ہے روزہ کے بارے میں قرآن کریم کے یہ احکام ہیں،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا احْكُمُوا
بِكُلِّ مَسْئَلَةٍ مِّنْ بَيْنِكُمْ
مَعْتَبًا عَلَى الَّذِينَ مِّنْ قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ آيَاتُ
مَّا مَرَدَتْ فَهَلْ كَانَ مِنْكُمْ
مَّن يُضَاهِي أَوْ عَلَىٰ سَدِّ زَوْرٍ
فَقَدْ آيَاتُ مَّا خَرَفَ عَلَى الَّذِينَ
يُحَدِّثُونَ فِيهِ هَٰذَا مِمَّا
مِّنْ خَيْرٍ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
فَقَدْ مَرَدَتْ وَكَانَ تَحْزِينًا
لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ آيَاتُ
مَّا مَرَدَتْ فَهَلْ كَانَ مِنْكُمْ
مَّن يُضَاهِي أَوْ عَلَىٰ سَدِّ زَوْرٍ
فَقَدْ آيَاتُ مَّا خَرَفَ عَلَى الَّذِينَ
يُحَدِّثُونَ فِيهِ هَٰذَا مِمَّا
مِّنْ خَيْرٍ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

اے ایمان والو! تم پر روزے فرض
کئے گئے جس طرح تم سے پہلے
لوگوں پر فرض کئے گئے تھے شاید
کہ تم تقویٰ اختیار کرو یہ چند مقررہ
دن ہیں۔ بنانا تم میں سے جو کوئی
بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے
دنوں کو شمار کر لیا جائے۔ اور جو روزہ
کی طاقت نہ رکھیں تو ایک فقیر کو
فدیہ دے دیں کھانا کھائیں اور جو شوق
سے شکر کرے تو یہ اس کے لئے بہتر
ہے اگر تم اس کا اور جی خواست ہو، رمضان
کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم
نازل ہوا۔ یہ لوگوں کے لئے رہنما ہے اور
براہین کے لئے کھلی نشانیاں ہے کہ آیا ہے

روح و باطن میں فرق کرنا واجب ہے
لہذا تم میں سے جو کوئی اور چاہے میں
سازو آواز و روزہ رکھے اور حج کوئی
بیار ہو یا سفر پہ ہو تو دوسرے سے
و نور کو شمار کرے اللہ تعالیٰ علیہ
اسماؤں کا ہوتا ہے اور دشواری نہیں چاہتا
تاکہ تم خود پوری کرو اور اس کو ہدایت
کے مطابق اللہ کی تمکیر میں کہہ شاید کہ تم

شکر گزار بن سکو۔

فَمَنْ شَرِهْدَ مِنْكُمْ اِذَا شَرِهْدَ
فَلْيَحْضُرْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا
اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ
اٰخَرَةٍ يَرِيْدُ اللّٰهُ يَكْتُبُ الْاِيَّامَ
وَلَا يُرِيْدُ بِمُحْسِنٍ الْعُسْرَ
وَلِيَذْكُرُوا النِّعَةَ الَّتِي كَانُوا
اَللّٰهُ عَلٰى مَا هَدٰى سُبْحٰنَهُ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

(پہلے سورہ بقرہ)

خدا کے حکم میں ایک مرتبہ حج فرض کیا ہے۔ حال آج سے مسافروں کا شمار پہلا ہوتا ہے
کیونکہ فریضہ حج ادا کرتے وقت مسلمان دنیاوی زندگی کی ذمہ داریوں سے نفی ہوتے
ہیں۔ ہر دور کے ہر دور پر صرف نہیں اور چاروں طرف سے اور سب کے سب خداوند تعالیٰ کی
عظمت و جلال کے ذکر میں مشغول و خضوع کے ساتھ مصروف رہتے ہیں اس وقت فیض
حاکم اور امیر و غریب کا کوئی فرق باقی نہیں رہتا، اس وقت ہر ایک کو معلوم ہو جاتا ہے
کہ زندگی کی نمائش چہرے میں بیکار ہیں، اور زندگی کا مان و متاع ہیچ اور فانی ہے۔ لہذا
جاہ و مال پر غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تمام انسان حضرت آدم سے پیدا ہوئے اور
حضرت آدم مٹی سے پیدا ہوئے۔ حج کے دن فوائد کے علاوہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہر سال
دنیا کے مختلف حصوں سے مسلمان مکہ معظمہ حج ادا کرنے کے لئے آتے ہیں اس طرح حج کی
وجہ سے دنیا کے تمام مسلمانوں کی ایک کافر نس مشتمل ہوتی ہے جس سے بہت بڑا فائدہ
حاصل ہوتا ہے اور ان کے اثرات (مسلم قوم پر) بہت گہرے ہوتے ہیں، جہاں تباہ و خرابیاں
مگر کے مسلمانوں کے عالمگیر معاملات پر غور و خوض کیا جا سکتا ہے اور اس موقع پر تمام
مسلمانوں کی ترقی و اصلاح کے لئے کام کیا جا سکتا ہے اور سب کی فلاح و بہبودی کے غرض
مصلحت کے جاسکتے ہیں، لہذا حج کتنی جلیل القدر ہدایت ہے اور اس کے عراجم کتنے شاندار
ہیں وہ تزکیہ نفس کرتے ہیں اور رُوح کو لطیف و پاکیزہ بناتے ہیں اس کے ذریعہ مسلمان
کو اپنے انجمن و مساوات باقی ہمدردی و تعاون کی طاقت کا احساس ہوتا ہے اور

انہیں یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی اقتصادی سماجی اور سیاسی حالات کی اصلاحی ترقی پر غور و خوض کر سکیں۔ حج کے احکام پر مندرجہ ذیل قرآنی آیات ہیں۔

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَوَاقِدَ
الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا
وَلَطَّ يُسْرِ بَيْنِي وَبَيْنَ
الْعَالَمِينَ وَالرَّحِيمَ السَّجُودِ
وَإِذْ قَالَ لِلنَّاسِ يَا أَيُّهَا
بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ
مِمَّا فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَكُنُوا
كَالْمُتَّكِلِينَ وَالْبَاقِيَ
مَنْ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ لَعَلَّهُمْ
يَرْحَمُونَ

(پہلی سورۃ حج)

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ
حَسْبُ الْعَمَلِ الْبَيْتُ الْمَكِينُ
وَمَنْ حَجَّ فَإِنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ
رَحِيمٌ الْعَالَمِينَ رَدِّهِمْ
عَنِ الْبَيْتِ الْبَاقِيَ
فَلَا رَيْبَ فِيهِمْ

اور یاد کرو جب کہ ہم نے حضرت ابراہیم
کے لئے کعبہ کی جگہ مقرر کر دی اور حکم دیا
کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور
میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور نماز
کے لئے کھڑے رہنے والوں اور رکوع و
سجود کرنیوالوں کے لئے پاک دھان رکھو
اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو اس وقت
وہ لوگ پا پیادہ اور دبیلے پتلے اونٹوں
پر سوار ہو کر دور دراز علاقے سے تمہارے
پاس چلے آئیں گے تاکہ وہ اپنے فائدہ
کے مقامات پر حاضر ہوں وہ مقررہ دنوں
میں اللہ کے نام کا ذکر کریں چوپایوں کو
ذبح کرنے کے لئے کیونکہ اس نے انہیں چوپایوں
عطا کئے ہیں پھر ان میں سے خود بھی کھاؤ
اور محتاج فقیر کو بھی کھلاؤ پھر چاہیے کہ وہ
اپنا میل کچل دہر کریں اور اپنی نذرین پوری
کریں اور قدیم گھر خانہ کعبہ کا طواف کریں
اور خانہ کعبہ کا حج کرنا ان لوگوں میں سے
اس پر اللہ کا فرض ہے جو دماغ پہونچنے
کی طاقت رکھتا ہو اور جو انکار کرے
تو اللہ اہل علم سے بے پروا ہے
حج کے حبیہ مقرر ہیں لہذا اگر کسی پر
ان مہینوں میں حج فرض ہو جائے تو اس

وَلَا فَسُوقَ وَلَا حِدَالَ فِي
 الْحَيَاةِ وَمَا تَعْلَمُونَ إِلَّا
 بِمَا يُبْلِغُكُمُ اللَّهُ وَمَا تَدْرُونَ
 فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّوْبَىٰ
 وَالتَّقْوَىٰ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ
 لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ
 تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ
 فَإِذَا أَقَضْتُم مَّقْرَفَاتِ
 فَإِذْ مَكَرُوا اللَّهَ إِذْ أَلْمَسُوا
 الْحَرَامَ إِذْ كَرُّوا كُنَّا
 حُدُوكُمْ وَإِنْ مَكَّنَّكُمْ
 قَبِيلٌ لِّمَنِ الْحَرَامُ الْبَيْنُ
 شَرٌّ أَفِيحُوا مِنْ حَيْثُ أَمَّا
 رَسَائِلُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
 فَإِذَا أَقَضْتُمْ مَنَايَاكُمْ
 فَإِذْ مَكَرُوا اللَّهَ كَرُّكُمْ
 أَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذُكْرًا
 فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا
 آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ
 مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَّنْ
 يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا
 حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً
 وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ
 لَهُمْ نَجِيبٌ وَمِمَّا كَسَبُوا

کے لئے حج میں نہ تو عورتوں سے اختلاط
 جائز ہے نہ بد چلنی اور نہ لڑائی جھگڑا
 مناسب ہے، اور جو نیک کام تم کو دے
 اللہ کو اس کا علم ہے اور زاد راہ لیا
 کرو کہ سب سے اچھا زاد راہ پرہیزگاری
 ہے، اور اسے دانش مندو! مجھ سے ڈرتے
 رہا کرو، تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم حج میں
 اللہ کا فضل روزی تلاش کرو (تجارت
 وغیرہ کے ذریعے) پھر جب تم عرفات سے
 پھر تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کو یاد
 کرو اور اسے اس طرح یاد کرو جس
 طرح اس نے تمہیں اسے یاد کوئی سکھایا ہے
 اس سے پیشتر تم یقیناً گمراہوں میں سے تھے
 پھر طواف کو چلو جہاں سے سب لوگ چلیں
 اور خدا سے بخشش طلب کرو یقیناً اللہ تعالیٰ
 بخشنے والا مہربان ہے اور جب تم مراسم حج
 ادا کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح تم اپنے
 آباؤ اجداد کو (تعلیم کے ساتھ) یاد کرتے تھے،
 بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یاد کرو۔ بعض لوگ
 یہ کہتے ہیں "اے ہمارے پروردگار! ہمیں
 دنیا ہی میں بھلائی دے" اس وقت انہیں
 آخرت کا کوئی حصہ نہیں ملے گا مان میں
 سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں "اے
 ہمارے پروردگار! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی
 دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں

وَأَمَّا مَنْ بَدَّلَ رُوحَهُ إِلَىٰ رُوحٍ آخَرَ
فَلَا يَحْشُرْهُ اللَّهُ فِي آيَاتِهِ خَيْرٌ مِنْ
فَنَسَىٰ تَعْبُدَ رَبَّكَ يَوْمَئِذِينَ فَلَا
يُشْعِرُ حَلِيمٍ هَ وَفَنَ تَا حَسْرَ
مَنْ لَمْ يَشْعُرْ حَالِي لِيَمِينِ
أَشَقَىٰ وَالْقَوَا لِلَّهِ وَالْعَالَمِينَ
أَنَسَكَ إِلَهِ تَحْسِرُونَ ○

اور جو کہ عذاب سے بچے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے
کاموں کا حصہ ملے گا اور اللہ جل جلالہ حساب کرنے والا ہے
اور اللہ کی نعمتوں سے وہ لوگ ہیں یا دیکھو روح کے دنوں میں پیرا
کہتے رہا کرو، چہ جس نے دوزخ میں خرقہ کرے اس میں
کی تیرے پر کوئی گناہ نہیں اور جس نے تائید کی ہو یہ بھی
کچھ گناہ نہیں بشرطیکہ اسے خدا کا خوف ہو اور اللہ سے
ڈرتے رہو اور جو لوگ قہیں اس کے پاس صبح ہوتا ہے

یہ سب کی بڑی عبادات ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم نے اسی پر اکتفا کیا
ہے کہ ان کی طرف لوگوں کو آواز دیا جائے اور اس کے بعض کاموں اور ان کے اسرار ہوں
اور فوائد کی طرف اشارہ کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ ان کے روحانی، مادی اور فنی
صحت کے اعتبار سے کیا نفع ہیں مگر ان کے ادا کرنے کے طریقے اور دیگر تفصیلات کو
بہت کم بیان کیا گیا ہے کیونکہ یہ سب باتیں رسول اکرم ﷺ کے بیان و فعل پر
موقوف رہی ہیں تاکہ آپ کے قول و فعل سے ان کی تفصیلات اچھی طرح ذہن نشین ہو
جائیں مگر چونکہ ان عملی تفصیلات کے ذکر سے تزکیہ نفس اور بہتالی اور جذبہ کو تقویت
نہیں پہنچتی تھی راجع سے قرآن کریم میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا

قرآن کریم کے قبل احکام میں مذکور تفصیلات بھی شامل ہیں ان کا تعلق ان مقامات
سے ہے جن کی رو سے لوگ اپنے منافع اور دوزخ کا تبادلہ کرتے ہیں قرآن کریم میں
ان چیزوں کو اجمالی طریقے سے پیش کیا گیا ہے اور اس کے لئے کلیہ قراءت و فہم کے ہیں
مگر ان کی تفصیلات سنت نبوی اور مجتہدین کو ان کے نتائج فکر کے لئے چھوڑ دی گئی
ہیں البتہ مقررہ حد کے قرآن کے لین دین کی تحریر کا حکم دیا گیا ہے اس کا بیان قوم سوم کیا جائے گا
خلاصہ سے کہ بارے میں بنیادی اصول یہ بیان کئے گئے ہیں کہ خداوند تعالیٰ
الغالب علیہم

ان مسائل کے پورا کرنے کا حکم دیا ہے جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے سورہ ہود
کا آیت الکرسی کے ہوئے فرمایا ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذِفُوا بِالْقُرْآنِ
اے ایمان والو! معاہدات کو پورا کرو۔

اس اصول میں تمام معاملات شامل ہیں

دوسرا اصول یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو مباح قرار دیا ہے اور ناسحق لوگوں کا

دل کھانے سے منع فرمایا ہے جیسا کہ سورہ نساء میں ارشاد فرمایا ہے :-

اے ایمان والو! تم آپس میں اپنا مال ناسحق

صبر پر نہ کھاؤ سوائے اس کے کہ مختاروں

رضائے ہو یہ تجارت کے طور پر ہو

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا

أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ بَرَائِ

مِنْكُمْ قَدْ (پ سورہ نساء)

تفسیری بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے عمومی طور پر بیع اور سود

کا ذکر کیا ہے اس نے خرید و فروخت کو تو جائز قرار دیا ہے

سود و خرید کی مخالفت

مگر سود کو حرام کہا ہے بیچنا سچے سورتے بغیر وہیں ارشاد فرمایا ہے :-

وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ اسی طرح

کھڑے ہیں جس طرح وہ آدمی کھڑا ہوتا

ہے جسے شیطان نے چھو کر مجھوٹا الحواس

کر دیا ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے

ہیں کہ بیچ بھی سود کی، خرید بھی سود کی

نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام

قرار دیا ہے،

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا أَلْفًا

بَعْدَ مِائَةٍ رَافِعًا كَمَا رَافَعُوا

الَّذِينَ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ

مِنَ الْمَيْمَنِ فِئَافِئًا يَأْكُلُونَ

قَالَوْا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا

وَإَحْلَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ

وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن

كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ○ فَإِنْ لَمْ

تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِمَقْصُودِ اللَّهِ

وَرَسُولِهِ فَإِنْ تُبْتَلُوا فَكُفُّوا

رُءُوسَكُمْ وَأَنْتُمْ سَاكِنُونَ

وَلَا تَقْلَبُوهَا ○ وَإِنْ كُنْتُمْ

ذُرُوعًا وَنَضِرًا فَزَحِّزُوا

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اگر تم مومن

ہو تو باقی ماندہ سود کو بھی چھوڑ دو اگر تم

نے ایسا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے

رسول سے جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ اور اگر

تم نے توبہ کر لی ہے تو تمہارا اصل مال سوائے

تمہارے لئے ہے نہ تم کسی پر ظلم کو دے گئے

نہ تم پر ظلم کیا جائے گا اگر اقرضہ دار مشکل

میں ہو تو فراخی اور آسانی کی حالت میں

مَنْبَسِي كَلَامِي وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ

تہذیب دینی ہے اور اگر تم یہ فرقہ بناتے

لَا يَسْتَعِزُّ مِنْكُمْ

کرد و تریه شمارے سے بہتر و بیشمار

(میں نے) (میں نے) (میں نے)

— 10 —

احکام القرآن کی تفسیر

شماره ۱۶

احکام قرآن کی دوسری قسم وہ ہے جس میں احکام کے پچھلے حصہ کو
تفسیر کے ساتھ بیان کیا ہوا اور باقی حصہ کی تفسیر کے ساتھ بیان کیا ہوا

علم و ہمت اور با اقتدار حضرات کے اجتماع پر چھوڑ دیا گیا ہو، اس قسم میں وہ قرآنی احکام بھی شامل
ہیں جو جہاد، نظام جنگ، تبدیلی، مالِ ثمنیت اور غیر قوموں کے ساتھ مسائل انوں کے تعلقات کی
توعیت کو واضح اور برقرار کرنے کے بارے میں نادر ہونے لگے، اس طرح قرآن کریم کے احکام
اور اس کی تعلیمات، نظام جنگ کی اصلاح کے ضامن بننے اور انہوں نے جنگ کی خرابیوں کو
دور کیا۔ قرآن کریم نے جنگ کو نہ مل و نہ ہی دور کرنے تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس بات کو
سراسترا کر دی گئی کہ مومنوں کو صرف ان دو وجوہات کی بنا پر جنگ کی اجازت دی گئی ہے
۱۔ ظلم و تعدی کے موقع پر جان کی حفاظت کرنا۔ ۲۔ جب کوئی کسی مومن کی راہ میں
حائل ہو کر فتنہ و فساد برپا کرے یا لوگوں کو اسلام لانے یا اسلام کی تبلیغ کرنے سے روکے
تو اس موقع پر بھی جہاد کا حکم دیا گیا ہے، پھر حال میں احکام جہاد کے ساتھ اس بات کی تسلی و نصرت
کر دی گئی ہے کہ ظلم و تعدی کے لئے جنگ نہ کو جائے بلکہ قرآن کریم کا فیصلہ یہ ہے کہ ظلم کے
ساتھ رہنا لوگوں کا پیرا الشیطان ہے نہ کہ دشمنِ مسیح کی طرف ہٹنا ہے اور اسے پسند کرے
تو ہمیں چاہیے کہ ہم غلے کو جنگ پر ترجیح دیں اس سلسلہ میں خدا نے ہمیں معاہدات اور صلح ناموں
کی پابندی کرنے کا حکم دیا ہے اور اس میں خیانت کو ناجواز قرار دیا ہے صلح و ہنگامہ و رن سے
منتقل احکام کے بارے میں قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیات قابلِ غور ہیں۔

وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا أَمْوَالَكُمْ الَّتِي رَزَقْتُمْ بِهَا أَنْفُسَكُمْ

نہ یوں کہیں سے دوسرے یوں نہ

فَلْيَسْمُنِ الْوَرِثَةَ الْفُلَانُ عَلَى مِثْلِ هَذِهِ

گرمی میں (ہنگامی) اپوزیشن

التَّائِبِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا

کتابخانه عمومی

مِنْ دِيَارِ حُسَيْنٍ قَبْرِهِ فِي الْإِلَاقَةِ

بہ کمال ان کی ہرگز نہایت بڑی قدر

أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ
اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ
لَّفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ
وَأَكْثَرُ النَّاسِ كَافِرُونَ
فَبِذَلِكَ عَلَّمَهُ اللَّهُ خَيْرَ الْأَشْيَاءِ
وَلَيْتَ صَرَّرَ اللَّهُ مِنْ يَدِ صَرْفَةٍ
رَبِّ الْعَالَمِينَ لَقَوْلًا حَزِينًا

ایک سورۃ النہج

رکھتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ناحق اپنے
اپنے گھروں سے نکالے گئے ان کا قصور یہ
تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار اللہ
ہے، اور اگر اللہ ایک کو دوسرے کے ذریعے
نکالتا تو خالق نہیں، اگرچہ عبادت گاہیں
اور وہ مساجد جہاں اللہ کے نام کا بہت ذکر
ہوتا ہے وہ سب کی سب گراوی جائیں اور
جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ ضرور اس کی
مدد کرتا ہے درحقیقت اللہ بہت طاقتور
اور غالب ہے،

تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے
میں اور ان کمزور مرد، عورتوں اور بچوں
کے لئے جنگ نہیں کرتے ہو جو یہ کہتے
ہیں "اے ہمارے پروردگار! ہمیں اس
بستی سے نکال دینا جس کے رہنے والے ظالم
ہیں اور ہمارے لئے اپنی طرف سے ایک
دل نشت مقرر فرما اور ہمارے لئے اپنی
طرف سے ایک مددگار بھی مقرر فرما۔

وہ لوگ جو تم سے جنگ کرتے ہوں ان سے
اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور زیادتی نہ
کرو، کیونکہ اللہ زیادتی کرنے والوں
کو پسند نہیں فرماتا ہے انہیں قتل کرو،
جہاں تم انہیں پاؤ اور جہاں سے انہوں نے
تمہیں نکالا ہے تم بھی انہیں نکالو اور فتنہ و
فساد قتل سے زیادہ سنگین ہوتا ہے اور تم ان

وَمَا كُنْتُمْ بِتَارِكِينَ
سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ
مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ
الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا
مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ
أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِن لَّدُنكَ
وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَّنَا مِن لَّدُنكَ
نَصِيرًا

ایک سورۃ النہج

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ
يَبْتَغُونَ ظُهُورَكُم مِّن وَرَائِكُمْ
وَيَاكُم مِّنْ أَمْتِكُم مِّنْ أَمْتِكُمْ
وَأَقْرَبُكُمْ مِّنْ أَمْتِكُمْ مِّنْ أَمْتِكُمْ
وَأَقْرَبُكُمْ مِّنْ أَمْتِكُمْ مِّنْ أَمْتِكُمْ
وَأَقْرَبُكُمْ مِّنْ أَمْتِكُمْ مِّنْ أَمْتِكُمْ
وَأَقْرَبُكُمْ مِّنْ أَمْتِكُمْ مِّنْ أَمْتِكُمْ
وَأَقْرَبُكُمْ مِّنْ أَمْتِكُمْ مِّنْ أَمْتِكُمْ

عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى
يُتَيَسَّرَ لَكُمْ فِيهِ فَاِنْ قَتَلْتُمْ
فَاَقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ
الْكٰفِرِيْنَ ۝ فَاِنْ اَنْتُمْ
فَاِنْ اِنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝
وَقَتْلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُوْنَ
فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّينُ لِلَّهِ
فَاِنْ اَنْتُمْ اَفْلٰحٌ ۝ اِنْ اِلَّا عَلَى
الظَّالِمِيْنَ ۝

خَبْرٌ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا
عَلَيْهِ بِسِيْفٍ مَّا اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ
وَالْقُوَّةَ وَاللَّهُ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ

مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ۝ (پ سورہ بقرہ)
وَ اِنْ جَاهِدُوا لِرِسَالَةِ اللَّهِ فَاَجْمَعْنَا
وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اِنَّهُ جُوْرٌ
الْمُسِيْمُ الْعَلِيْمُ ۝ وَاِنْ
يُرِيدُوْا اَنْ يَّخْرُجُوْكَ فَاَنْ
حَسْبُكَ اللَّهُ الَّذِي اَبَدَكَ
بِنَصْرِكَ وَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَ
اَلَّتْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ لَوْ
اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا
مَا اَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ
وَاللَّهُ اَلَفَ بَيْنَهُمْ
اِنَّ حَزْبَهُ لَخَشِيْمٌ ۝

پ سورہ انفال

سے جانہ کعبہ کے قریب جنگ نہ کرو جب تک
کہ وہ تم سے وہاں جنگ نہ کریں، اگر وہ تم
سے جنگ کریں تو تم انہیں قتل کرو اسی طرح
کافروں کا بدلہ ہے، اگر وہ رک جائیں تو اللہ
بہت بخشنے والا مہربان ہے، اگر وہ باز آجائیں
تو اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے اور ان سے
جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ و فساد باقی نہ
رہے اور دین و مذہب خالص اللہ کا ہو جائے
اگر وہ باز آجائیں تو سوائے ظالموں کے اور کسی
پر زیادتی نہ ہو۔ پھر جس نے تم پر زیادتی کی
ہو تو تم بھی اس کی تعدی کے مطابق جواب
دو۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ

پہلے ہی تمہارے ساتھ ہے،

صلح کے بارے میں سورہ انفال میں ہے) اگر وہ
صلح کی طرف مائل ہو جائیں تو تم صلح کی طرف
مائل ہو جاؤ۔ اور اللہ پر بھروسہ کرو کیونکہ
وہ سننے والا اور جاننے والا ہے اگر وہ چاہیں
کہ وہ تمہیں دھوکہ دیں تو اللہ تمہارے
لئے کافی ہے یہ وہ ذات ہے جس نے اپنی
مدد سے تمہاری اور مومنوں کی تائید کی ہے
اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کی اگر تم تمام
روئے زمین کی چیزیں صرف کرو تو تم ان
کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے یہ اللہ ہی ہے
جس نے ان کے درمیان ان کے دلوں کو جوڑا

ہے کیونکہ وہ غائب اور محکمیت والا ہے

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا
عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا
الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ
كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يُبْلِسُ مَا
تَكْتُمُونَ وَلَا تَكُونُوا
كَالَّذِينَ نَقَضَتْ غَزْلَهُمَا
مِنْ بَعْدِ قُرْبَةٍ بَيْنَهُمَا
يَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُمْ
فِي عَذَابٍ أَلِيمٍ

(ایفارہیں) اللہ کے وعدے کو پورا کرو
جب تم عہد کرو اور تاکید قسمیں کھانے
کے بعد انہیں مت توڑو جب کہ تم نے اللہ
کو اپنے اوپر ذمہ دار قرار دیا ہو بے شک
اللہ جو تم کرتے ہو اسے جانتا ہے
اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ
جس نے مضبوط سوت تیار کرنے
کے بعد توڑ دیا ہو۔ تم اپنی قسموں کو
اس بات کا ذریعہ بناتے ہو کہ ایک
قوم دوسری قوم سے بڑھ جاتے۔

فَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
فَضْرِبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا
أَخْنَتَهُمْ وَأُهِنُوا
الْوَثَاقَ فَاَمَّا مَنَّا بَعْدَ وَإِنَّا
فِي ذَا أَعْوَجٍ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ
أُذُنَ الرَّاكِبِ

جب تم ان لوگوں سے ملو جنہوں نے کفر اختیار
کر رکھا ہے تو ان کی گردنیں مار دیاں تک
کہ سبب تم ان کی غولریزوں سے تارخ ہو جاؤ
تو انہیں بیڑیوں میں جکڑ لو اس کے بعد
یا تو احسن کر کے چھوڑ دیا ذلیل رہیں
تک کہ جنگ اپنا بوجھ اتار دے (اس
پر جنگی قیدیوں کا حکم بتایا گیا ہے کہ جب تم
دشمن پر ابھی طرح غالب آ جاؤ اور ان کے
خطرے سے محفوظ ہو جاؤ تو جنگی قیدیوں
کو چھوڑنے کی دو صورتیں ہیں یا تو قیدیوں
کو مفت چھوڑ دیا ان سے مالی معاوضہ لو
وہ لوگ جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے
جنگ نہ کی ہو اور تمہیں غارے اپنے گھروں سے
نہ نکالا ہو ان کے بارے میں اللہ اس بات

لَا يَرْفَعُ كُفْرُكَ فِي الدِّينِ وَلَا
يُنَاقِضُكَ فِي الدِّينِ وَلَا
يُخْرِجُكَ مِنْ دِيَارِكَ

تَبَرُّوْهُ وَطَهَّرْهُ وَنَقَّيْطُوْهُ اِلَّا يَشْمُتْ
 رَنَّا اللّٰهَ يَجُوبُ الْمُقْسِيْنَ ۝ اِنَّمَا
 يَنْتُظِرُكُمْ اللّٰهُ عَنِ الدِّئَانِ
 قَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّیْنِ وَاَخْرِجُوْكُمْ
 مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهِرُوْا عَلٰی
 اَخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْا وَاَنْتُمْ
 وَرَنَّا يَتَوَلَّوْهُمْ فَاُولَئِكَ هُمُ
 الْفٰسِقُونَ ۝

(پہلے سیرت مہتمم)

وَاعْلَمُوْا اَنْتُمْ غَنِيْمَتُكُمْ
 مِنْ شَيْءٍ فَاتَّوَلَّوْا بَعْدَ
 وَلِيِّ رَسُوْلٍ وَلِيْزِي الْقُرْبٰی
 وَالْيَتٰمٰی وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنِ
 السَّبِيْلِ

وَكَآفَا اللّٰهُ عَلٰی رَسُوْلٍ مِنْ
 اَهْلِ الْقُرْبٰی فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ
 وَلِيْزِي الْقُرْبٰی وَالْيَتٰمٰی وَ
 الْمَسٰكِيْنَ وَابْنِ السَّبِيْلِ
 كَا لَیْسُنَ ذٰلِكَ بَیِّنًا
 اِلَّا غَرٰبًا وَّ مُكْمَرًا

وَلَا تَوَلَّوْا السَّفٰهَ اَمْوَالَكُمْ
 الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا
 وَارْزُقُوْهُمْ مِنْهَا وَاَسَدُوْهُمْ
 وَتَوَلَّوْا السَّفٰهَ اَمْوَالَكُمْ

سے منع نہیں کرتا ہے کہ تم ان کے ساتھ
 احسان اور انصاف کا سلوک کر دے شک اللہ
 انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور وہ
 لوگ جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ
 کی ہو اور تمہارے اپنے گھروں سے تمہیں نکالا
 ہو اور تمہارے نکالنے پر ایک دوسرے کی مدد
 کی ہو تو ان کے بارے میں اللہ اس بات سے
 منع کرتا ہے کہ تم ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات
 رکھو اور جو ان سے دوستی رکھتے ہیں وہ اپنے
 اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ (غیر قوموں کے ساتھ
 اس قسم کی ہدایت قرآن کریم کی اعلیٰ تعلیم کا نمونہ ہے
 بعد مال غنیمت کا حکم) تم جان لو جو تم نے مال
 غنیمت حاصل کیا ہو تو اس کا پانچواں حصہ
 اللہ، رسول، رشتہ داروں، یتیموں، غریبوں
 اور مسافروں کے لئے ہے،

ربیر جنگ مال غنیمت حاصل کرنے کا حکم
 اللہ تعالیٰ نے ان یتیموں کے لوگوں کا جو مال
 غنیمت عطا فرمایا ہے وہ اللہ، رسول رشتہ داروں
 یتیموں، غریبوں اور مسافروں کا حصہ ہے
 تاکہ یہ محض تمہارے دولت مندوں کے درمیان
 گردش نہ کرے،

رنادان یتیموں کے مال کی حفاظت، ان کو سمجھ
 دینے کو تم اپنا وہ مال نہ دو جس کا اللہ تعالیٰ
 نے تمہیں محافظ قرار دیا ہے اور انہیں کھلاؤ
 اور پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہو۔

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا
 بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ
 مِنْهُمْ رُسُودًا فَأَنْتُمْ
 بِأَيْبَتِهِمْ أَمْوَالَهُمْ لَا
 تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا
 أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ
 غَنِيًّا فَلْيَسْتَحْفِظْ وَمَنْ
 كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ
 بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا فَرَغْتُمْ
 مِنْهَا فَلْيَمْسِكُوا بِهِيَ
 عَلَيْكُمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
 حَسِيبًا
 وَلِيَبْلُوَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا
 مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
 ضَعُفًا فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
 وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا
 إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ
 أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا
 إِنَّا نَعْلَمُونَ
 فِي بَطُونِهِمْ نَارًا
 وَهُمْ لَا حَافِظُونَ
 سَعِيرًا (سورة نساء)

یتیموں کو تم اس وقت تک آزماتے رہو،
 جب تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں
 اس کے بعد اگر تم ان میں ہوشیاری دیکھو
 تو انہیں ان کا مال دے دو۔ اور یہ مال
 فضول خرچی کے ساتھ اور اس جلدی سے
 نہ کھا جاؤ کہ وہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں
 اور جو دولت مند ہوتا ہے پرہیز کرنا
 کرنا چاہیے، اور جو غریب ہو تو وہ مناسب
 طریقے سے کھائے اور جب تم انہیں ان
 کا مال سپرد کرو تو ان پر گواہ بنالو اور
 اللہ حساب کرنے والا کافی ہے ان لوگوں
 کو ڈرتا چاہیے کہ اگر وہ بھی اپنے پیچھے
 کمزور اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کے
 بارے میں اندیشہ رہے گا، لہذا وہ اللہ
 سے ڈریں اور صحیح بات کہیں۔ بے شک
 وہ لوگ جو ظلم کے طیر پہ یتیموں کے مال
 کو کھاتے ہیں وہ اپنے شکم میں آگ
 کھاتے ہیں، اور وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی
 آگ میں مبتلا ہوں گے،

قرآنی احکام کی قسم سوم

مفصل قوانین
 اس قسم میں وہ قوانین شامل ہیں جن کی تفسیر بیان کی گئی ہے اور
 اور سنت نبوی کے بیان اور مفسرین کے اجتہاد کے ساتھ اس میں
 بہت کم کثرت رکھی گئی ہے کیونکہ ان کا ان احکام سے تحقق بہت جن کے ذریعے قومی
 قوانین اور گناہوں کا سرباز کیا جاتا ہے اور قومی مہمال اور سماجی امور کو محفوظ رکھا

جائے۔ ان قوانین کے ذریعے نہ رجحانیت کر، نہ طرح تشکیل کی نئی ہے کہ ان سب کو عزت و سکون، امن، تعاون و ترقی کے اسباب بنایا ہو سکے۔ یہ وہ قوانین ہیں جو ہر ملک نہیں میں دورہ زمانے اور قوموں کی تبدیلی سے ان میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے ایسے مفصل احکام حسب ذیل ہیں:-

و نیاوی سزائیں جنہیں قصاص اور عار و نام سے موسوم کیا جاتا ہے
یہ عقوبات اور سزائیں ایسی سخت ہیں جو سماجی اور انفرادی جرائم پر مقرر

کی گئی ہیں جن کے نقصانات منفرد ہیں اور ان کی خرابیاں اس قدر چلتی ہیں کہ وہ کسی حد پر ختم نہیں ہوتی ہیں لہذا اگر ایسی خرابیاں کسی قوم میں بڑھ جائیں تو اس کا شیرازہ منتشر ہو جائے جس میں غریب فتنہ و فساد اور بد نظمی عام ہو جاتی ہے اور بے چینی پھیل جاتی ہے۔ ان جرائم میں سب سے بڑا گرتن جرائم ہیں۔ پہلا جرم جالوزی کی ہلاکت ہے۔ دوسرا جرم لوگوں کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا۔ اور تیسرا جرم لوگوں کے مال پر دست درازی کرنا ہے۔ ان کے علاوہ ظلم و تعدی کی جو دوسری صورتیں ہیں وہ مذکورہ بالا جرائم سے کم تر ہیں چونکہ قرآن کریم کے قوانین دینی فطرت کے مطابق ہیں اس لئے اس نے یہ نہیں چاہا کہ ایسے کمتر جرائم کے لئے مسلمان قوم کے لئے مقررہ اور مذکورہ سزائیں مقرر کی جائیں بلکہ زمانے کے بدلتے حالات اور ضروریات کے لحاظ سے ان کے لئے سزائیں مقرر کرنے کا فیصلہ اس باب میں دقت اور اجتہاد میں چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ حالات اور زمانے کے مطابق وہ جیسی چاہیں سزائیں مقرر کریں اس قسم کی سزاؤں کو اسلامی شریعت میں تعزیرات کہتے ہیں۔ ان کا میدان بہت وسیع ہے اور اس معاملے میں منصوص حکام اور ائمہ مجتہدین اور اس باب میں دقت کے لئے بہت گنجائش رکھی گئی ہے۔

بہر حال وہ جرائم جن کے احکام قرآن کریم میں بیان کئے گئے ہیں، سزا بذیل ہیں:-
ان کی سزا قصاص ہے سوائے اس صورت کے کہ قاتل کا وارث خون
معاذ کر دے یا اپنے پر خفا مندر ہو جائے جیسا کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے

۱۔ قتل عمد

لے قاتل کے بارے میں مقتول کے ورثہ کو اختیار ہے کہ یا تو وہ قصاص کے ذریعہ سے قاتل کو
یا تو وہ قصاص نہ کرے اور اٹھب کی روایت کے مطابق اہم ملک کی رائے سے
لیکن ان کے دوسرے شاہان ابن ابی عمیر نے اہم ملک سے یہ روایت بیان کی ہے کہ وارث مقتول کو یہ اختیار
حاصل ہے کہ وہ قصاص کے لئے قاتل کو معاف کر دے وہ دیت صرف اسی صورت میں ہے کہ مقتول کا وارث

علامہ جلال الدین مختاری نے اپنی تفسیر **مکشاف** میں مذکورہ بالا پہلی آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ۔۔۔۔۔ اس آیت میں مقتول کے والی اور قاتل دونوں کو اچھی نصیحت کی گئی ہے یعنی مختار کے ولی کو یہ چاہیے کہ وہ قاتل کے ساتھ سخت نہ کرے اور اس کے سامنے معقول مطالبہ پیش کرے اس طرح قاتل کو بھی یہ چاہئے کہ وہ خون بہا پس کرنے میں معقولیت کا ثبوت پیش کرے اور اس مطالبہ کو پورا کرنے میں ٹال مٹول یا حق تلفی سے کام نہ لے نیز معافی اور دیت کی جو رعایت دی گئی ہے وہ خدا کی طرف سے تخفیف و رحمت ہے کیونکہ اہل تولد پر صرف قصاص فرض کیا گیا تھا اور وہ معاف کرنے یا دیت لینے سے محروم کر دئے گئے تھے اور اہل انجیل کے لئے صرف معافی کا حکم تھا، مگر مسلمان قوم کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کرے یا تو وہ قصاص لے یا دیت لے کر چھوڑ دے یا معاف کر دے۔ اس طرح ان کے لئے نہایت سہولت رکھی گئی ہے

قصاص و دیت حدیث شریف میں مذکور ہے۔۔۔۔۔ جس کا کوئی آدمی مقتول ہو تو وہ دو باتوں میں سے کسی ایک بہتر بات پر غور کرے یا تو فدیہ لے یا قصاص لے۔۔۔۔۔ تمام کتب حدیث میں یہی روایت ہے مگر حدیث حیمہ ترمذی کے الفاظ یہ ہیں۔۔۔۔۔ یا معاف کر دے یا قتل کرے۔

حضرت ابو شریک الخزازی فرماتے ہیں۔۔۔۔۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے "جو کوئی خون یا زخم کے مترے میں مبتلا ہو تو اسے تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا اختیار حاصل ہے یا تو وہ قصاص لے یا دیت وصول کرے یا باطل معاف کر دے، اگر وہ چوتھی چیز کا ارادہ کرے تو اس کے ہاتھ پکڑ لو۔"

شرعی معصیت ان احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی شریعت نے مقتول کے ولی کو قصاص کا حق دیا ہے اور معاف کر دینے کا حق بھی دیا ہے جس سے قصاص ماقطع ہو جاتا ہے خواہ یہ معافی مسکت میں ہو اور کوئی دیت نہ لی جائے یا دیت کے بدلے میں ہو یا مال کی مقررہ رقم پر صلح کر کے معاف کر دیا جائے یہی وجہ ہے کہ فقہائے عقیبہ نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ قصاص کے حق میں خدا اور نبی

نے احادیث و کتاب و سنن و اقوال و احوال

لا حظ ہو کتاب التفسیر بر عامہ ابن عابدین کے حاشیے کا چوتھا حصہ

دولوں کا حق شامل ہے تاہم بندے کا حق غالب ہے۔ چونکہ اسلامی شریعت عقل اور
انسانی فطرت کے عین مطابق ہے اور انسانوں کے نہ صرف مفادات کا لحاظ رکھتی ہے بلکہ
ان کی خرابیوں کو بھی دور کرتی ہے اس لئے وہ مقتول کے سر پرستوں سے معافی کے حق کو
چھین نہیں سکتی یا قصاص کا حق ان کے علاوہ دوسروں کے سر پرستی نہیں کر سکتی ہے کیونکہ
اس جرم کی زد میں سب سے پہلے براہ راست اس کے سر پرست آتے ہیں وہاں سے آگے بڑھ
کر پورے معاشرے پر اس کا اثر پڑتا ہے لہذا معاشرے میں سب سے پہلے انہی لوگوں پر
ان کے اثرات و نتائج مرتب ہوتے ہیں اور انہی کو براہ راست نقصان اٹھانا پڑتا ہے لہذا
یہ ظن غالب ہے کہ وہ اپنی فطری رجحانات کے مطابق قصاص اور انتقام لینے پر اصرار کریں
کیونکہ انہیں اس کا سب سے زیادہ سچا پہنچتا ہے اور اس کے قتل کی وجہ سے وہ سب
سے زیادہ مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں ایسی صورت میں اگر وہ اپنی خوشی اور مرضی
سے قاتل کو معاف کرنے پر آمادہ ہوں یا قصاص سے دست بردار ہو کر مال لے کر یا
مفت میں اسے معاف کر دیں تو اس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ وہ قصاص کے بجائے
چند اعلیٰ اخلاقی اور روحانی اقدار کا اظہار کرتے ہوئے یہ کرم کر رہے ہیں یا ان کے لئے
ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ قصاص سے دست بردار ہو کر معاف کر دینے کو
عین مصلحت سمجھتے ہیں وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے طبعی اور فطری خواہشوں کے خلاف
اس وقت کوئی کام کرتا ہے جبکہ وہ کام اس کے حالات کے لحاظ سے اہم اور مفید نہ ہو
اور اسی وجہ سے وہ ایسے کام کو اپنی فطری خواہشوں پر ترجیح دیتا ہے تاہم میری رائے
میں ان مصلحتیں اور رجحانات کے باوجود پولیس اور حکومت کو مقتولوں کے سر پرستوں
کی حمایت کرنی چاہیے بلکہ جرم کو ثابت کرنے کے لئے ان کی ہر ممکن مدد کرنی ضروری ہے
بعض دفعہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جن کی بنا پر یہ مصلحت

مخصوص حالات

کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ معافی کے حق کو مستحیر کر دیا جائے یا مقتول
کے سر پرست کو اس سے مجرم کر دیا جائے۔ ایسے ہی حالات بعض ایسے جرائم میں بھی پیش
آتے ہیں جبکہ ایسے لوگوں پر جرم کا ارتکاب کیا جائے جو قانون اور عام نظام کے ماتحت
اپنے فرائض منصبی کو ادا کر رہے ہوں نیز یہ صورت ایسے مغمضات میں بھی پیش آ سکتی ہے
جن میں یہ ثبوت مل جائے کہ مقتول کے سر پرست کا قاتل کو معافی دے دینا خود مقتول سے

انتقام لینے کی خواہش کا اظہار کرنا ہو۔ لیکن اگر قاتل جرم کا عادی ہو چکا ہو اور معافی کے بعد دوبارہ قتل کے جرم کا ارتکاب کرے اور عام لوگوں کے جان و مال کے لئے خطرہ بن گیا ہو یا مقتول کے سرپرست نے معاف کر دینے یا دیت وصول کرنے کے بعد قاتل کو قتل کر دیا ہو۔ یہ حالات ایسے ہیں کہ انہیں مفتیان کرائم اور مجتہد علماء کے سامنے پیش کیا جائے اور ان کی تائید حاصل کرنے کے بعد ایسے مخصوص حالات کے لئے ایک خاص قانون بنایا جائے جس کی مدد سے معافی کے اختیار مقتول کے سرپرست سے چھین لئے جائیں اور ایک مستقل قانون بنایا جائے۔

قتل خطا قتل سے قتل کر دینے کا حکم سورہ نسا میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

وَمَنْ قَتَلَ مَوْمِنًا عَصَاً شَرَّ
رَقَبَةٍ مَوْمِنَةٍ كَيْفَ تَقْتُلُهُ
إِلَى أَهْلِهَا إِنْ أَنْتَ بِعَمَلِنَا
فَانْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ جَدِّ وَنَحْسُ
وَمَوْمِنِينَ فَتَشْرِي
رَقَبَةٍ مَوْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ
مِنْ قَوْمٍ كَيْدٍ كُفْرٍ وَبَيْعٍ
يُثَاقُ قَدِيرَةٍ مُسَلَّاةٍ
إِلَى أَهْلِهَا وَتَحْرِيرٍ وَرَقَبَةٍ
مَوْمِنَةٍ فَتَنْ لَمْ يَجِدْ
فَحَيَاتُ شَرِّينَ مُتَابِعِينَ
تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ
عَلِيمًا حَكِيمًا -

جس نے کسی مومن کو خطا اور غلطی سے
قتل کیا ہو تو ایک مومن غلام کو آزاد
کیا جائے اور پوری دیت مقتول کے
وارثوں کو ادا کی جائے، بجز اس کے کہ وہ
معاف کریں اگر مقتول کا تعلق مختار سے
رشتہ کی طرف سے ہو اور وہ مومن ہو تو
ایک مومن غلام آزاد کر دیا جائے اور اگر
اس کا تعلق ایسی قوم سے ہو جن کے ساتھ
مختار سے معادلات ہوں تو اس کے گھر
والوں کو پوری دیت ادا کی جائے اور
ایک مومن غلام کو آزاد کیا جائے جس
کے لئے یہ صورت ممکن نہ ہو تو اللہ سے توبہ
کر کے لگاتار دو مہینوں کے روزے رکھ

رہنما سنہ ۱۳۵۷ھ

از شدت غم و محنت و آس

۱۰۔ اسی آخری سورہت کا آٹھواں باب میں لکھی ہے، اجمالی صورت کی حیثیت سے مذکورہ بالا آیت و حکم

اعتدای بعد ذلک، فلہ، عذاب اکیم کی تفسیر میں کیا ہے،

دیت کا نظام سنت نبویؐ نے بیان کیا ہے اس لئے اس کا تذکرہ تشریح نبویؐ کے باب میں آئے گا

ربا چوری کی سزا اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ رکعت ۵ میں اس طرح بیان فرمائی ہے :-

چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ دیا تو یہ ان کے نفس کی سزا ہے اور اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہے اور اللہ بہت عزت و حکمت والا ہے جو کوئی اپنے علم کے بعد توبہ کر کے اس سزا سے توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے اور بہت بخشش والا جبریل ہے ،

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا
أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا
تَعَالَى مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ٥ قَسَمَ تَابِ رَسُوْلُ
كَرِيْمٍ عَلَيْهِمْ وَآهْلُكُمْ قِيَامَاتِ
اللَّهِ يَتُوبُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ
كَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ٥

اکثر علماء کا اس مسئلے پر اتفاق ہے کہ توبہ کرنے سے جس کی طرف مذکورہ بالا آیت کریمہ میں اشارہ کیا گیا ہے وہ اس حد شرعی دنیا میں ساقط نہیں ہوگی البتہ آخرت کا مطالبہ ساقط ہو سکتا ہے بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ چوری وغیرہ میں توبہ کرنے سے شرعی حدود ساقط ہو سکتے ہیں بشرطیکہ مجرم حدود شرعی قائم کرنے والے حاکم کے پاس بغیر بلائے آئے اور اپنی توبہ کا اظہار کرے ، امام ابن تیمیہ نے ان دونوں کے درمیان شک کو اختیار کیا ہے آپ فرماتے ہیں :- اگر اس قسم کا کوئی مجرم توبہ کر کے امام (حاکم وقت) کے پاس آئے تو اسے اختیار ہے کہ اسے چھوڑ دے جس طرح رسول اللہ ﷺ نے ایک دفعہ حد شرعی کے مجرم کو جس نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا تھا فرماتے ہوئے چھوڑ دیا تھا "جاؤ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے" اسی حد حاکم وقت کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ مجرم پر حد شرعی جاری کرے جس طرح آپ ﷺ نے معاویہؓ پر حد شرعی جاری کی تھی جبکہ ان دونوں نے زنا کا اقرار کیا تھا اور وہ دونوں اس بات پر اصرار کرنے رہے کہ انہیں پاک و صاف کرنے کے لئے ان پر حد شرعی جاری کی جائے

۱۔ ملاحظہ ہو تفسیر بیضاوی اور کتاب القیاس فی الشرعی الاسلامی ۲ صفحہ ۱۱۴۰

مطبع سلفیہ مصر

قتل و غارت اور رہزنی | اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں قتل و غارت اور رہزنی کی سزا بھی اس طرح بیان فرمائی ہے،

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ
فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا
أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ
وَأرجُلُهُمْ مِنْ حَيْثُ
كَذَّبُوا وَلَهُمْ عَذَابٌ
لَئِيمٌ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَالْأُولَئِكَ
عَذَابُهُمْ وَالا الَّذِينَ تَابُوا
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ
فَمَا لَهُمْ عَذَابٌ ۝

بے شک ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسولؐ سے جنگ کرتے رہتے ہوں اور زمین میں نفع و فساد کی کوشش کرتے ہوں یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیئے جائیں یا انہیں زمین سے جلا وطن کر دیا جائے ، یہ ان کے لئے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لئے سخت عذاب ہوگا۔ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس سے پہلے کہ تم ان کا فیصلہ کرو ، توبہ کر لی ہو ، جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے ،

زہ کی سہرا قرآن کریم میں تفصیل کے بغیر سو کوڑے بیان کی گئی ہے جیسا

کہ سورۃ نور میں فرمایا ہے۔

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا
كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
مِائَةً بِضْعَةَ عَشَرَ وَلَا تَأْخُذْكُمْ
بِصَمَاتِ الرَّافِقِ إِنَّ رَبِّيَ
كَافٍ عَنِ الْبُصَرِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ
عَذَابُ اللَّهِ أَكْبَرَ مِنْ
الْمُؤْمِنِينَ ○

زنا کار مرد و عورت میں سے ہر ایک
کو سو کوڑے ارد اور اللہ کے دین
کے بارے میں تمہیں ان پر رحم نہیں
آنا چاہیے، بشرطیکہ تم اللہ اور روز
آخرت پر ایمان رکھتے ہو اور
مومنوں کی ایک جماعت کو ان کی
سزا کے موقع پر حاضر ہونا
چاہیے

لیکن ہدایتِ نبویؐ میں یہ آیا ہے کہ اگر زانی آزاد یا بالغ ہوش مند اور شائقِ فحشہ

ہو (جیسے شریعت کی اصطلاح میں **محصن** کہا جاتا ہے) تو اسے سنگسار کیا جائے۔
 چنانچہ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے: **ابو اسحاق الشیبانی** نے حضرت عبداللہ بن
 ابی اوفی سے دریافت کیا: کیا رسول اللہ ﷺ نے سنگسار و رجم کیا؟ انہوں
 نے فرمایا: **ہاں**۔ انہوں نے پوچھا: کیا سورۃ نور کے نازل ہونے کے بعد
 سنگسار و رجم کیا یا اس سے پہلے کیا؟ انہوں نے فرمایا: **نہیں** جانتا۔

(۵) پاک دامن عورتوں کو بدکاری کا الزام لگانا ہے | قرآن کریم نے تہمت لگانے والے
 پر اسٹی کوڑے کی سزا مقرر فرمائی

بہت جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ نور دہا میں فرماتا ہے:-

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْفَاحِشَاتِ
 ثُمَّ كَفَرُوا بِمَا رَزَقْنَاهُمْ
 أَنَّهُمْ فَاحِشُونَ
 وَالَّذِينَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ
 لَئِنْ لَمْ يَبْدَأْ بِهِ
 وَلِلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بُطْحَانِ
 ذَلِيلٍ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر الزام
 لگاتے ہیں پھر جھوٹا گواہی دے کر کہتے ہیں
 کہ وہ فاحشہ ہیں تو انہیں اسٹی کوڑے کی سزا دو اور
 ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو یہ لوگ
 بدکار ہیں، سوائے ان لوگوں کے
 جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر کے
 اصلاح کر لی ہو تو خدا بخشنے والا اور
 رحم کرنے والا ہے،

اسے ایسی صورت میں مذکورہ بالا آیت میں کوڑے کی سزا غیر محسن کے لئے مخصوص ہوگی محسن
 سے مراد آزاد، بالغ، عقل مند اور جائز طور پر شادی شدہ ہونا مراد ہے، حنفیہ نے اس کے
 ساتھ مسلمان ہونے کی قید کا بھی اضافہ کیا ہے،

اسے خلافت اسلامیہ کے تاریخ، التشریح الاسلامی از حضرت چو تنویر الدین صاحب ۱۱۳۰ھ نیز اردو ترجمہ تاریخ فلاحان
 از مولانا عبد السلام ندوی و مترجم

اسے اس طرح محسن، پاک دامن مردوں پر بدکاری کی تہمت لگانے کی بھی سزا یہی ہے اگر غیر محسن
 شخص پر (خواہ وہ مرد ہو یا عورتیں) بدکاری کا الزام لگایا گیا ہے یا بدکاری کے علاوہ (باقی مفہوم)

مگر قرآن کریم نے ان شوہروں کے لئے جو اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہوں اور ان کے پاس اپنی ذات کے علاوہ اور کوئی گواہ نہ ہو ایک خاص نظام مقرر فرمایا ہے جو لعان کے نام سے مشہور ہے چنانچہ مذکورہ آیات کے فوراً بعد یہ ارشاد فرمایا گیا ہے :-

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ
وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ
إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ
أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ
يَا لَلَّذِي لَا تَنْفَعُ الصَّدُوقِيَّةَ
وَالْخَفَايَسَةَ إِنَّ اللَّهَ لَشَدِيدُ
عَذَابِهَا إِنَّ هَٰذَا مِنَ الْكِتَابِ
وَيَذَرُوهَا كَمَا الذَّرَبُ أَنْ
تَشْفَعُ لَهُمْ أَرْبَعٌ شَهَادَاتٍ
يَا لَلَّذِي لَا تَنْفَعُ الصَّدُوقِيَّةَ
وَالْخَفَايَسَةَ إِنَّ اللَّهَ لَشَدِيدُ
عَذَابِهَا إِنَّ هَٰذَا مِنَ الْكِتَابِ

وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر الزام لگاتے
ہوں اور ان کے پاس اپنی ذات کے علاوہ
اور گواہ نہ ہوں تو ان میں سے ہر ایک چار
مرتبہ شہادت دے کہ خدا کی قسم وہ منکر ہے
سچہ اور پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا
ہو تو اس پر خدا کی لعنت ہو اگر شہادت
الٹا نہ کہے تو اس کی سزا دور ہو سکتی ہے
اگر چار مرتبہ وہ یہ کہے کہ وہ جھوٹا ہے
اور پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر وہ سچا ہے
تو اس پر خدا کا غضب نازل ہو

ان آیات سے پیشتر تہمت لگانے پر حد شرعی جاری ہو جاتی تھی خواہ عورت پر بدکاری کا الزام اس کا شوہر لگائے یا کوئی اجنبی مرد لگائے جیسا کہ سب سے پہلی آیت میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد وہ واقعہ رونما ہوا جس کی بنا پر تہمت کے الزام کی تفصیل میں مذکورہ بالا آیات نازل ہوئیں اس کی صورت یہ تھی کہ مرد اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود اپنی ذات کے علاوہ اور کوئی گواہ نہ ہو تو ایسی صورت میں لعان یا لعنت کی صورت پیدا

(نبیہ صفحہ ۵۸) اور کسی بات کا الزام لگایا جائے تو اس موقع پر حد شرعی جاری نہیں ہوتی بلکہ تعزیر ہوتی جس کی سزا کاتین سال تک کے قید پر موقوف ہوتا ہے یہاں مصلحت سے مراد یہ ہے کہ ایسا شخص آزاد، بالغ، عقل مند، پاک دامن ہو، ماحلہ ہو تغیر بیضاوی و دیگر کتب فقہ :

سے لعان کا شرعی مفہوم یہ ہے کہ قسم کھا کر مذکورہ بالا قرآنی طریقے کے مطابق دہائی صغیر (۱۰)

ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے اس کا شان نزول اس طرح بیان فرمایا ہے۔۔۔ ہم جمعہ کی رات مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک انصاری داخل ہوا اور کہنے لگا۔۔۔ یا رسول اللہ! اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ ایک مرد نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک مرد کو پایا، اگر وہ اس مرد کو قتل کر دے تو آپ لوگ اس شوہر کو قتل کر دیں گے اگر وہ اس بارے میں گفتگو کرے تو آپ رعد قزوت ہیں) کوڑے ماریں گے اور اگر وہ خاموش رہے تو غیظ و غضب پر خاموش رہے گا۔ اس کے بعد اس نے کہا۔۔۔ اے خدا! یہ بات کھول دے۔ اس پر لعان کی آیت نازل ہوئی۔

شراب نوشی | شراب نوشی کو قرآن کریم نے حرام قرار دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ وہ نجاست ہے مگر اس کی سزا بیان نہیں فرمائی اور نہ اس کے لئے اس طرح حد شرعی مقرر کی جس طرح مذکورہ بالا جرائم کے لئے حد شرعی مقرر ہے ہم رسول اللہ ﷺ نے اس جرم پر مانتوں جو توروں، کپڑوں اور کھجور کی شاخوں کے ٹوٹے بنا کر مارا ہے اور چالیس کوڑوں کی سزا دی گئی ہے، مگر جب لوگوں نے اس سزا کو بہت کم سمجھا اور اس جرم کا رنگ تار ارتکاب کرتے رہے تو خلفاء راشدین میں سے حضرت عمر بن الخطابؓ نے شراب نوشی کے لئے اتنی کوڑوں کی سزا مقرر کی اور اس جرم پر لوگوں کو جلا وطن بھی کیا اور ان کا سر بھی منڈایا۔ علامہ ابن القیثم فرماتے ہیں یہ قانون سنت کے مطابق ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے شراب نوشی کو چوتھی مرتبہ اس جرم کا ارتکاب کرنے پر قتل کا حکم دیا ہے اور اسے منسوخ نہیں فرمایا اور اس کے لئے ضروری حد مقرر نہیں فرمائی یہ ایسی سزا ہے جس کا تعین حاکم وقت کی مصلحت اور اجتہاد پر موقوف ہے لہذا حضرت عمرؓ کا چالیس کوڑوں پر احنافہ کرنا جلا وطنی اور سر منڈانا قتل سے زیادہ سہل ہے۔

حدود و تعزیرات | خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ شارع کی طرف سے مختلف جرائم پر جو سزائیں مقرر ہیں انہیں حدود کہا جاتا ہے جیسا کہ وہ سزائیں جو قرآن کریم

و تشبیہ منہ، (۱) شہادت دی جانے اور پانچویں مرتبہ مرد لعنت کا لفظ استعمال کرے اور عورت خدا کے غضب کا لفظ استعمال کرے (۲) لا خذ یو آیت لوقن دیگر مسائل کتب فقہ میں مذکور ہیں

سے زنا، تہمت، چوری اور رہبرنی کے بارے میں مقرر فرمائی ہیں، مگر جن جرائم پر سزا میں مقرر نہیں ہیں ان کو یقیناً اگر کوئی کے اجتہاد کے مطابق مختلف مصالح کو پیش نظر رکھ کر کیا جاتا ہے۔ ان کا اندازہ حالات، اشخاص اور زمانوں کے اختلاف کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے انہیں تعزیرات کہتے ہیں، ان کا معاملہ مجتہدین کو احکام اور اربابِ علم و فہم کے فیصلوں پر موقوف ہوتا ہے اور وہ موقع و محل کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کا فیصلہ کرتے ہیں۔

اس لحاظ سے گناہوں کی تین قسمیں کی گئی ہیں پہلی قسم وہ ہے جس میں حد شرعی ہے اور کوئی کفارہ نہیں ہے جیسے چوری، زنا اور بدکاری کی تہمت لگائے دوسری قسم وہ ہے جس میں کفارہ ہے اور حد شرعی نہیں ہے جیسے کہ ایک روزہ دار رمضان شریف کے دن اپنی بیوی کے ساتھ سفاربت کرے، تیسری قسم وہ ہے جس میں حد شرعی ہے اور نہ کفارہ ہے جیسے اجنبی عورت سے تنہائی میں ملنا اور حمام میں نہانے وغیرہ اس قسم کی برائیوں پر حاکم کی طرف سے تعزیر مقرر ہوتی ہے

قرآن کریم کے قوانین | قرآن کریم نے قرین کے لین دین کی آیات میں بہت حد تک فرمائی ہے کہ ہم قرین وغیرہ کے معاملات کو تحریر اور گواہی کے ذریعے یا کوئی چیز دہن رکھ کر باقاعدہ معاہدات کی شکل میں مستحکم کیا کریں۔ یہ طریقہ ان لوگوں کے لئے بتایا گیا ہے جو احتیاد کے خواہاں ہیں اور معاملات میں ایک دوسرے کے حقوق برقرار رہنے کی ضمانت، اور کفالت، بچاتے ہوں۔ ان معاملات کی تفصیل سورۃ بقرہ (پ) کی مندرجہ ذیل آیات میں اس طرح آئی ہے:-

اے ایمان والو! جب تم کسی متروکہ
تہمت کے لئے دوچار لین دین کرو
تو اس کو لکھ لیا کرو تم میں سے
جو کچھ والا ہو وہ الزام دہن کے
ساتھ لکھو اور گھنٹے والا جیسا کہ اللہ
سے اسے سکھایا ہے کہ اس سے انکار
نہ کرے بلکہ اسے لکھنا چاہیے اور

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا
تَدَارَيْتُمْ بِذَيْنِ إِلَى أَجَلٍ
مُّدَّةٍ فَاصْكُتُوا بِهِ
وَلْيَكُنْ شَهِيدَ بَيْنَكُمَا تَوْبًا
بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ عَاقِبَتُهَا
أَنْ يَكُنْ تَوْبًا كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكُتُبْ وَلْيَمْلِكِ لِلَّذِي

عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيَتَّقِ اللَّهَ
رَبَّهُ وَلَا يَخْشَ مِنْهُ شَيْئًا
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ مَفْزِعًا أَوْ ضَعِيفًا
أَوْ لَا يَسْتَيْطِيعُ أَنْ يُمِيزَ
مَنْهُ فَلْيُحْمِلْ وَرَبُّهُ بِالْعَدْلِ
وَاسْتَشْهِدْ شَهِيدَيْنِ
مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا
أَجْلَيْنِ فَجَلُّوا أَوْ ثَلَاثًا
يَكُنْ مِنْ رِجَالِكُمْ مِنْ الشَّهَادَةِ
أَنْ تَحْمِلَ إِشْدًا مِمَّا خَذَلُوا
أَوْ خَفَافًا لَئِنْ كُنْتُمْ
يَافِقُونَ أَفْوَاجًا
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ نِكَاحًا
حَتَّى يُؤْتُوا الْكُفْرَانِ إِلَى أَجَلٍ
ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى
أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا بَيْعًا كَافًا
وَلَا شَرْعِيَّةً وَإِنْ تَفْعَلُوا
فَأَنْتُمْ مُسَوِّغُونَ لَكُمْ
أَنْفُسَ اللَّهِ وَيَعْلَمُ اللَّهُ

جس پر حق (قرض) ہو وہ معاملہ
کو لکھوائے رکھواتے وقت اسے
اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے، ڈرنا
چاہیے، وہ اس رقم میں سے کچھ
بھی کم نہ کرے لیکن اگر وہ شخص
جس کے ذمے قرض ہے، نادان یا
ناتوان ہو یا خود نہ لکھوا سکتا ہو تو
اس کا سرپرست ٹھیک ٹھیک لکھوائے
اور اپنے مردوں میں سے دو گواہ
مقرر کرے، اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک
مرد اور دو عورتیں ایسی ہوں جن کو
تم گواہوں میں سے پسند کرو مگر اگر
ان میں ایک بھول جائے تو دوسری سے
یاد دلادے اور جب گواہ طلب کئے
جائیں تو انہیں حاضر ہونے سے
انکار نہیں کرنا چاہیے کوئی معاملہ چھوٹا
ہو یا بڑا۔ اسے مقررہ مدت تک بھنے
میں سستی نہ کرو یہ اللہ کے نزدیک بڑے
انصاف کی بات ہے اور اس سے شہادت
قوی رہتی ہے اور اس طرح تم تقریباً شک
شبہ نہیں کر سکتے لیکن اگر دست بدست
شمارتی معاملے کو گردش میں لا رہے ہو
اور تم ایسے معاملہ کو نہ لکھو تو اس میں کوئی
حرج نہیں ہے، اور جب تم خرید و فروخت
کو نہ تو گواہ مقرر کر لیا کرو تاہم

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝
وَأَنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ
تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَسَمْتُ
لَكُمْ بَرُوقَةً ۖ فَإِنْ أَصَابَ
بَعْضُكُم مَّرْضًا أَوْ سَفَرًا
الَّذِي أَوْثَقَ أَهْلَهُ
وَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ لَاقٍ ۖ وَلَا تَكُونُوا
الشُّرَكَاءَ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ
فَإِنَّ آثْمَ قَلْبِهِ ۖ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

لکھنے والے اور گواہ کو تکلیف نہ دی
جائے اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ
تمہارے لئے گناہ کی بات ہے اللہ سے ڈرتے
وہا کرو کہ وہی تمہیں سکھاتا ہے (اور وہی ہر
چیز سے بخوبی واقف ہے اور اگر تم سفر میں
ہو اور تمہیں لکھنے والا نہ ملتا ہو تو (قرض خواہ کم
قیضے میں کوئی چیز رہن رکھ دی جائے
اور اگر تم میں سے کوئی ایک دوسرے کے
پاس کوئی چیز امانت رکھے تو وہ شخص جس
کے پاس امانت رکھو گی ہو، درست ہے
امانت کو واپس کرو دے (ایسی صورت میں)
اسے اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے
ڈرتے رہنا چاہیے، تم گواہی کو مت چھپایا
کرو۔ جو کوئی شہادت کو ظاہر نہیں
کرتا ہے اس کا دل گناہ گار ہے، اللہ
تمہارے اعمال سے بخوبی واقف ہے،

قرآن کریم نے کئی آیات کریمہ میں حلال و حرام کھانوں کی تفصیل بیان
فرمائی ہے (جن میں سے چند مندرجہ ذیل آیات ہیں)

حلال و حرام

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا
مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝ وَإِنَّمَا حَرَّمَ
عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ
وَالْخُمْرَ وَالْخَنِيزِيرَ وَمَا أَهْلَ
بِهِ لِيَخْبِرَ اللَّهُ ۖ فَتَمَنَّنْ

اے ایمان والو! ہم نے تمہیں جو
رزق عطا کیا ہے اس میں سے پاکیزہ
چیزیں کھاؤ اور اگر تم صرف اللہ کی
عبادت کرتے ہو تو اس کا شکر ادا
کرو اس نے تم پر مردار بغیر ذبح کیا
ہوا جانور، خون، سور کا گوشت اور وہ
جانور جن پر اللہ کے سوا اور کسی کا نام

اَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ
فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ -

پکارا جائے حرام کیا ہے اور جو کوئی ایسی
حالت میں مجبور ہو جائے کہ اس کا ارادہ
نافرمانی کا نہ ہو اور نہ زیادتی کرنا چاہتا
ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے بے شک
اللہ بخشنے والا ہے،

(۳) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ
وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ
وَمَا أُهْلٍ بِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنَقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيةُ وَالنَّطِيحَةُ
وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا
ذَئَبْتُمْ، وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النَّصَبِ -

تم پر یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں ۔
مردار (جو بغیر ذبح کے مر گیا ہو) خون
وہ سٹور کا گوشت (۴) اور وہ جانور جس
پر ذبح کے وقت اللہ کے سوا اور کسی کا
نام پکارا جائے، (۵) گلا گھونٹا ہوا جانور۔
(۶) لاشی اور پتھر سے مرا ہوا جانور۔
(۷) بلندی سے یا کنوئیں میں گر کر مرا ہوا
جانور (۸) سینگ مارنے سے مرا ہوا۔
(۹) جسے درندہ پھاڑ کھائے، مگر جو تم نے
ذبح کر لیا (مرنے سے پہلے ذبح کیا ہوا)
تم پر حلال ہے، (۱۰) اور وہ جانور جو
استحانوں (قربان گاہوں) پر ذبح کیا گیا
ہو، (۱۱) وہ جانور جو تم یا کسی دوسرے نے
کرو..... اور جو کوئی بھوک سے
مجبور ہو جائے ایسی صورت میں کہ وہ گدہ
کی طرف مائل نہ ہو تو اللہ بخشنے والا اور مہربان
ہے وہ تم سے دریافت کرتے ہیں ان کے
لئے کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ اسکو بغیر
کہہ دیجئے تمہارے لئے پاکیزہ چیزیں
حلال کی گئی ہیں اور رشکار، تمہارے

فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ
غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِأَشْرَافَاتِ
اللَّهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُكَ
مَا ذَا الْحَالِ لَذَلِكَ أُلْهِمْنَا
لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَعَاذَ اللَّهُ
مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ لِأَنفُسِهِمْ
زَهْرَ مُسَاسٍ عَالَمُكُمْ اللَّهُ
فَتَكُونُوا حَتَّى تَسْتَعْلِقَ عَلَيْكُمْ
وَأَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ
وَأَتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ
الْحَسَابِ - الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ
الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الزَّيْبِ

أُذِّنُوا لِكُتَابِ حِلِّ لَحْمِ
وَكُلِّ لَحْمٍ حِلٍّ لِّكُلِّ

سدا دعائے ہوئے جانوروں کا جنہیں تم
اسی طرح شکار کرنا سکھاتے ہو جس طرح اللہ
نے تمہیں سکھایا ہے، لہذا تمہارے لئے جو
شکار، وہ پکڑ کر لائیں وہ کھالیا کرو اور
اس پر اللہ کا نام لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے
رہو، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے
والا ہے، آج تمہارے لئے سب پاکیزہ
چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور اہل کتاب
ریہودی و عیسائی کا کھانا تمہارے لئے حلال
ہے اور تمہارا کھانا ان کے لئے حلال ہے
تمہارے لئے سمندر کا شکار اور اس کا
کھانا حلال کیا گیا ہے تاکہ تمہیں اور مسافروں
کو فائدہ پہنچے،

جس پر اللہ کا نام لیا جائے اسے کھاؤ
اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو
اور جس پر اللہ کے نام کا ذکر نہ کیا
جائے اسے مت کھاؤ یہ بہت بڑا
گناہ ہے،

اے رسول کہہ دیجئے جو وحی مجھ پر نازل
ہے اس میں میں کوئی چیز کھانے والے
کے لئے حرام نہیں پاتا ہوں سوائے اس
کے کہ وہ مردار ہو یا بہنے والا خون ہو
یا سور کا گوشت ہو کیونکہ یہ ناپاک ہے یا
وہ چیز جو جس پر اللہ کے سوا اور کسی کا
نام پکارا جائے جو بہت بڑا گناہ ہے مگر جو

مِنْ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ
وَطَعَامُ مَتَاعًا لِّكُلِّ
وَالسَّيَّارَةِ -

فَكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ
عَلَيْهِ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ
أُمَّةٍ مِنْهُمْ - وَلَا تَكُلُوا
مِمَّا كُنْتُمْ يُذَكِّرُ اسْمَ اللَّهِ
عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفَسَقٌ -

إِنَّا قَدْ أَحْبَبْنَا فَنِيْلًا أَوْ جِي
إِلَى شَعْرًا مِمَّا عَلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ
إِلَّا أَنْ يَكُونُوا قَبِيْلَةً
أَوْ دَعَاً مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمِ
مَنْزِيٍّ فَإِنَّهُ حَبْشٌ أَوْ
فَنِيْلًا أَوْ حِلٍّ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
فَكُلُوا مِنْ غَيْرِ بَاطِلٍ وَلَا عَادٍ

قَاتِ رَبَّكَ خَفَوُا
رَحِيضًا -

بجور ہو جائے اور اس کی نیت رکشی
اور زیادتی کی نہ ہو تو تمہارا پروردگار
(اسے) بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے
رسول اللہ کی تعریف میں اس طرح فرمایا
گیا ہے، وہ رسول ان کے لئے پاکیزہ
چیزیں ملال فرماتا ہے اور ناپاک چیزیں
حرام فرماتا ہے،

وَيُحِلُّ لَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَيُحَرِّمُ مِنَ الْخَبَائِثِ

شراب کی حرمت | قرآن کریم میں شراب بھی حرام کی گئی ہے، چنانچہ
ارشاد فرمایا گیا ہے۔

اے ایمان والو! شراب، جوا، بہت،
اور پانسے شیطان کے عمل میں سے گزرو
کام میں ان سے پرہیز کرو۔ شاید تمہارا
بھلا ہو، شیطان یہ چاہتا ہے کہ
تمہارے درمیان شراب اور جوع
کے ذریعے تم میں دشمنی اور بغض
پیدا کرے۔ اور تمہیں اللہ کے
ذکر اور نماز سے روکے۔ کیا تم
باز آنے والے ہو؟

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا
الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تَفْلَحُونَ - إِنَّمَا يَرِيدُ
الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ
الْحَرَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَلِيَجْثَلَ
عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ
فَهَلْ أَنتُم مُّتَعِلِّمُونَ

قسمیں کھانا اور ان کا کفارہ | قرآن کریم نے قسموں کی اقسام اور ان کے کفارہ
کا حال اس طرح بیان کیا ہے:-

اور اللہ کو قسمی قسموں میں اکثر نہ بناؤ رکھیں
بہانہ سے، تمہارا پرہیز گاری اور لوگوں
کی اصلاح نہ کرو۔ اور اللہ سننے والا
جاننے والا ہے،

وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ عُرْسَةً
لَّيْسَ بِمَا نَسَكَدَ أَنْ تَقْبَلُوا
وَتَتَّقُوا وَتَصْلَحُوا بَيْنَ
النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ -

لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ
فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَئِنْ لَمْ
يُوَاخِذْكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ
قُلُوبُكُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ
رَّحِيمٍ

اللہ تمہاری لغو قسموں پر مواخذہ نہیں
کرتا ہے لیکن وہ تمہاری ان قسموں پر
مذکور مواخذہ کرتا ہے جو تم (منہجہ کی) سچائی
پختہ قسمیں کہتے ہو، اللہ بخشنے والا
بردار ہے،

(۳) لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ
فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَئِنْ لَمْ
يُوَاخِذْكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ
الْأَيْمَانَ فَكَذَّابَةٌ أَطَاعُوا
أَشْرَارًا وَسُلُوكٌ فِيهِ لُغْوٌ
مَّا أَطَاعُوا أَهْلِيكُمْ
أَوْ كَسَوْتَهُمْ أَوْ تَحْرِيرَ
رَقَبَةٍ - فَتَنْ تَكْفُرُ بِجِدِّ
فَصِيَامُ بَنَاتِهِ وَأَيَّامٍ -
ذَلِكَ صَفَاةُ أَيْمَانِكُمْ
إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا
أَيْمَانَكُمْ كَذِبٌ لِّلْكَ
يُذَيِّتُ اللَّهَ لَكُمْ آيَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ -

اللہ تمہاری لغو قسموں پر مواخذہ نہیں
کرتا ہے لیکن تمہاری (منہجہ) قسموں پر
مواخذہ کرتا ہے اس کا کفارہ یہ ہے کہ
تم دس مسکینوں کو ایسا متوسط درجہ کا
کھانا کھلاؤ جو تم اپنے گھر والوں کو
کھانا کھلاتے ہو یا اتنی تعداد کو لباس
پہناؤ یا ایک غلام کو آزاد کرو (مگر جسے
یہ بھی پس نہ ہو) وہ تین دن کے روزے
رکھے۔ یہ تمہاری ان قسموں کا کفارہ
ہے جو تم کھا بیٹھتے ہو رادر پورا نہیں
کرتے ہو) تم اپنے قسموں کی حفاظت
کو اس طرح تمہیں اللہ اپنی آیات
کھول کر بیان کرتا ہے شاید تم احسان
مانو گے

حدیث شریف میں مذکور ہے کہ یونہی اللہ کی قسم کھانی چاہیے کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر
کی روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے حضرت عمر بن الخطاب کو اپنے باپ کی قسم

سے ایسا شافی کے نزدیک لغو قسموں سے مراد وہ قسمیں ہیں جو عربوں میں بلا قصد و نیت شمار
اور تکیہ کے طور پر مستعمل تھیں۔ امام ابوحنیفہ کی یہ رائے کہ اس سے مراد کسی ایسی گزشتہ یا موجودہ بات پر قسم
کھانا ہے جس کے بارے میں قائل کو شک ہو کہ سچا ہے یا جھوٹا، جو اسے حاکم کی طرف سے حقیقت اس کے برخلاف ہے،

کھاتے ہوتے سنا تو آپ نے فرمایا۔۔۔۔۔ اللہ نے منع فرمایا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کی قسمیں کھا کر جو کوئی قسم کھانا چاہے تو وہ اللہ کی قسم کھائے یا وہ خاموش ہو جائے،

قرآن کریم نے خاندانی زندگی کی طرف بہت توجہ مبذول کی ہے چنانچہ اس مقصد کے لئے اس نے ایسا نظام اور ایسے قوانین مقرر کئے ہیں، جن کی بدولت خاندان کا اتحاد، اس کی پاکیزہ زندگی اور مستحکم تعلقات برقرار رہ سکیں۔ بلکہ ان قوانین کی بنیادیں محبت، رحم، انصاف اور احسان پر قائم ہیں۔

ترغیب ازدواج | قرآن کریم نے ازدواجی زندگی کی حوصلہ افزائی کی ہے ، چنانچہ ارشاد ہے :-

ترغیب از وواج

چنانچہ ارشاد ہے :-

وَأَنْصِرُوا إِلَّا يَٰأَهْلَ مِثْلِكُمْ
وَالْبِطْرَاجِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأَمَّا بِكُمْ إِنْ تَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
وَلَيْسَتْ تُعْطَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ
رِزْقًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۚ

تم میں جو رحمت یا حمد، غیر شادی شدہ
ہو اور تمہارے غلام اور لونڈیوں میں
سے جو نیک ہوں۔ ان سب کا نکاح
کرا دو۔ اگر وہ غریب ہوں تو اللہ تعالیٰ
اپنی مہربانی سے انہیں نو نگر کر دے گا اور
اللہ بڑی وسعت والا اور خیر دار ہے اور
جن کو نکاح میسر نہ ہو تو وہ پاک دامنی اختیار
کریں تا آنکہ اللہ اپنے فضل سے انہیں

خوشمال کر رہے

ایک سورہ نور:

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ازدواجی زندگی کی حکمت اس طرح بتا کر اسے اپنی ایک بڑی

نعمت قرار دیا ہے

وَمِنْ آيَاتِهِمْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ
مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ - (سورہ روم)

خدا کی یہ زبردست نشانی ہے کہ اس نے
تمہارے اندر سے تمہارے لئے جوڑے
پیدا کئے تاکہ تم ان سے مانوس رہو، اور پھر
تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی کے
تعلقات قائم کئے اس میں بھی ان لوگوں کے
لئے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہوں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَحَلَائِلُ بِلَانٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
وَحَلَائِلُ بِلَانٍ ابْنَاتُكُمْ الَّذِينَ
مِنْ أَضْلَالِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْفُحْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ
إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاحِلَ
لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ
تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنَاتٍ
غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا
اسْتَمْتَحَرْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

(بکچہ سورہ نسا)

ساتھ نکاح کرنے میں) تم پر کوئی گناہ نہیں
ہے، نیز تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں
(رہوئیں) (بھی حرام ہیں) (نیز یہ بھی حرام
ہے) کہ تم دو بہنوں کو رازدواجی رشتے میں
جمع کرو۔ مگر جو ہو چکا وہ معاف ہے
بے شک بخشنے والا مہربان ہے اور شادی
عورتیں بھی تم پر حرام ہیں) سوائے ان
لوڈیوں کے) جن کے تم مالک ہو (یہ باتیں)
اللہ نے تم پر لکھ دی ہیں ان کے علاوہ اور
سب (عورتیں) تم پر حلال ہیں (بشرطیکہ تم
اپنے مال کے ذریعے رانہیں) پاکدامنی حاصل
کرنے کے لئے تلاش کرو اور بدکاری اور
نفسانی خواہش کی تکمیل اس کا مقصد نہ ہو
لہذا ان میں سے جس سے تم فائدہ اٹھاؤ
تو انہیں ان کا مقررہ حق مہرا دیا کرو۔

اہل کتاب کی خواتین سے شہر آن کریم نے نکاح اس
طرح حلال قرار دیا ہے،

اہل کتاب خواتین سے نکاح

آج کے دن تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے
لئے حلال کی گئی ہیں، اہل کتاب کا کھانا
تمہارے لئے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان
کے لئے حلال ہے پاکدامن مومن عورتیں اور
اہل کتاب کی پارہا عورتیں بھی تم پر حلال
ہیں بشرطیکہ تم انہیں ان کا حق مہرا دیا
کرو اور محض نفسانی خواہش کی
تکمیل کرنا اور رانہیں، پوشیدہ آشنا

الْيَوْمَ أَحْلَلْتُ لَكُمْ الْفُحْتَيْنِ
وَالْحَامَاتِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
حِلًّا لَكُمْ وَأَطْعَامُكُمْ
حِلًّا لَكُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ
مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ

مَسَافِحِينَ وَلَا تَتَّخِذُوا
أَخْدَانًا (پ سورہ مائدہ رکوع ۱۱)

بنا تمھارا مقصد نہ ہو۔

ان آیات میں مسلمان مرد کا مشرک عورت سے ایسا مسلمان
مشرک اور غیر مسلم مرد سے نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا ہے

وَلَا تَتَّخِذُوا الْمُشْرِكِينَ
حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا مَنَّةٌ مُّؤْمِنَةٍ
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ
حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْرٌ مُّؤْمِنِينَ
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ
بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ
آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ

رَبِّ الْقُرْآنِ

تم مشرک عورتوں سے اس وقت تک
نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ
لے آئیں یقیناً ایک مومن لڑکی ایک
مشرک عورت سے بہتر ہے خواہ وہ تمہیں
کتنی ہی پسند آئے اور اپنی عورتیں مشرک
مردوں کے نکاح میں نہ در کیونکہ ایک
مومن غلام ایک مشرک سے بہتر ہے خواہ
وہ تمہیں کتنا ہی پسند آئے یہ لوگ دونوں
کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اللہ اپنے حکم
سے بہشت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور
وہ اپنی آیات لوگوں کے سامنے کھول کر
بیان کرتا ہے شاید کہ وہ نصیحت قبول
کر سکیں

اے ایمان والو! جب تمھارے پاس
مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کو آزاد
اللہ ان کے ایمان سے بخوبی واقف ہے اگر
تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن عورتیں
ہیں تو انہیں کافروں کی طرف نہ دینا
نہ وہ ان مردوں کے لئے حلال ہیں اور
نہ وہ مرد ان عورتوں کے لئے حلال ہیں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا
جَاءَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُهَاجِرَاتٍ
فَمَا مَنِعَكُمْ عَنْهُنَّ إِذَا أَعْلَمَ
بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنَّ عَلَيْهِنَّ حَقَّ
مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَنْكِحُوهُنَّ
إِلَّا الْمَكْفُورَاتِ أُولَٰئِكَ
وَلَا مَنَّةٌ يُحِلُّ لَكُنَّ
لَكُمْ

تغیر و ازواج کی شہرت

یہاں یہ بات واضح کرنی ضروری ہے کہ قرآن کریم نے ایک
مرزے کے لئے چار تک شادی کرنا جائز قرار دیا ہے، اللہ

جاہلیت میں عربوں کے ہاں تعدد ازواج بالعموم رائج تھا اور اس کی کوئی حد معقونہ تھی یہاں تک کہ عام طور پر ایک مرد کی دس تک بیویاں ہوا کرتی تھیں اس طرح یہودیوں میں بھی ایسی ہی ہے بیشتر تعدد ازواج کی رسم جاری تھی اور ان کے بادشاہ اور پیغمبر بھی اس پر عمل کرتے تھے۔ اس طرح دوسری قوموں میں بھی قانونی یا شرعی طور پر اس کا عام رواج تھا۔ موجودہ دور میں اہل یورپ نے تعدد ازواج پر قانونی یا شرعی لگاو دی ہے، تاہم ان کے اکثر افراد برکافی کرتے ہیں اور راضی رکھتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کا معاشرہ گناہ آلود اور گستاخانہ ہو گیا ہے۔

اسماء

اس مشکل کا اسلام اور فقہان کو یہ کیا حل پیش کرتا ہے؟ اس مسئلہ کے لئے ایک سے زیادہ شادیوں کرنے کی اجازت دینی بہ بشرطیکہ

نقداد چارے آگے نہ بڑھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ نثار میں فرماتا ہے۔

تعمیر بنو حواریں اچھی معلوم ہوں ان

پیر سے دو دو، تین تین اور چار چار

سے زدن کمر لو، اگر تیس اندیشہ ہو کہ

تم انہیں نہ کہہ سکو گے تو تم ایک ہی

پہر یا جو شمارے ہاتھ کا مال رہو

اسی پر اکتفا کرو، اس میں تمہیں ایک طرف

فَانْصِرْخُوا مَا طَابَ لَكُمْ

مِنْ السَّمَاءِ فَتَنِي وَثَلَّثَ

وَرُدَّ رَأْسُكَ فَإِنْ خُفِّفْتَ أُولَئِكَ

تَوَاحِدًا لَا أَوْفَا مَلَكُوتِ

إِنَّمَا تَسْكُرُ وَيَلْعَبُ أَذُنِي

الَّتِي تَقُولُونَ

نہ جھکے کا خوب موقع ہے

رَبِّ سُوْرَةِ نَارِ)

اصلاحی قلم

یہ طریقہ اس زمانے کا پرستار ہے۔ نقل تھا جس کو نہ تو کوئی بُرا سمجھتا تھا اور نہ
تکار کرتا تھا اس لئے اس زمانے میں مسلمانوں نے اس کی اصل حقیقت کو

آپیں طرح سمجھنے کی کوشش کی اور اسلام اور قرآن کریم نے جو اصلاحیں دی ہیں ان کو اپنا لیا ہے وہ ہیں

طرح سمجھنے لگے۔ سوام سے بیشتر تعداد دیکھ کر کی کوئی حد مقرر نہیں تھی بلکہ یا صواب یا بلیت

میں تو مرد کے لئے کوئی پابندی اور مکافط نہیں مگر نہ تو اس کا ضمیر اور نہ مصلحت اسے اس بات

وہ مجبور کرتا تھا کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ القضاۃ کرے اس لئے وہ ایک بیوی کے

ساتھ دوسری بیوی کے مقابلے میں ترجیحی سلوک کرتا تھا اور اس سلوک کی بدولت بعض بیویاں ہمیشہ بدبختی کی زندگی بسر کرتی تھیں کیونکہ اسلام سے پیشتر انہیں یہ حق بھی حاصل نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ان کے مرد اچھی طرح زندگی گزاریں بلکہ وہ ان کے لئے نان و نفقہ مقرر تھا اور نہ ان کے ساتھ باری مقرر کرنے میں انصاف کیا جاتا تھا۔

جب اسلام آیا تو اس نے تعدد ازواج کو قطعی طور پر عوام نہیں کیا مگر اس کے ساتھ ساتھ مردوں کو یہ اختیار بھی نہیں دیا کہ وہ تعداد سٹاویں کریں اور عورتوں پر ظلم کرتے رہیں اس سلسلے میں قرآن کریم نے دو طرح کی پابندیاں لگائیں۔ پہلی پابندی یہ ہے کہ بیویوں کی تعداد چار سے زیادہ نہ ہو دوسری پابندی یہ ہے کہ ظلم و نا انصافی کا اندیشہ بھی نہ ہو اگر کسی کو یہ اندیشہ ہو جائے کہ وہ ایک بیوی کو دوسری بیوی پر ترجیح دیتے بغیر نہیں رہ سکے گا یا اسے یہ اندیشہ ہو کہ وہ صرف ایک بیوی ہی کا خرچ برداشت کر سکتا ہے بلکہ دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہیے کہ اسے یقین ہو جائے کہ وہ ظلم و نا انصافی سے محفوظ نہیں رہ سکتا تو ایسی صورت میں اس کے لئے تعدد ازواج جائز نہیں ہے بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایک بیوی پر قناعت کرے جیسا کہ آیت مذکورہ کے آخر میں واضح طور پر یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر تمہیں بے انصافی کا اندیشہ ہو تو ایک بیوی یا محض کہ بونڈی کافی ہے، اس طرح ایک بیوی پر قناعت کر کے تم اس ظلم و نا انصافی سے محفوظ رہو گے جس کا تعدد ازواج کی صورت میں قوی امکان تھا۔

تعدد ازواج کے اسلامی اصول | تعدد ازواج کی صورت میں اسلام نے یہ ضروری اصول مقرر کئے ہیں :-

(۱) سب بیویوں کے ساتھ اچھی طرح سلوک کیا جائے (۲) حقہ بانٹنے میں ان کے ساتھ انصاف کیا جائے (۳) نان نفقہ شب باشی حسن سلوک اور تمام ازواجی معاملات میں سب کے ساتھ مساوات اختیار کی جائے البتہ محبت اور ولی رجحانات قابل معافی ہیں کیونکہ یہ طبعی اور بشری رجحانات ہیں جن پر قابو نہیں پایا جاسکتا تاہم اسلام نے ایسے لوگوں کو بالکل ایک طرف کھٹک جاسنے سے بھی منع فرمایا ہے چنانچہ ارشاد قرآنی ہے :-

تم عورتوں کے درمیان ہرگز انصاف نہیں
کر سکو گے خواہ تم کتنا ہی چاہو۔ لہذا تم
کسی ایک کی طرف بالکل نہ جھک جاؤ اور دوسری
کو ملحق ہوئی حالت میں نہ چھوڑ دو، اگر تم
اصلاح و تقویٰ اختیار کرو گے تو اللہ ضرور
بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے،

وَلَكِنْ تَسْتَوِيحُونَ أَنْ تُعْذِلُوا
بَيِّنَاتِ النِّسَاءِ وَلَوْ عَصَيْتُمْ
فَلَنْ تَمِينُوا كُلَّ السَّبِيلِ
فَتَذَرُوهُنَّ عَلَى خَلْقَةٍ
وَأَنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ
اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا -

(پہ سورۃ نسا)

اسی اصول کا نتیجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی ازدواجی مطہرات کے درمیان
منصفانہ تقسیم کرتے تھے آپ انصاف کرنے کے بعد یہ فرماتے تھے :-
اے خدا جن چیزوں پر میرا اختیار ہے ان میں اس طرح منصفانہ تقسیم کرنا
ہوں لہذا تو ان چیزوں پر جو میرے بس میں نہیں ہیں، بلکہ ان کا تو حق مالک
ہے مجھ سے باز پرس نہ کر۔

ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں :-

”جو چیز میرے بس میں نہیں ہے اسے تو خوب جانتا ہے۔“
اس حدیث میں حضرت عائشہؓ کے ساتھ انتہائی محبت کرنے کی طرف اشارہ ہے
(ملاحظہ ہو تفسیر ابوالسعود)

اس سلسلے میں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ چونکہ اسلام عالمگیر اصلاح کے لئے آیا ہے
اس لئے تعدد ازدواج کا بالکل خاتمہ کرنا چاہیے تھا اور جس طرح اس نے جاہلیت کی
دوسری رسموں کو حرام قرار دیا تھا اسی طرح اس رسم کو بھی حرام قرار دیتا اس اعتراض کے
جواب میں ہم یہ کہتے ہیں :-

جس مذہب نے آکر تمام الہامی مذاہب کا خاتمہ کر دیا جو ان
جو ہر زمانے اور ہر مقام کے لئے قابل عمل بننے کی صلاحیت

نکاح ثانی کی ضرورت

رکھتا ہو اس کے لئے یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ تعدد ازدواج کا دروازہ بند کر دیتا اور
ہر حالت میں اسے ممنوع قرار دیتا۔ کیونکہ ہر زمانے میں کئی صورتیں ایسی پیش آتی ہیں
جس کی وجہ سے تعدد ازدواج ضروری ہو جاتا ہے مثلاً کسی کی بیوی یا بچہ ہو یا حمل کی وجہ

سے ناقابل تولید ہو اور مرد و دوسری عورتوں کے ذریعے نسل کشی کے قابل ہو یا عورت کو
ایسا مرض لگ جائے جس کی بدولت وہ زوجیت کے فرائض کے ناقابل ہو لہذا مرد کا ایسی
صورت میں پاک و امن رہنا ممکن نہ ہو مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی پہلی بیوی کو چھوڑنا
بھی نہیں چاہتا ہو یا مرد کو یہ محسوس ہو کہ عرف ایک عورت اس کی عصمت و عصمت
برقرار رکھنے کے لئے ناقابل ہے یعنی اس کی مردانگی شدت پر ہو اور اس کی بیوی کمزور
حالت میں ہو، ان تمام صورتوں میں مرد یا تو نکاح ثانی پر مجبور ہوتا ہے یا زنا گاہی میں
بتلا ہو جاتا ہے جس سے نہ صرف دینداری کا خون ہوتا ہے بلکہ اس کی صحت اور مال و دولت
بھی تباہ ہوتی ہے۔ علاوہ انہیں ہر گاہی کی صورت نکاح ثانی سے بدتر ہے کیونکہ دوسری شادی
کے لئے اسلام نے ایسے شرائط رکھے ہیں کہ اگر ان کا خلاف رکھا جائے تو ان سے کوئی نقصان
نہیں ہوتا ہے)

قوی ضرورت

کبھی ایسا اتفاق بھی ہوتا ہے کہ بنگ یا وبائی امراض کی وجہ سے کسی قوم
میں مردوں کی قلت ہو جاتی ہے اس وقت عورتیں زیادہ ہو جاتی ہیں ایسی
صورت میں قوی مفاد کے لئے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ زیادہ عورتوں سے شادی کر کے نسل بڑھائی
جائے لہذا ایسے حالات میں کون سا علاج پسند رہتا اور قانون و قوی ضرورتوں کو نظر انداز
کر کے تہذیب و ازدواج کی ممانعت کر سکتا ہے؟ اسلام نے بھی ایسے ہی حالات کے لئے ان کی
اجازت دی ہے اور اس پر بھی یہ پابندی لگا دی ہے کہ ظلم اور نا انصافی نہ ہو اور ان شرائط
کے باوجود تہذیب و ازدواج کو نقصان نہ پہنچے اور قرار دیا ہے، واجب نہیں رکھا گیا ہے۔

عورتوں کے اختیارات

اسلام نے عورتوں کو بھی یہ اختیار دیا ہے کہ وہ شادی شدہ مرد
سے نکاح کریں یا نہ کریں بلکہ شریعت نے یہ بھی اجازت دی
ہے کہ نکاح کرتے وقت وہ یہ شرط مقدم کر سکیں کہ انہیں اختیار حاصل ہو کہ وہ جب چاہیں
اپنے آپ کو حلقہ سے دیں جیسا کہ جنس النہ فقہ کا مسلک ہے کہ اگر کوئی شرط کتاب و سنت
سے صریح حکام کے خلاف نہ ہو اور اس کو جہاں میں منظور کریں تو وہ نافذ ہو جاتی ہے بالخصوص
نکاح کے شرائط و ضرورتوں کا ان تک جتنے جانتے ہیں لیکن اگر کوئی عورت شادی شدہ مرد سے نکاح
کے لئے نکاح کے وقت اس سے مذکورہ بالا حق طلاق کی شرط تسلیم نہ کرانی ہو اور اس شرط کے
غیر اس کا نکاح ہو گیا ہو تو ایسی صورت میں بھی عورت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر شادی

قرآن کریم نے ازدواجی زندگی میں یہ زبردست انقلاب پیدا کیا ہے کہ اس نے خواتین کا درجہ بلند کر دیا ہے اس نے شوہر و بیوی دونوں کی شخصیت کو سماج کے لئے مفید اور کارآمد قرار دیا ہے۔ وہ ہر ایک کو مخصوص فرائض کا ذمہ دار قرار دیا ہے اسلامی دور میں بیوی کو پہلی ہی حالت باقی نہیں رہی جبکہ وہ مرد کی ملکیت تھی جاتی تھی اور اس کی لاش بھی بنی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے :-

وَالرِّسَالَةُ مِثْلُ الْمَالِ يَحْلِيهِمَا
بِالْمَعْرُوفِ وَالْمَرْحَالِ تَحْلِيهِمَا
عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے

یہ آیت کر کے قرآن کریم نے تمام دعویٰ اور قدیم رسوم و رواج کی جید و سنی تہذیب کو رد کر دی ہیں جن کی بنیاد پر مقرر مرد مطلق العنان بنے ہوئے تھے اور کمزور عورتوں کی جان و مال کے تحفظ اپنی طاقت کا بے جا استعمال کرتے تھے مگر اب ایک ایسا اعلیٰ قانون بنا دیا گیا جس کے ذریعے یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ خواتین حقوق و فرائض میں مردوں کے برابر ہیں۔

فرائض کی تقسیم | چونکہ اسلام دین فطرت ہے اس لئے مرد اور عورتوں کی فرائض تقسیم صلاحیتوں اور رجحانات کا لحاظ رکھتے ہوئے مرد اور عورتوں کے فرائض الگ الگ مقرر کر دیئے گئے ہیں۔ مرد کے فرائض یہ ہیں کہ وہ بیوی کے نان نفقہ کا کفیل ہے اور اپنے گھرانے کے بالخصوص اور اپنی قوم و سلطنت کا بالعموم محافظ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد عام طور پر عورتوں کی بہ نسبت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اور ان میں روزی کمانے کی صلاحیت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ زیادہ عقل مند بھی ہوتا ہے اور اس میں علوم و فنون کو حاصل کرنے اور منت و مشقت کے مختلف کاموں کو سرانجام دینے کی زیادہ قابلیت ہوتی ہے۔

مرد کی قیادت | خواتین کے فرائض یہ ہیں کہ وہ بچوں کی پرورش کریر انھیں دوسرے چیزیں، مال کے فرائض انجام دیں اور گھر کے کاموں کا انتظام کریں ازدواجی زندگی بھی سماجی زندگی کی ایک قسم ہے اور یہ سماجی کا ایک سربراہ ضرور ہوتا ہے کیونکہ جماعت کے افراد کی کئی خیالات و رائے کا امتلاط ہو جاتا ہے اسی صورت میں ان کے انتظام اور ان کے اتحاد کو برقرار رکھنے کے لئے ایک مرد کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو ان کے اختلافات

(جیسے سفر و گھر) اس بات کا علم نہیں ہے کہ انھوں نے تعداد ازدواجی کا کیا نظام قائم کر رکھا ہے۔

کا فیصلہ کر کے اتحاد قائم رکھ سکے، لہذا خاندانی زندگی کا سردار ایک مرد ہی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ گھریلو مفادات سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے اور اپنی طاقت، مال، بصیرت اور قوت ارادی کی بدولت اپنے فیصلوں کو قابل عمل بنا سکتا ہے اس میں محنت و مشقت کو برداشت کر سنے اور صبر کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے یہ وہ درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں سے متعلیٰ میں عطا کیا ہے جس کا ذکر قرآن کریم کی آیت میں ہے: **یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا لِلرِّجَالِ شَأْنُ الْحَرْبِ وَ الشَّيْءِ** ان کی قیادت اور قوت انہیں جو انہیں دلو و جویات کی بنا پر ملا ہے پہلی وجہ نظر ہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت اور حزم سمیر کا ملکہ عطا فرمایا ہے اس لئے قدرتی صلاحیتوں کے فرق سے ان کی ذمہ داریوں میں بھی فرق آگیا ہے دوسری وجہ ان کی ذاتی قابلیت اور کوشش پر مبنی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ عورتوں کو ان کا مہر ادا کرتے ہیں اور ان کے اخراجات کے کفیل ہیں تاہم ان کی قیادت اور حکومت مطلق العنان نہیں ہے، بلکہ باہمی صلاح و مشورہ سے انجام پذیر ہوتی ہے اور اسلامی شریعت کے احکام و ہدایات کی پابند ہے بلکہ وہ معاشرہ کے دستور و قواعد کی پابند بھی ہے اس کے مطابق مردوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ عورتوں کی عزت و احترام کو برقرار رکھیں، جیسا کہ خداوند تعالیٰ سورۃ نساء (پگ) میں فرماتا ہے:-

وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
فَاِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمَسَاوِی
اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَّ یَجْعَلَ
اللّٰهُ بَیْنَهُ خَیْرًا كَثِیْرًا

ان کے ساتھ دستور کے مطابق زندگی بسر کرو، اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو بہت ممکن ہے کہ اللہ اس میں بہت صلاح عطا کرے۔

یہ وہ قیادت ہے جس کا مقصد خاندان کے نظام کو برقرار رکھنا ہے مگر یہ قیادت اپنے ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی لاتی ہے وہ یہ ہیں کہ مرد اپنے خاندان کی حفاظت کرے، اور ان سے برائی اور تکالیف کو دور کرے اور بیوی بچوں کے ان نفقہ کا کفیل ہے اور ان کی خبر گیری کرے، بیوی خواہ الیاء گیر نہ ہو نان نفقہ کی کفالت نہیں کرے گی اس کے متعلیٰ میں بیوی کے فرائض یہ ہیں کہ وہ اپنے کاموں میں مرد کی اجازت کیسے اس کے مال کی حفاظت کرے اور اپنی عزت و عظمت کو محفوظ رکھے اور بچوں کی پرورش کرے، بیوی کے اکثر فرائض ایسے ہیں جن کا فائدہ اس کی ذات کو پہنچتا ہے اور مرد کو بعد میں پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کا یہ مرتبہ اور نیک و سیرکس عورتوں کی صفات اس آیت کریمہ

میں بیان فرمائی ہیں :-

أَرْجَاكَ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ
يَسْأَلُونَ اللَّهَ بِحَفْظِهِمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
مِنْ أَقْوَالِهِمْ قَالَتِ
قَتْنَتْ حَفِظْتُ لِلْخَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي
تَخَافُونَ نَشُوزَ هُنَّ فَيَكُونُ
هُنَّ وَاجِبٌ وَهُنَّ رِجَالُ الْمَصَاجِعِ
وَاحْتِرَابُ هُنَّ فَإِنْ أَطَعْتُمْ
فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا -

مرد عورتوں کے محافظ ہیں کیونکہ اللہ
تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت
دی ہے اور وہ ران پر اپنا مال بھی خرچ
کرتے ہیں لہذا نیک عورتیں فرماں بردار
ہوتی ہیں اور رانوں کے پیٹھے پیچھے اللہ
کی حفاظت میں ران کی جان و مال کی حفاظت
کرتی ہیں ان عورتوں کو جن کے بارے میں
تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو تم نفیحت کرو
اور خواب گاہوں میں ان سے جدا ہو جاؤ
اور انہیں مارو۔ اگر وہ تمہاری اطاعت کریں
تو تم ان کے لئے لازم کی راہ نہ تلاش کرو

بے شک اللہ اعلیٰ اور بڑا ہے،

اپٹ سورہ نساء

طلاق

قرآن کریم نے جس طرح میاں بیوی میں اتحاد و اتفاق کا سمدھ نظام مقرر کیا ہے اس طرح
اس نے میاں بیوی میں تفریق کرنے اور طلاق دینے کا نظام بھی مقرر کیا ہے مگر اس
نے یہ حکم بیچارہ نہیں دیا ہے اور نہ اس کی اجازت دی ہے کہ اس فصل میں نظم و سرکشی اختیار کی
جاسکے یا کسی مصالحت کے بغیر بسبب طلاق دے دی جائے کیونکہ قرآن کریم کے صاف احکام
اور بنیادی اصول ظہور کو حرام قرار دیتے ہیں اور کسی کو نقصان یا اذیت پہنچانے کی مصالحت

لے تفسیر بیہناوی میں آج کل قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ کی تفسیر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ
مرد عورتوں کے حق میں نگہبان ہیں جس طرح حکام دنیا کی نگہبانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے
مردوں کو اسی لئے فضیلت دی ہے کہ ان میں دم کرنے اور طاعت و عبادت کی طاقت زیادہ ہوتی
ہے اور ان کی عقل بھی بڑھی ہوئی ہے، اس وجہ سے مرد پیغمبروں اور امام بنائے گئے ہیں بلکہ وہی
اس کی مثال ہے کہ کوئی تمام کرتا ہے، یوں ہی اور امام ہیں، نیز ان کا انتظام بھی انہی کے سپرد ہوتا
ہے۔ عورتوں کی عبادت میں عیب نہیں ہے اور انہیں میراث کا حصہ بھی زیادہ ملتا ہے باقی عورتوں

کرتے ہیں نہ صرف قرآن کریم سے اس کا ثبوت ملتا ہے بلکہ احادیث میں بھی صاف طور پر یہ الفاظ آتے ہیں :-

• اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کی ہیں ان میں سے طلاق سے زیادہ کوئی چیز خدا کو ناپسند نہیں ہے

ایک دوسری حدیث میں آیا ہے :-

• جو عورت بلا وجہ اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے تو اس پر بہشت کی خوشبو

حرام ہے ۔

ایک دوسری حدیث ہے :-

• مصلح کرنے والی عورتیں منافق ہوتی ہیں ۔

اعتدال کا طریقہ | ایسی صورت میں اسلام نے طلاق کا حکم کیوں نافذ کیا ہے ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حکم بھی اس کے ایک قابل قدر اصول پر مبنی ہے اور وہ یہ ہے کہ افراط و تفریط کو چھوڑ کر راہ اعتدال کو اختیار کیا جائے نکاح کے بارے میں نہ تو اسلام نے افراط کا یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ ہر حالت میں رشتہ زوجیت کو ساری عمر کے لیے مستحکم رکھا جائے کیونکہ یہ ممکن ہے کہ بعض دفعہ ایسے واقعات رونما ہو جائیں جو جدائی کا باعث بن جائیں اور ان کی وجہ سے رشتہ زوجیت کو برقرار رکھنا وبال جان ہو جائے اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بدخلق ہو یا اس کی تربیت خراب ہو یا ان دونوں کی طبیعتوں میں اختلاف ہو اور ان کے مقاصد و رجحانات میں بھی تضاد ہو ۔ ان حالات میں وہ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر سکتے ۔ اور نہ وہ خدائی احکام کی پابندی کر سکتے ہیں بلکہ ایسی صورتوں میں ان کے لئے نباہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور ان کا جھگڑا بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ ہمیشہ بدبختی کی زندگی گزارتے ہیں ۔

یقیناً صفحہ ۷۷ طلاق دینے کا حق بھی انہی کو حاصل ہے یہاں عورت کی سرکشی سے مراد یہ ہے کہ وہ شوہر کی نافرمانی کرے اور اطاعت کرنے سے ناک بھوں پڑھائے عدم بیعتی فرماتے ہیں وعظ و نصیحت ، جدائی اور ضرب تدبیریں امور ہیں اور انہیں بکے بعد دیگرے انجام دینا چاہیے کہ عورت باز نہ آئے تو معاملہ ختم کر دیا جائے

طلاق کے معاملے میں اسی طرح تفریط سے بھی کام نہیں لیا گیا ہے کہ طلاق کو بد نظمی کی حالت میں چھوڑ دیا جائے، بلکہ رشتہ زوجیت کو چاروں طرف سے محفوظ کر دیا گیا ہے کہ اس پر عارضی چیزیں اثر انداز نہیں ہو سکتیں جو غصہ دور ہونے پر ختم ہو جاتی ہیں، چنانچہ جب انسان ہوش میں آتا ہے تو وہ ٹھنڈے دل سے تمام باتوں پر غور و خوض کرتا ہے۔

اس معاملے میں قرآن کریم کی مقتول روش اس حقیقت سے واضح ہو جاتی ہے کہ مغرب میں پہلے طلاق قطعاً حرام تھی اور صرف زنا کاری کی صورت میں طلاق کی اجازت تھی، اس کے بعد جب طلاق کا قانون بنا تو طلاقوں کی بھرمار ہونے لگی یہاں تک کہ اب طلاق مرد و زن کا پیدا کنشی حق بن گیا بالخصوص امریکہ میں اس کی بہت کثرت ہو گئی ہے چنانچہ اس کے خطرناک نتائج صاف نمایاں ہو رہے ہیں۔

تورات میں طلاق کا شرعی حکم موجود تھا بلکہ یہودیوں کی شریعت میں یہ قانون بنا دیا گیا تھا اور اس پر عمل بھی جاری رہا کہ کسی

اہل کتاب کی طلاق

عذر کے بغیر طلاق دینا جائز ہے مثلاً اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے زیادہ خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہے تو وہ طلاق دے سکتا ہے مگر بہتر یہی سمجھا جاتا تھا کہ کسی معقول عذر پر طلاق دی جائے، ان کے ان عذر کی کئی صورتیں تھیں مثلاً جسمانی یا اخلاقی عیب — زنا کاری ان کے نزدیک سب سے بڑا عذر تھا اس مقصد کے لئے صرف بدکاری کی تہمت کا پھیل جانا ہی کافی تھا۔ خواہ وہ الزام ثابت نہ ہو سکے، حضرت مسیح علیہ السلام نے اگر علق صرف زنا کاری کی صورت میں جائز قرار دی، مگر یہ سب رعایتیں صرف مردوں کے لئے تھیں ان کے ان عورت طلاق کا مطالبہ کسی صورت میں نہیں کر سکتی تھی خواہ اس کے شوہر میں کتنے ہی عیوب کیوں نہ ہوں۔

یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ بت پرستوں اور مغربوں میں بھی طلاق کا رواج تھا مگر اس کی کوئی حد مقرر نہ تھی اور نہ اس کا کوئی

جاہلیت کی طلاق

مخصوص نظام تھا اس عروج و غروب پر بہت منظم برپا ہوتے تھے عربوں کا پیام جاہلیت میں یہ طریقہ تھا کہ وہ طلاق دیتے تھے اور عدت میں رجوع بھی کر لیتے تھے مگر ان کے ان طلاق کی کوئی حد اور تعداد مقرر نہ تھی اگر عارضی طور پر ناراضگی ہو گئی ہو تو شوہر رجوع کر کے بیوی کے ساتھ اپنے

تعلق استوار کر لیا تھا، اور اگر بیوی کو تکلیف دینی مقصود ہوتی تھی تو مرد عدت گزارنے سے پہلے رجوع کر لیتا تھا اور اس کے بعد از سر نو طلاق دیتا تھا اسی طرح بار بار تکلیف پہنچانے کے لئے یہی طریقہ اختیار کرتا تھا یعنی عورت مرد کے ہاتھوں کھو نا بنی رہتی تھی اور مرد اس کو نقصان پہنچانے کے لئے جب چاہتا تھا طلاق دیا کرتا تھا۔

اسلام نے اگر جس طرح دیگر سماجی کاموں کی اصلاح کی، اسی طرح طلاق کا بھی ایک اسلامی طریقہ مقرر کیا، اسلام نے عربوں میں طلاق کے تکلیف نہ طریقوں کا خاتمہ کر دیا اور یہ حکم دیا کہ طلاق کی تعداد صرف دو ہے اگر تیسری دفعہ طلاق دی جائے تو عورت طلاق دینے والے پر اس وقت تک حرام ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ دوسرے مرد سے شادی نہ کرے اس کے بعد طلاق کے خاص احکام مقرر کر کے اس کا ایسا نظام قائم کیا گیا کہ اگر اس پر صحیح طریقہ سے عمل کیا جائے تو طلاق فسخ جائز ضرورت ہی پر دی جاسکتی ہے اور وہ ضرورت ایسی ہوگی جو تمام سماج کے لئے مفید ہو سکے اور اس سے معاشرہ کی خرابیاں دور ہو سکیں۔

احکام طلاق | طلاق کے احکام اور اصولی قوانین مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ مصلحت :- اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نفرت کے جذبے پر مرد کے ضمیر اور وجدان پر شک کا اظہار کیا ہے چنانچہ سورہ نساء میں ارشاد فرمایا ہے :-
ان عورتوں کے ساتھ اچھی طرح زندگی بسر کرو، اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو بہت ممکن ہے کہ تم کسی پیر کو ناپسند کرو مگر خدا اس کے ذریعے تمہارا بھلا کرے۔

حدیث شریف میں مذکور ہے :-

کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے دشمنی نہ رکھے اگر اسے کوئی اس کی عادت پسند نہ آئے تو دوسری عادت ضرور پسند آئے گی۔

اس طرح قرآن کریم نے عورت کو یہ ہدایت فرمائی کہ وہ صلح کرنے کی کوشش کرے چنانچہ ارشاد ہے :-

اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے برکشتی یا روگردانی کا اندیشہ ہو تو نہ مومنوں کے

لے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ آپس میں صلہ کر لیں، صلح بہرہ دہی ہے۔
 ۳) ثالث بنا اطلاق جگہ سے کہ موقع پر ثالث اور پھر ثالث کا حکم دیا گیا ہے ہذا کو ثالث

اور اگر فقہیں ان دو دونوں کے درمیان جگہ سے کا ان کے ہوا تو ایک ہنسی مرد کے
 عزیزوں میں سے اور ایک ہنسی عورت کے عزیزوں میں سے بنا کر بھیجیں اگر
 وہ دونوں احکامات پہنچتے ہوں تو اللہ ان دونوں میں موافقت پیدا کرے گا
 بے شک اللہ تعالیٰ عظیم و بڑا ہی والا ہے۔

(۴) طلاق کر کے دوبارہ تعداد ۱۔ قرآن الکریم کے طلاق کی اس قسم اور اس میں
 زوجہ کیا جائے گا وہ دوبارہ نکاح محرم و کریم ہے۔ اس سے پہلے عروہوں کے ہاں طلاق کی تعداد
 محدود نہ تھی چنانچہ (پ) سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے
 "طلاق دو مرتبہ ہوتا ہے پھر یا تو عورت کو معقول طریقے سے رکھا جائے۔ یا
 خوش اسلوبی کے ساتھ اسے چھوڑ دیا جائے۔"

اس کے بعد اگر تیسری مرتبہ طلاق دی جائے تو وہ اس پر حرام ہو جائے جیسا کہ آگے
 فرمایا گیا ہے۔

مگر اس نے اس عورت کو (تین) مرتبہ طلاقیں دیں تو وہ اس کے بعد اس کے
 لئے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے
 شوہر سے نکاح نہ کرے۔

(۵) نقصانات سے پہلے پہچانا:۔ عورت کو نقصان پہنچانے کے لئے رد کے
 رکنا اور بار بار طلاق دے کر رجوع کرنا حرام ہے اللہ تعالیٰ (پ) سورہ بقرہ میں فرماتا ہے
 "جب تم محمد (ص) کو طلاق دو اور وہ اپنی عورت کو پہونچے جائیں تو یا تو اشر بیچنا
 (بیچ کر) یا دستور کے مطابق انہیں اپنے پاس رکھنا یا قادیہ کے مطابق انہیں
 چھوڑ دو۔ انہیں نقصان پہنچانے اور ان پر زیادتی کرنے کے لئے انہیں
 رد کے رد رکھو جو کوئی ایسا کرنا ہے تو وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔"

لہذا عورت کے مرد پرستوں کو اس بات سے روکا گیا ہے کہ وہ عورت کو رکنے کے بعد
 عورت کو نکاح ثانی کرنے یا پہلے شوہر کے ساتھ از سر نو نکاح کرنے سے روکیں بشرطیکہ

اگر وہ اللہ کے قوانین کی پابندی نہیں کریں گے، اگر انہیں اس بات کا خوف ہو کہ وہ اللہ کے قوانین کی پابندی نہیں کر سکیں گے تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے اگر عورت فردِ محترمہ کو چھڑا دے یہ اللہ کی صریح ہدایت ہے۔
اس سے آگے نہ بڑھو اور جو اللہ کی حلال سے آگے بڑھتا ہے وہ غلط ہے۔
ہاں وہ لوگ آیات میں تفسیر نہیں دیتے۔

حضرت ابن عباس کا قول ہے: "اگر بیوی غریبہ کے حقوق کی تعمیر کرتے ہوئے اور اپنی بدحالی کی وجہ سے خدائی قوانین کی پابندی کرنی چھوڑ دے اور یہ کہے: "ہاں تمہاری قسم نہیں پوری کرتی اور نہ تمہارے پاس بکری اور نہ تمہارا حکم مانوں گی" تو یہ گناہ ہے اور مالِ معافِ خدا دینے کا مستحق ہوگی اور شوہر اس سے الگ موادِ حرام ملے گا۔ یہ اگر وہ جتنا سے زیادہ اس سے زیادہ نہ لے اور پھر سے اللہ کے عطا کردہ اس عورت کی جانب سے بھی نہیں لے سکتا۔"

مستفیہ یہ کہتا ہے۔

"اگر عورت کی طرف سے سرکشی ہو تو مرد کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنی عطا کردہ چیزیں واپس لے لے اور اگر مرد کی جانب سے زیادتی ہو تو وہ کوئی چیز نہیں لے سکتا۔ لیکن اگر وہ بیٹا چاہے تو عدالت اسے اس کی اجازت دے سکتی ہے۔
مگر یہ ناپسندیدہ فعل ہوگا۔"

اس کے برخلاف امام مالک کا یہ قول ان کے شاگرد و حباب نے نقل کیا ہے: کہ اگر مرد عورت کو طلاق دے، یا کسی معاہدہ پر وضع قبول کرے اور پھر یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے اسے نقصان پہنچایا ہے یا تنگ کیا ہے اور وہ اس پر غلام کرتا رہا ہے تو عورت کے حق میں طلاق کا فیصلہ ہوگا اور مرد سے اس کا مال واپس لیا جائے گا۔ یہ رائے صحیح ہے۔

ابو بکر الجندی نے اپنی کتاب احکام القرآن میں کیا خوب لکھا ہے:۔۔۔
اللہ تعالیٰ نے خلق کے لئے چند آیات نازل فرمائی ہیں۔ ایک آیت میں عورتوں کو دینا جو مال واپس لینے سے منع کیا ہے یہ اس صورت میں ہے جب کہ ان کے مال کی طرف سے ہو۔ دوسری آیت میں جو اوپر ذکر کی

کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔

(۱۰) قرآن کریم نے حکم دیا ہے کہ عورت کو خوش کرنے کے لئے اسے کچھ خرچ دیا جائے، تاکہ اس کی بیدگمانی دور ہو جائے کہ مرد اسے حقیر سمجھتا ہے یا اس کے بارے میں شک و شبہ رکھتا ہے جیسا کہ سورۃ بقرہ (پ) میں فرمایا گیا ہے:-

”انھیں خرچ و خوش حال اپنی حیثیت کے مطابق دے اور تنگدست اپنی حیثیت

کے مطابق دے، یہ صرف رواج اور دستور کے مطابق نیک لوگوں کے لئے ضروری ہے۔“

(۱۱) مطلقہ عورتوں کو حسب دستور خرچ دینا پہلے بیگزگاروں کے لئے ضروری ہے۔“

(۱۲) طلاق دینے کا حقیقہ:- اسلام نے طلاق کا حق عورت کے ہاتھ میں نہیں رکھا

بلکہ اسے مرد کے اختیار میں دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد اپنی غلطی اور فطری صلاحیت کی ہر بات نکال دے اور زیادہ برداشت کر سکتا ہے اور تمام معاملات میں وہ زیادہ ثابت قدم رہتا ہے بلکہ وہ عورت کی بہ نسبت زیادہ دور اندیش بھی ہوتا ہے اس لئے غصہ کے موقع پر اور بلاوجہ طلاق دینے میں بلندی نہیں کرتا ہے دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ اسے زوجیت کے تعلقات قائم رکھنے میں بہت زیادہ مال صرف کرنا پڑتا ہے اس لئے وہ زوجیت کے رشتے کو برقرار رکھنے کی مقررہ کوشش کرتا ہے کیونکہ اگر وہ نکاح ٹال کر دے تو اسے مزید مالی مصارف برداشت کرنے ہوں گے بلکہ اسے طلاق کی مالی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرنا ہے اسے مہر دینا ہے اور طلاق عدت کے تمام اخراجات اس کے ذمہ ہیں۔

گرچہ تمام باتیں عورت میں نہیں پائی جاتی ہیں وہ جلد غضب ناک ہو جاتی ہے اور اس کی قوت برداشت بھی کم ہوتی ہے اور اس پر طلاق کی وہ مالی ذمہ داریاں نہیں عائد ہوتی ہیں جن کا مرد ذمہ دار ہوتا ہے۔ لہذا اگر طلاق کا اختیار عورت کو دیا جاتا تو ازدواجی رشتہ معمولی معمولی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوٹ جاتا جس کا انجام بہت بُرا ہوتا جیسا کہ آج کل یورپ امریکہ کے ان ممالک میں مشاہدہ کیا جا رہا ہے جہاں طلاق کے مطالبہ میں مرد و عورت دونوں کو مساوات دی گئی ہے جس کا نتیجہ یہ ہو گیا ہے کہ وہاں مسلمانوں کے ہاں سے کئی گنا زیادہ طلاق کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔

سلفہ رحمہ اللہ (۱) نداء الجنس الطیف و حقوق النساء فی الاسلام - از سید رشید رضا سہابی صفحہ ۱۰۱

عَدَّت کے احکام

عرب میاں بیوی میں ہر راقی ہو جائے تو اس کو قی پر قرآن کریم سے
 بہ حکم و باب ہے کہ عورت عدت میں رہے۔ عدت ایک مقررہ مدت ہے
 جو اس عورت کے لئے رکھی گئی ہے کہ نکاح کے باقی ماندہ اثرات کو ختم کیا جائے اور عورت دوبارہ
 مرد سے اس وقت تک نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کی عدت نہ ختم ہو جائے اور اگر
 بیوہ طلاق دی جائے اور وہ طلاق دہی ہو تو مرد کے لئے بالرحیم کہ وہ نئے نکاح اور نکاح
 کے بغیر عدت کے زمانے میں اپنی مشغلہ بیوی سے بچ کر رہے۔ مگر یہ عدت پورا کرنا
 اس وقت ضروری ہے جبکہ بیوی کے پاس جانے کے بعد عدالتی ہو جائے جس کو شہر
 کے مرستہ پر رہنا پڑے کی وجہ سے تو عدت ہر حالت میں ضروری ہے ورنہ اس کے موافق
 پر مطلقہ کی عدت کو مقررہ حد اب آیت کریمہ ثابت کرنی ہے۔

وَاللَّيْنِ بَيْنَ يَكُونُ ثَلَاثٌ وَنِسَاءٌ
 وَبَيْنَ ثَلَاثٍ أَرْبَعٌ وَبَيْنَ ثَلَاثٍ
 بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةٌ أَوْ ثَلَاثٌ
 وَبَيْنَ ثَلَاثٍ أَرْبَعٌ أَوْ ثَلَاثٌ
 بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةٌ أَوْ ثَلَاثٌ
 بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةٌ أَوْ ثَلَاثٌ
 بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةٌ أَوْ ثَلَاثٌ

بہرہ اولیٰ ہر تم میں سے رفات یا
 ہائیں اور وہ ہر حال میں باقی تو وہ
 بیوہ اس ان تک انفرادی اور
 بیوہ عورت بیوی کریمہ کو چھو کر
 حرج نہیں ہے اگر وہ عورتیں و عورتوں کے
 معاف اپنے لئے کوئی حکم کرے اور جو
 تم کرنے کو اللہ اس سے خبردار ہے۔

حلقہ اور اس کی مشابہ شور آور کے لئے عدت اسی وقت ضروری ہوتی ہے جب کہ
 مرد بیوی کے پاس جائے جیسا کہ سورہ احزاب میں آیت ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا
 نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ
 طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
 تَمُوتُنَّ هُنَّ فَأَمَّا لَكُمُ
 مِمَّا لِيَهُنَّ مِنْ عَدَّةٍ فَلا تَكُونَنَّ

اے ایمان والو! جب تم مؤمن عورتوں
 سے نکاح کرو پھر انہیں چھوڑ دے
 سے پہلے طلاق دے دو تو ان پر
 تمہارے لئے عدت نہیں تمہارا کرد
 رعزونی نہیں ہے۔ اے ایمان والو!

مَنْ يَتَزَوَّجْ وَلَمْ يَخْرِجْ مِمَّا رَزَقَهُ رَجُلًا فَهُوَ كَافِرٌ بِهِ

جب تک کہ نہ نکاح کرے۔ (سورہ احزاب)

عورت کا فلسفہ

عورت کے فالوٹ پر بہت سے علماء و محدثین نے شبہ و شک کیا ہے۔ اس عورت پر عورت نہیں ہے جس کے پاس مرد نہ لگیا ہو لیکن اس بنیادی سبب کے علاوہ شریعت نے درج ذیل سے نکاح میں عورت کو رکھیں ان میں سے ایک مصلحت یہ ہے کہ اس کے ذریعے نکاح کی شان و شوکت سے اور لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اگر کسی عورت سے یہ عورت نکاح کرے گا مقررہ مدت کے بعد اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور لوگوں کو رشتہ نکاح کے نوٹنے کا اس میں طریق علم ہو جائے جس طرح عورتیں ان کو اپنی عورتوں کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتی۔ یہ عورت کے وقت موجود ہوتے ہیں۔ ان کے ذریعے تمام لوگوں میں نکاح کی شہرت پڑ جاتی ہے۔ عورت مقررہ مدت کے ایک اور یہ ہے کہ اگر وہ عورت سے ہے تو شوہر کو یہ نوٹ ہے کہ وہ اپنی عورت سے رجوع کرے اور عورت سے کہ اس کا عذر نکاح ہو جائے اور اسے یہ مل آجائے اور وہ مدت گزرے سے پہلے رجوع کرے۔ اپنی عورتوں کی تلاش کو کہ مدت کی مدت میں نکاح نہ ہو جائے کے علاوہ ایک مصلحت یہ ہے کہ عورت شوہر پر جو گواہی کا اظہار کرتا ہے اور اس سے نکاح ہو جائے یہاں تک کہ یہ عورت بہر عورت کے لئے ضروری ہے خواہ مرد اس کے پاس نہ لگیا ہو۔

عورت کو افشاء عورت قرار فیصلہ کے مرد الباقی چار غریب کی ہوتی ہے۔

وَالْمُحْصَنَاتُ وَالْمُتَزَوِّجَاتُ وَالْمُتَزَوِّجَاتُ وَالْمُتَزَوِّجَاتُ وَالْمُتَزَوِّجَاتُ
جیسا کہ ارشاد ہے۔

وَالْمُحْصَنَاتُ وَالْمُتَزَوِّجَاتُ وَالْمُتَزَوِّجَاتُ وَالْمُتَزَوِّجَاتُ
مطلقہ عورتیں جن عورتوں کی عشاء یا
مزاقت کا انکار کریں رقیہ کے حکم
میں اخلاقت ہے اس سے حقیقی یا اس

سے فراغت مراد لیا جاتا ہے

یہ دو تین عورتوں کی عورت ہے جو ان کے لئے عورتوں کے لئے مقرر ہے

جنہیں حیض نہیں آتا ہے جیسا کہ سورۃ طلاق میں خداوند تعالیٰ فرماتا ہے :-

وَالَّذِي يَسْتَمِعُ مِنَ الْمَرْءِ حَيْضٍ مِنْهُ

ثَلَاثَةَ اشْهُرٍ إِلَى ثَلَاثَةِ اشْهُرٍ

اور وہ تعارضی عورتیں جو حیض سے یا کسی

ہو جائیں اور جنہیں حیض نہ آتا ہو ان کے

بارے میں اگر تمہیں شک و شبہ ہو تو ان کی

عدت تین مہینے ہے

رہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

وَالَّذِينَ يَتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ

وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ

بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ اشْهُرٍ

وَعَشْرًا

اور تم میں سے وہ لوگ جو وفات پا

جائیں اور وہ بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ خود

چار مہینے دس دن تک انتظار کریں

اور اگر تمہیں شک و شبہ ہو تو ان کی

عدت چار مہینے دس دن کی مدت ہے

یہ حدیث میں ہے :-

وَأُولَئِكَ الْأَحْزَابُ مَقْدُورٌ

أَنْ يَتَبَصَّرْنَ حَقْدَهُنَّ

اور جو ان کے لئے مقررہ حالت عورتوں کے لئے ہے

تو وہ اس حدت میں رہیں یہ حدت چار مہینے دس دن کی مدت ہے

یہ حدت چار مہینے دس دن کی مدت ہے

یہ حدت چار مہینے دس دن کی مدت ہے

یہ حدت چار مہینے دس دن کی مدت ہے

یہ حدت چار مہینے دس دن کی مدت ہے

یہ حدت چار مہینے دس دن کی مدت ہے

یہ حدت چار مہینے دس دن کی مدت ہے

اسلام کا نظام میراث

قرآن کریم نے میراث کا ایک مستحکم اور عادلانہ نظام قائم کیا اور اس طرح ان گونا گوں مظالم کا خاتمہ کیا جو عرب اور دیگر قوموں میں رائج تھے گذشتہ قوموں میں عورتوں اور بچوں کو میراث میں سے کچھ حصہ نہیں ملتا تھا بلکہ بڑے فرزند ہی میراث کے مالک ہوتے تھے کیوں کہ وہی بازو کے شمشیر زن ہوتے تھے اور وہی اپنے خاندان اور قوم کی حفاظت کرتے تھے لہذا اسی خیال کے ماتحت آج تک بھی کچھ قومیں بھی مظالم برپا کر رہی ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ جس طرح بڑے مال کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح چھوٹوں کو بھی اپنی تربیت، نشوونما اور مستقبل کو درست کرنے کے لئے مال کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ ان کی ضرورتیں بڑوں سے زیادہ ہوتی ہیں اور وہ بھی بشرط حیات بڑے ہو کر اپنے بڑوں کی طرح زندگی کی فہم داریوں کو سمجھائیں گے۔ اسی طرح عورت کو بھی میراثی مال کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اگر اس کو خبر گیری کرنے کا کوئی نہ ہو تو وہ اپنے آپ کو فقر و فاقہ اور بے چارگی سے محفوظ رکھ سکے۔ بلکہ زمانہ حال میں عورتوں کی جو سماجی ذمہ داریاں ہیں اور زمانہ جنگ و جدوجہد میں اس طرح وہ مردوں کی مدد کرتی ہیں یہ مردوں کے فرائض سے کسی طرح کمتر نہیں ہیں۔

اسلام نے وارث بنانے کے بنیادی اصول کو تسلیم کیا ہے اور اس طرح اس نے بعض ایسے انتہا پسند اور منحرف نظاموں کی تردید کی ہے جو میراث اور ملکیت کو ختم کرنے کے علاوہ ہیں مگر اسلام نے یہ اصول اس لئے رکھا ہے کہ یہ فطرت انسانی کے عین مطابق ہے اور اس کی مخالفت کرنا خلاف فطرت ہے کیوں کہ انسان اپنے زندگی میں دوست کھانے اور مال جمع کرنے کے لئے دوڑ دھوپ اس لئے کرتا ہے

کہ وہ اپنی ذات اور اپنے دل و مال پر صرف کرتے ہیں کہ اس وقت فطری طور پر اسے احساس
 ہوتا ہے کہ وہ ہر شے کو شش عشق اس بات پر صرف کرتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کے لئے اپنے مرنے
 کے بعد اپنے مال کا ذخیرہ چھوڑ جاسکے اور جو کہ مرنے کے بعد اس کی ملکیت باقی نہیں رہتی
 اس لئے فطری طور پر ہر انسان کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس صورت میں اس
 کے مال پر فائدہ کون ہو گا؟ کون کا کون حق دار ہے؟ ظاہر بات یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا اولاد
 والدین اور دوسرے رشتہ دار ہی اس کے مال و دولت پر قابض ہوتے ہیں کیونکہ وہی اس
 کی ورد اور کفایت کرتے رہے ہیں اور وہی اس سے محبت رکھتے تھے اور وہی اس کا ہاتھ
 بڑھاتے تھے اور یہ سب و تکلیفیں وہی اس کے کھ شہوار ہوتے تھے اور وہی اس کے مالوں
 اور دیگر ذمہ داریوں کو برہنہ کرتے تھے نیز یہ بھی ممکن ہے کہ اس مال و دولت کو بیچ
 کر نئے بڑھانے اور گنوار رکھنے میں ان رشتہ داروں کا بہت بڑا اٹھ ہو اس لئے وہ اس
 کے لینے کے زیادہ احتیاط ہیں ملاوہ انہیں میراث سے نہ لینے کی عادت اور نہ ہی کفایت

میراث کے احکام | میراث کے احکام میں جو احکام ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی وفات ہو جائے تو اس کے مال کا حصہ اس کے ورثہ کے درمیان تقسیم ہوگا۔

السَّوَابِ الْمَذْرُوبِ وَالتَّائِبِينَ
 وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
 وَالْأَنْفُسَ الطَّاهِرَاتِ
 وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
 وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
 وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

والدین اور رشتہ داروں سے جو حقہ ٹراوا
مردوں کے لئے اس پر سے ایک حصہ
اور عورتوں کے لئے بھی اس پر سے
ایک حصہ ہے جو والدین اور رشتہ داروں
سے جو حقہ ٹراوا کم ہو یا زیادہ یہ حصہ

زین سورشت کیونکہ ایہ

مذکر آن کریمؐ نہ نیست کی اولاد کے حصے سے وہ تبار کی ہر آیات و روایات میں بیان فرمائے ہیں۔

مَوْجِبِ حُسْنِ الدِّينِ الْوَدَّ حُسْرُ
الَّذِي فِيهِ مَثَلُ حَيَاةِ الْإِنْسَانِيَّةِ

۱۔ اہل کفار کے لئے جہنم کی آگ
۲۔ اہل بدعت کے لئے جہنم کی آگ

ہاں کنت رشتہ آقا قوئی کنت شریب
 کانت رشتہ آقا قوئی کنت شریب
 کانت رشتہ آقا قوئی کنت شریب
 کانت رشتہ آقا قوئی کنت شریب
 کانت رشتہ آقا قوئی کنت شریب
 کانت رشتہ آقا قوئی کنت شریب

مرد و عورت کی میراث میں فرق
 مرد کو عورت پر فضیلت دینے اور دو عورتوں کے برابر حصہ لینے میں یہ مصلحت پوشیدہ ہے کہ مرد

کی ال ذمہ داریا ز عورت سے بڑھی ہوئی ہیں مرد نکاح کے وقت بیوی کو مہر ادا کرتا ہے اور اس کے لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ رہنے کے لئے گھر کا بندوبست کرے اور وہ اپنی و حیال کے ان نفقہ کا ذمہ دار بھی ہے خواہ بیوی غریب ہو یا دولت مند گھر میں پر اپنی ذات اور اپنی اولاد کے اخراجات کو برداشت کرنا ضروری نہیں ہے لہذا اگر مرد کا اس کی بہن سے متعلق کیا جائے جو اپنے سہاگے کے راستے حصے کے برابر میراث میں لگتی کرتی ہے تو یہ مسلم ہو جاتا ہے کہ اس کی بہن کی جیسا شادی ہوگی تو وہ بھر کے شوچ سے بچے کی سرپرستی کا ثوبہ اس کے اور اس کی اولاد کے تمام مصالحت کا کفیل ہوگا اور اس کی بہن کے بچے کو صرف کرنا ضروری نہیں ہوگا بیکر اس کے کہ وہ اپنی خوشی سے کچھ عروت کرے لہذا اس کی بہن کو میراث میں سے جو حصہ ملے گا وہ صرف عورت کے لئے بیع سے ملے گا اور اس وقت کام آئے گا جیسا اس کی شادی نہ ہو سکے یا اس کا شوہر مر جائے اور اس سے اپنی بیوی کے لئے کچھ پس نہ نہ نہ کیا ہو ایسی صورت میں اس کو یہ حصہ کام آسکتا ہے لہذا مرد و عورت کی یہ نسبت مالی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ مرد عورتوں کے محافظ و نگہبان ہوتے ہیں اور عیشت کی زندگی میں مرد اس کے لئے تمام کام آسکتے ثابت آسکتے ہیں اسی وجہ سے مذکورہ بالا اہمیت میں اثر تعالیٰ نے میراث کے حصے بیان کر کے اور مرد و عورت کے حصوں کا فرق جتا کر یہ ارشاد فرمایا ہے۔

آباء و ابناء یکدیگر و اولاد
 ایتھم اقرب بحکمہ اللہ
 من یخلف من الذین ان اللہ
 عدان کلینما حصہ یکما
 تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارے والدین
 اور تمہارے فرزندوں میں اللہ کو
 تمہارے لئے زیادہ کار آمد ہے یا اللہ
 کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے و حقیقت

۱۔ (پہلی) سورہ نسا

اللہ علم وحکمت والا ہے۔

مذکورہ بالا آیت دو بیٹیوں کے حصے کے بارے میں خاموش ہے

دو بیٹیوں کا حصہ

لہذا حضرت ابن عباس کے فرمایا ہے کہ دو بیٹیوں کو بھی ایک

بیٹی کی طرح حصہ ملے گا کیونکہ اللہ نے دو بیٹیوں سے زیادہ کے لئے دو تہائی کا حصہ

مقرر فرمایا ہے مگر اکثر علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ دو بیٹیوں کو بھی دو تہائی حصہ ملے گا۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہوتا ہے۔ اگر

اس کے ساتھ ایک عورت ہے تو اسے دو تہائی حصہ ملتا ہے لہذا اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے

کہ دو بیٹیوں کا حصہ بھی دو تہائی ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کو دور کیا ہے

کہ تعداد کی زیادتی سے حصہ بڑھتا ہے لہذا یہ فرمایا کہ اگر دو سے زیادہ عورتیں ہوں

گی تو اس صورت میں بھی ان کا حصہ دو تہائی رہے گا اس کی تائید اس بات سے بھی

ہوتی ہے کہ جب ایک بیٹا اپنے بھائی کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ایک تہائی میراث

کی حقدار ہوتی ہے تو اپنی جیسی عورت کے ساتھ مل کر کیسے ایک تہائی سے زیادہ حصے

کی حقدار ہو سکتی ہے۔ یہ بہر حال دیگر درناؤ کے بارے میں مندرجہ ذیل آیات

مذکور ہیں یہ سب آیات سورہ نسا کے دوسرے رکوع پارہ چہارم کی ہیں۔

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بُيُوتَهُمْ بِمَا فِيهَا

الْمَالُ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بُيُوتَهُمْ بِمَا فِيهَا

الْمَالُ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بُيُوتَهُمْ بِمَا فِيهَا

الْمَالُ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بُيُوتَهُمْ بِمَا فِيهَا

الْمَالُ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بُيُوتَهُمْ بِمَا فِيهَا

الْمَالُ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بُيُوتَهُمْ بِمَا فِيهَا

الْمَالُ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بُيُوتَهُمْ بِمَا فِيهَا

الْمَالُ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بُيُوتَهُمْ بِمَا فِيهَا

الْمَالُ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بُيُوتَهُمْ بِمَا فِيهَا

الْمَالُ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بُيُوتَهُمْ بِمَا فِيهَا

الْمَالُ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بُيُوتَهُمْ بِمَا فِيهَا

الْمَالُ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بُيُوتَهُمْ بِمَا فِيهَا

الْمَالُ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بُيُوتَهُمْ بِمَا فِيهَا

والدین کی میراث

اگر میت کی

کے ترکہ میں سے والدین ہیں

ایک کے لئے چھٹا حصہ ہے اور اگر اس

کی اولاد نہ ہو اور اس کے والدین

کے وارث ہوں تو اس کی والدہ کے

لئے چھٹا حصہ ہے یہ سب کچھ وصیت یا

قرضہ ادا کرنے کے بعد ہے۔

(سورہ نسا، پہلی)

۱۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو کتاب اعلام الموقعین از ابن قیم حصہ دوم صفحہ ۱۷۷ مطبوعہ مطبعہ نعیمیہ

۲۔ تفسیر بیضاوی۔ ۳۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وصیت اور قرضہ ادا کرنے (بالخصوص) سے

وَلَكُمْ تِسْعٌ مِائَتٌ لَكُمْ
 اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَمْ يَكُنْ
 نَهْنٌ وَلَدٌ فَاِنْ كَانَ لَهْنٌ
 وَلَدٌ فَكَسْبُ الرَّبِيعِ مِائَتٌ
 مِنْ بَحْرٍ وَحَيْثُ يُوْرَثُ
 بِمَا اَزْدَيْنِ وَلَهْنُ الرَّبِيعِ
 مِائَتٌ مِائَتٌ اِنْ لَمْ يَكُنْ
 نَهْنٌ وَلَدٌ فَاِنْ كَانَ لَهْنٌ
 وَلَدٌ فَلَهْنُ الشُّعْبِ مِائَتٌ
 سَرَكُ مِائَتٌ مِائَتٌ مِائَتٌ
 ثَلَاثُونَ بِمَا اَزْدَيْنِ

زوجین کی میراث | اگر تمھاری بیویوں
 کی اولاد نہ ہو
 تو جو کچھ انھوں نے چھوڑا ہو اس میں سے
 تمھارے لئے آدھا حصہ ہے اور اگر
 ان کی اولاد ہو تو وصیت یا قرضہ ادا
 کرنے کے بعد جو کچھ انھوں نے چھوڑا ہو
 اس میں سے تمھارے لئے چوتھائی حصہ
 ہے اور اگر تمھاری اولاد نہ ہو تو ان
 بیویوں کے لئے تمھارے چھوڑے ہوئے
 حصے میں سے چوتھائی حصہ ہے اور اگر
 تمھاری اولاد ہو تو وصیت یا قرضہ ادا
 کرنے کے بعد جو کچھ تم نے چھوڑا ہو
 اس میں سے ان بیویوں کے لئے آٹھواں
 حصہ ہے

وَ اِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً
 اَوْ امْرَاةً وَلَهُ اَخٌ اَوْ اُخْتُ
 فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّرْبُ
 فَاِنْ كَانَ اَصْحَبُ مِنْ ذِي اَرْثٍ
 شَرَكَاؤُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَثِيْقَةٍ
 لِّوَعْدَى بَيْنَا اَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ
 وَصِيَّةً مِنَ الْمَوْلٰى وَ اِلٰهَةً حَلٰلَةً

انجیانی بھائی کی میراث | اگر مرد یا
 عورت
 جس کا ورثہ تقسیم ہو رہا ہو کالالہ ہو اور
 اس کا بھائی یا بہن بھو تو ان میں سے ہر
 ایک کے لئے چھٹا حصہ ہے اور اگر وہ
 ایک سے زیادہ ہوں تو وصیت یا قرضہ
 ادا کرنے کے بعد جو بچے اس کے تہائی ہیں

یعنی منفرہ میں کے بعد جو کچھ بیٹے کا اس سے والدین اور بیٹوں وغیرہ کو حصے نہیں گئے
 لے کالالہ اگر میت کی وصیت ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مرنے والے نے نہ اولاد چھوڑی ہو اور نہ
 باپ چھوڑا ہو اور اگر یہ وارث کی وصیت ہو تو اس سے ایسی رشتہ داری مراد ہے جو باپ یا بیوی (باقی صفحہ)

حکیمیت -

وہ سب کے سب برابر کے شریک ہیں
اس میں کسی کو نقصان نہ پہونچایا جائے
یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے اور
اللہ جاننے والا اور بردبار ہے

آئینہ مذکور کے خواہی اللہ فرمائے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس تقسیم میں مردانہ دولت
و دولت خواتین میں اس کو وجہ یہ ہے کہ ان کی رشتہ داریوں کی وجہ سے یہ ہر طرف
ہے اس لئے ان سب کو مؤثر ہو گا وجہ دیا گیا ہے علامہ ازیں ان رشتہ کے مردوں
میں حیثیت کی حمایت و امداد و مردانہ دولت کا ہندو گوی زبان ہوتا ہے کیونکہ یہ دوسرے
فائلان کے افراد ہوتے ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ دولت سے مردوں کی رشتہ داری ہجرت
ہوئے کی حیثیت سے ہے رجحان حکم رشتہ ہے مگر اغرائی بھائی کی رشتہ داری میں کی
طرف سے ہوتی ہے جو عصیہ نہیں ہے علامہ ابن القیم الجوزی یہ میراث جہانوں
کے برابر ہونے کی حکمت اس طرح بیان فرماتے ہیں :-

وہ لوگ محض صلہ رہمی کی بدولت وراثت بنتے ہیں کیونکہ وہ رشتہ جس کی
بدولت وہ وراثت بنتے ہیں مؤثر کا رشتہ ہے اور اس رشتہ میں
مرد و عورت سب برابر ہیں اس لئے ایسی صورت میں مذکر کو مؤثر پر
ترجیح دینے کی ضرورت نہیں ہے البتہ باپ کے رشتہ کا معاملہ اس
کے برعکس ہے ۳

سکھین بھائی کی میراث

تم سے نفویا پوچھتے ہیں کہہ دیجئے
کہ اللہ کے بارے میں اللہ تمہیں

یہ یستفتونک قل اللہ ینتیکم
فی الکفالة ان امروؤ وھلک
فلیس لک وکذا وکذا وھلک
فلم یضعف ما ترک وھو

فقہ فقہاء کے کہنے کی طرف سے نہ ہو بلکہ یہاں بھائی یا بہن سے مراد وہ ہیں جو ایک یا سب سے
کیونکہ حضرت اہل کی قدرت میں لا اثم کا لفظ یہاں ہے اور اجماع امت بھی یہی ہے کہ اس سے مراد
ہاں بھائی یا بہن ہیں ۳ علامہ الموقعین حصہ دوم صفحہ ۱۱۳

يُرْسِلُهَا إِلَى أَنْ تَكُونَ لَكُمْ رُحْمًا
وَلَسْتُ بِمُتَّبِعِينَ
فَأَمَّا الْبُكَاءُ فَكَانَ مِثْلَ نَدَاةِ
رَجُلٍ يَدْعُو لَوْ رَجُلٌ وَ
يَسْتَأْذِنُ لِمَنْ يَدْعُوهُ
أَلَا تَتَذَكَّرُونَ
أَفَتَعْلَمُونَ أَنَّ إِلَهُكُمْ
يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ
أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ

کہم دیتا ہے کہ اگر کوئی مرد پاک ہو جائے
 اور اس کے اولاد نہ ہو بلکہ ایک بہن ہو
 تو اس کے لئے مال مندرجہ میں سے نصف
 حصہ ہے اور اگر اس بہن کے اولاد نہ
 ہو تو اس کا وارث ہے۔ اگر
 وہ بیٹا ہو تو اس کے لئے مال مندرجہ
 میں سے دو تہائی حصہ
 ہے اگر بہن سے بھائی ہوں تو مرد کے
 لئے دو غورقوں کے برابر حصہ ہے۔
 اللہ تعالیٰ یہ باتیں کھول کر بیان کرتا
 تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ اور اللہ ہر چیز
 سے بخوبی واقف ہے۔

جواب عورت گھرت بہانے تو ان موقع کے لئے بھی قرآن کریم نے کچھ احکام بیان فرمائے ہیں تاکہ عورت کی حریت و آبرو محفوظ ہو اور وہ لوگوں کی بدنامی نہ ہوا۔ اور شوہر سے پاک رہے وہ حکم ہے جسے کہ عورت اپنے تمام بدن کو چھپانے کے لئے اپنی چادر کے ایک گوشے سے اپنا سر اور سینہ ڈھک لے اس بارے میں سورہ احزاب (پ) کی یہ آیت نازل ہوئی ہے۔

اے پیغمبر آپ ازادانہ مشہرت (بلیٹیوں
اور موہنتوں کی گورنری سے فرما دیجئے
کہ وہ اپنے اوپر پاویں اور بیا کریں اسی
مذمت و شہرت غیبی کی جائز گل اور تہنیر

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ
وَ بَنَاتِكَ وَ نِسَائِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ
الْمُحْسِنَاتِ لِلْغَيْبِ بِمَا حَبَسْنَ
فِي بُيُوتِهِنَّ كَالْمُحْسِنَاتِ
الَّتِي لَا تَرْجُونَ زَوْجًا

۱۔ کہ باتیں ہیں میراث ۲۔ حضرت جین ہیں جنہوں کے لئے بیان کیا گیا ہے ۳۔ سے مراد ہندو
نہار کے جہاں جین ہیں جن کے مانہ پاپ و دھنوں کی وجہ سے ان کا پاپ ایک ہوتا ہے جس سے وہ تیل
ہیں جنہوں کا حضرت نبی کریم نے بیان کیا گیا ہے ۴۔ مرقم

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخْشَوْا رِجْسًا
کونئی تکلیف نہیں دے گا اور اللہ بخیر
والا رحم کرنے والا ہے۔

آداب معاشرت

قرآن کریم نے مومن مرد اور عورتوں کو ایسے اعلیٰ آداب کی تعلیم
دے جن کی بدولت عورت اپنی قدر و منزلت کو برقرار رکھ سکتی ہے
اور نہ صرف مردوں کا کھانا جیسے سے محفوظ رہ سکتی ہے بلکہ شک و شبہ اور شراب و خمر
سے بھی بچ سکتی ہے وہ آداب یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ حکم دیا ہے کہ بیسویہ
عورتوں کو دیکھیں تو نظریں نیچی رکھیں اور پاک دامنی اختیار کریں اس طرح مومن عورتوں
کو بھی جو حکم دیا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ان عورتوں کو یہ بھی یاد دلانی ہے کہ
وہ اپنے چند مخصوص رشتہ داروں کے علاوہ اور کسی مرد کے سامنے اپنی زیب و زینت
کے اعضاء کو نہ بکھیر کر یں ان اعضاء میں سے عورتیں ان اعضاء کو مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے
جن کا گھونٹا عین دنیاوی اور جائز ضرورتوں کے لئے ناگزیر ہو، علماء کرام نے ایسے
اعضاء سے مراد چہرہ اور سنجیدیاں لی ہیں درقی ہری لباس مثلاً نقاب اور چادر کو
بھی اس سے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ چنانچہ سورۃ نور پٹ میں مفصل آیات یہ ہیں۔

قُلْ لِلّٰهِ مَوَدَّةٌ لِلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا
اَبْصَارُہُمْ لَا تَخْشَوْنَ اَعْرَاجَہُمْ
ذٰلِکَ اَنْزَلْنٰ لَہُمْ اِنَّ اللّٰہَ خَبِیْرٌ
بِمَا یَعْمَلُوْنَ ﴿۱﴾ وَفِی اللّٰہِ اَمْنٌ
یَخْضَعْنَ مِنْ اَبْصَارِہِمْ
وَلَا یَحْضَعْنَ قُلُوْبُہُمْ وَلَا
یُرَدِّیْنَ ذٰلِکَ شَیْءًا اِلَّا مَسَا
ظَہَرَتْ مِنْہَا وَاَلْیَٰضْرِیْنَ
بِخُمُرِہِنَّ عَلٰی جُہُوْبِہِنَّ

وہ (یعنی مومن مردوں سے کہہ
دیکھنے کے لئے اپنی نظریں نیچی رکھیں اور
پاک دامنی اختیار کریں یہ بات ان کے
لئے پاکیزہ ہے، درحقیقت جو کچھ وہ
کرتے ہیں اللہ ان سے واقف ہے اور
مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی
اپنی نظریں نیچی رکھیں اور پاک دامنی
اختیار کریں اور اپنے زیب و زینت
کے مقامات کو نہ بکھیر کر یں، مجوزان

اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنے سے اسے اللہ کا اندیشہ ہو جس سے حرام کاری ہوتی ہو تو بے عمل رہے
اس کا سد باب کرے کہ جسے چہرہ کی طرف دیکھنا بھی حرام قرار دیا ہے۔

وَلَا يَبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا
لِبُعُوْلَتِهِنَّ اِذَا بَايَعْتُمْ
اَوْ اَبَاءُ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَاؤُهُنَّ
اَوْ اَبْنَاؤُ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانُهُنَّ
اَوْ بَنِيَّ اَخَوَاتِهِنَّ اَوْ
نِسَاءَهُنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ
اَيْمَانُهُنَّ اَوْ تَتَابِعِينَ
غَيْرِ اُولٰٓئِكَ زِيْنَةُ الرِّجَالِ
اَوِ الْوَلَدِ الَّذِي يَرٰى يُظْهِرُوْا
عَلٰٓى صَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا
يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ
مَا يُخْفَيْنَ مِنَ الزِّيْنَتِ
وَتُؤَدُّنَ اِلَى اللّٰهِ حَبِيْثًا
اَيُّهُ السُّوءُ مِنَ الْقَلَمِ
تُفْلِحُوْنَ

کے جو ظاہر ہو جائے اور اپنے سینوں
پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھا کریں
اور اپنی زیب و زینت کو نہ ظاہر کریں
البتہ اپنے شوہروں یا اپنے باپ یا
سسرورں یا بیٹوں اور اپنے سوتیلے
بیٹوں یا بھائیوں، بھتیجیوں، بھانجوں
یا اپنی عورتوں اور لونڈیوں یا ایسے
ماتحت رتایع، مردوں کے سامنے جنہیں
عورتوں کی ضرورت نہ ہو ایسے بچوں
کے سامنے را اپنی زیب و زینت ظاہر کر
سکتی ہیں جو عورتوں کے پوشیدہ مقامات
سے واقف نہ ہوں اور یہ عورتیں اپنے
پاؤں اس طرح نہ ماریں کہ جس سے ان
کی پوشیدہ زیب و زینت ظاہر ہو جائے
اور تم سب اے مسلمانو! اللہ کے
سامنے توبہ کرو شاید کہ تمہیں فلاح
حاصل ہو ۳۳

یعنی اپنی اور عینوں کو اپنی قمیصوں کے گرمانوں پر ڈالے رکھا کریں تاکہ ان کا سینہ اور
چھتر پوشیدہ رہے۔ اگر کسی چھتر کے علاوہ دیگر اعتقاد کو اجنبی مردوں کے سامنے ظاہر کرنے کی
ضرورت نہیں ہے۔

۳۳ اس سے مراد یہ ہے کہ مرد اور وہ مختل مراد ہیں جنہیں عورت کی خواہش نہ ہو۔

۳۴ لفظ "تؤدُنَ" سے مراد یہ ہے کہ عورتیں اپنے لباس کی حلیہ کو اللہ کے سامنے پیش کریں۔

چوتھی قسم

اس حصہ میں ہم خدا کی غیر فانی کتاب
قرآن کریم کے ان بنیادی اصولوں

اسلامی قانون سازی کے بنیادی اصول

کا ذکر کریں گے جو روئے زمین کے تمام مسلمانوں کے لئے ہمیشہ کے لئے دستور العمل بنائے گئے ہیں یہ وہ بنیادی اصول ہیں جو اسلامی قانون سازی کے لئے اسلامی حکام اور علماء کے لئے رہنمائی کا کام دیتے ہیں اور انہیں بنیادوں پر ہر زمانے کے مجتہد علماء اپنے زمانے میں جدید حالات و ضروریات کے مطابق ایسے احکام و قوانین مستنبط کرتے چلے آئے ہیں جن کے بارے میں قرآن و سنت میں صاف احکام موجود نہیں تھے کیونکہ ہر زمانے اور ہر ملک میں نئے نئے واقعات و مسائل اس قدر زیادہ رونما ہوتے ہیں کہ ان کا پہلے سے احاطہ نہیں کیا جاسکتا ایسے نئے نئے واقعات حد شمار سے باہر ہیں اور ہر وقت نئی نئی شکل و صورت میں پیش آتے رہتے ہیں بلکہ ماحول اور قوموں کے اختلاف کی وجہ سے ان کے احکام کی نوعیت بھی بدل جاتی ہے:

لہذا انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے اور خدا کی طرف سے یہ بڑا احسان بھی ہے کہ اس نے بہت سے مسائل و احکام کو اس وقت کے مجتہدین کرام کے اجتہاد و تحقیق پر چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ قرآن کریم کے بنیادی اصولوں کو پیش نظر رکھ کر وقتی حالات کے مطابق ایسے نئے نئے مسائل کا استنباط کر سکیں جن کی بنیاد قرآن و سنت کے اصولوں پر رکھی گئی ہو۔

ایسے اہم مقاصد جنہیں قرآن و سنت، اسلامی قانون سازی کے لئے ضروری قرار دیتے ہیں مندرجہ ذیل اصولوں پر مبنی ہیں:-

۱۔ کمال حق و انصاف کو تلاش کرنا۔

۲۔ حقوق و فرائض اور احکام میں مساوات کو اختیار کرنا بجز اس صورت کے جب عام مصلحت، ضرورت یا فطرت قدیم مساوات کا تقاضا کرے۔

۳۔ ہر کام میں آسانی کو ملحوظ کیا جائے اور وقت کو دور کیا جائے۔

۱۴. عرف کی اس کی شرط کے ساتھ پابندی کی جائے۔
 ۱۵. ہر کام کی مصلحت کو پیش نظر رکھا جائے اور اس خرابیوں کو دور کیا جائے۔
 ۱۶. نہ خور کسی کو نقصان پہنچے اور نہ دوسروں کو نقصان پہنچایا جائے۔
 ۱۷. ضرورت ممنوعات کو جائز کر دیتی ہے۔

۱۸. ضرورت کے موقع پر صرف ضرورت کی حد تک کام کیا جائے
 ۱۹. شرک و شک و شبہ سے ساقط ہو جاتی ہیں۔

۲۰. معاملات میں خوبیوں کو اختیار کیا جائے اور برائیوں سے بیز کیا جائے۔

اس موقع پر ہم چاہتے ہیں کہ وہ قرآنی آیات پیش کریں جن سے یہ اصول و قواعد ثابت ہوتے ہیں مگر ایسی آیات اس کثرت سے ہیں کہ یہاں ذکر نہیں کیا جا سکتا۔
 تاہم مثال اور نمونے کے طور پر ہم بعض ایسی آیات تحریر کرتے ہیں جن سے ان اصول کا بھی پتہ چلتا ہے جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان عدل و مساوات اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور فیصلہ کرنے یا گواہی دینے میں
عدل و مساوات
 نسانی خواہش کی پیروی کرنے سے منع کیا ہے۔ خواہ اس سے کسی کا ذاتی نقصان
 کیوں نہ ہو، اس معاملہ میں دور و نزدیک، امیر و غریب، دوست و دشمن کے
 درمیان کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے چنانچہ مختلف آیات میں اس طرح اشارہ فرمایا
 گیا ہے:-

اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا
 ہے۔

اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانت
 والوں کو ان کی امانتیں ادا کرو اور
 جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو
 عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِالْحَدِّ
 وَالْإِحْسَانِ -

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا
 الْآمِنَاتِ عَلَىٰ أَمْرِكُمْ وَأَقِمْ
 حُدُودَ اللَّهِ بَيْنَ النَّاسِ
 تَحْسِبُكُمْ بِالْعَدْلِ

اس کی تشریح و تفسیر اسلامی کے علم قواعد کی بحث میں آئے گی۔

رَسُولَاتُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا
قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ - شُهُدَاءَ
لِلَّهِ ، وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ
أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ
إِنْ يَكُنْ خَيْرًا أَوْ خَيْرًا
فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِمَا - فَلَا تَتَّبِعُوا
الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ
تَلَوْا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا -

رَسُولَاتُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا
قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهُدَاءَ
بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
مُشَانِقَ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا
اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

دین میں آسانی

قرآن کریم کا یہ فیصلہ ہے کہ ان احکام کا مقصد کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے بلکہ ہر ایک کو سہولت بہم پہنچانا ہے اور تمام انسانوں کی بھلائی ہے جیسا کہ فرمایا گیا ہے :-

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

اللہ ہر ایک کو اس کی طاقت کے مطابق حکم دیتا ہے۔

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ
وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْحُمَرَ -

اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے لئے مشکلات نہیں پیدا کرتا ہے۔

لَا مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ
مِنْ حَرْجٍ

اللہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ تمہارے لئے تنگی پیدا کرے۔

اے ایمان والو! انصاف کو اچھی طرح قائم کرنے والے بنو۔ صرف اللہ کے لئے شہادت دو خواہ وہ تمہاری اپنی ذات یا والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ دولت مند یا غریب ہو تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے لہذا انصاف سے بچنے کے لئے اپنی خواہش کی پیروی نہ کرو اگر تم زبان کو دباؤ گے یا روگردانی کرو گے تو اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خبردار ہے اے ایمان والو! اللہ ہی کے لئے انصاف شہادت کا نظام، اچھی طرح قائم کرو۔ تمہیں کسی قوم کی دشمنی بے انصافی پر آمادہ نہ کرے۔ انصاف کرو کیونکہ انصاف پر ہی گاری کے زیادہ قریب ہے

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ
هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس
کے جہاد کا حق ہے اس نے تمہارا انتخاب
کیا ہے اور تمہارے لئے دین کے
معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے،

مصلحت بینی

قرآن کریم کے اس بنیادی اصول پر اکثر احکام شریعہ کا دار و مدار
ہے کہ ہر کام میں مصلحت کو پیش نظر رکھا جائے اور خرابیوں کو
دور کیا جائے اس میں یہ اصول بھی شامل ہے نہ نقصان، شہاد اور نقصان پہنچاؤ۔
اس سلسلے کی آیات یہ ہیں۔

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوا
بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لَتَأْكُلُوا
فِيهَا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

تم آپس میں مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ
اور نہ مال اس لئے حکام کے پاس پہنچاؤ
کہ ناجائز طریقے سے لوگوں کے مال کو کھا
سکو۔ حالانکہ تم اسے بخوبی جانتے
ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُلُوا
أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ بَيْنَكُمْ

اے ایمان والو! تم اپنا مال آپس میں
نہ کھا جاؤ سوائے اس کے کہ وہ طریقہ
تمہاری باہمی رضا مندی کی تجارت کا
ہو۔

وَالشُّهْرَ الْحَرَامَ بِالشُّهْرِ الْحَرَامِ
وَالْحُرُمَاتِ قِصَاصٌ فَمَنْ
اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا
عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ

حرمت والا مہینہ جس میں لڑائی بند ہو جاتی ہے
حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے اور
حرمت کا بدلہ ہوتا ہے۔ لہذا جو تمہارے
ساتھ زیادتی کرے۔ تو تم بھی اس کے
ساتھ اس قدر زیادتی کرو جس قدر
اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہو
اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں
سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور

وَلَا تُفْتُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا
تَتَّقُوا بَأْسَ دِيْكُمْ إِلَهٍ

التَّوَلَّاهُ وَآخِذُوا بِ
اللَّهِ يَجِبُ الْمُحْسِنِينَ -

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَلْتَحْكُمْنَ مِنْكُمْ مَتَّ يَذْعُوبُونَ
وَالْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ
الْمُفْلِحُونَ

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا
بِالْقِي حَتَّىٰ آخِضًا حَتَّىٰ يَبْلُغَ
أَشَدُّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ
الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا -

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ -

وَلَا تُضَارُّوا وَالِدَ الْوَلَدِ حَا
وَلَا مَوْلَا ذَا لَهٍ بَوْلًا

وَلَا يَضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ

وَلَا تَحْكُمُوا الشَّهَادَةَ
وَمَنْ يَعْصِمْهَا فَإِنَّهُ آتٍ
قَلْبُهُ -

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً
إِلَىٰ عُنُقِكَ تَسْبُطَهَا كُلُّ

نیکی کرو کیونکہ نیکی کرنے والوں کو اللہ
پسند کرتا ہے -

تم نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے
کی مدد کرو اور گناہ اور ظلم پر تعاون نہ کرو
تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو بھلائی
کی طرف بلائے نیکی کا حکم دے، اور برائی
سے روکے اور یہی لوگ خلاص پائے
دائے ہیں -

یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ سحر اس طریقے
کے جو بہتر ہو یہاں تک کہ وہ سن بلوغ
کو پہنچ جائے اور مہر و پیمان کو پورا کرو
کیونکہ مہر و پیمان کے بارے میں باز پرس
ہوگی -

اے ایمان والو! عہد و پیمان کو پورا کرو

نہ تو والدہ کو اس کی اولاد کے ذریعے
تکلیف پہنچائی جائے اور نہ اس کے
باپ کو اس کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے
لکھنے والے اور گواہ کو نقصان نہ پہنچایا
جائے -

گواہی کو مت چھپاؤ کیونکہ جو گواہی چھپاتا
ہے اس کا دل گناہگار ہوتا ہے

تم اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے طوق بنائے
ہوئے نہ رکھو اور نہ اسے بالکل کھولو نہ

الْبَسِيصِ فَتَقَعْدَ مَلَوْ مَا حَسُورًا
(۱۴) وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا
وَلَمْ يَقْتَرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ
قَوَامًا -

تم بامست زدہ اور عاجز ہو کر بیچ رہو گے
اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی
نہیں کرتے ہیں اور نہ تنگ خرچ کرتے
ہیں اور ان کا طریقہ ان کے درمیان
اعتدال کے ساتھ ہوتا ہے۔

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا
(۱۵) وَإِنْ تَبَيَّنَ لَكُمْ زُورٌ مِنْ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ - وَإِنْ
كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ
لَهُ مِيسِرَةً -

کھاؤ پیو اور فضول خرچی نہ کرو۔
اور اگر تم نے (سودا اور اس کے جواز سے) توبہ
کر لی ہے تو تمہارے لئے تمہارا سرمایہ
(باقی) ہے نہ تو تم کسی پر ظلم کرو گے اور
نہ تم پر ظلم کیا جائے گا اور اگر کوئی تنگی
والا ہو تو اسے آسانی تک کے لئے
مہلت دو۔

مجبوری کے لئے رعایت

قرآن کریم نے ضرورت اور مجبوری کی صورت میں خاص
رعایت دی ہے ایسے موقع پر اس نے ممتنعات کو بھی جائز

قرار دیا ہے مگر اس کی اجازت صرف ضرورت اور مجبوری کی حد تک رکھی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے :-

۱۱ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ
فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ - (سورہ بقرہ)

جو کوئی مجبور ہو جائے ایسی حالت میں
کہ وہ سرکشی کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو اس
پر کوئی گناہ نہیں ہے بے شک اللہ
بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔

۱۲ فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ
غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِأَشْرِقَاتِ
اللَّهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ

جو کوئی بھوک میں مجبور ہو جائے
اور وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو اللہ
بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔

مندرجہ ذیل آیات سے بھی اسلام کے دیگر بنیادی اصول و قواعد

دیگر آیات

مستنبط ہو سکتے ہیں :-

وَاِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاِجْتَنَحْ
لَهُمَا دُتُو كَلَّ عَلَى اللّٰهِ
اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

اگر وہ صلح کی طرف مائل ہو جائیں تو تم
بھی اس کی طرف مائل ہو کر اللہ پر بھروسہ
کرو کیونکہ وہی سننے والا اور جاننے والا
ہے۔

وَلَا تَصِيبُ كُلَّ نَفْسٍ اِلَّا
عَاقِبَتُهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرًا
اُخْرٰی

ہر ایک اپنے لئے کام کرتا ہے اور کوئی
شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے
مگر ہر ایک اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے
برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے لہذا جو
درگزر کرے تو اس کا اجر دینا اللہ پر
ہے اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے
جو کوئی اپنے اوپر ظلم ہونے پر انتقام
لے تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے، الزام
ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے
ہوں اور زمین میں ناحق بغاوت برپا کرتے
ہوں انہی لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے
(ظلم کی مخالفت اور مذمت)

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا
فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاعْبُرْ
عَلَى اللّٰهِ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ
وَمَنْ اَنْتَصِرْ بَعْدَ ظُلْمِهِ
فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ
اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ
النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِي الْاَرْضِ
بِغَيْرِ الْحَقِّ اُولٰٓئِكَ عَذَابُ
الْاَلِيمِ۔

جس چیز کا تمہیں کوئی ظلم نہ ہو تو اس کے
پیچھے نہ پڑو کیونکہ کان آنکھ اور دل میں
تہ ہر ایک چیز کے بارے میں باز پرس
ہوگی۔

وَلَا تَقْنُفْ ظَالِمٌ لِّدَابِّهِمْ عَلٰۤی رَاتِ
السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْفَرَادِ كُلُّ
اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا

کہہ دیجئے کس نے اللہ کی وہ زیب و
زینت کی چیزیں اور پاکیزہ رزق حرام
کیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لئے
پیدا کی ہیں؟ ر تمام اچھی چیزیں مباح
ہیں۔

مَنْ قُلٌّ مِّنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِي
اُخْرِجَ لِحِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ
مِنَ الرِّزْقِ

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَمَنْ يَشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ
مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ
غَيْرَ سَبِيلِ الْمُسْلِمِينَ تُوَلِّهِ
مَا تَوَلَّىٰ دَلِيلُ جَهَنَّمَ
وَسَاءَتْ مَصِيرًا

اگر کسی بات میں تمہارا جھگڑا پیدا ہو جائے
تو اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے
ہو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو
جو کوئی ہدایت کے ظاہر ہونے کے بعد
رکتاب و سنت کی (رسول کی مخالفت
کرے اور مسلمانوں کے راستے کے برخلاف
چلے تو ہم اس کا رخ ادھر ہی پھیر دیں گے
جس طرف وہ چلا ہو اور اسے دوزخ
میں ڈال دیں گے جو بہت برا ٹھکانا ہے
رستہ و اجماع کا ثبوت)

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ
كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ
مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا
أَنْ لَا يَكُونُوا فِي أَعْيُنِنَا
فَتَاخَذُ اللَّهُ مِنْ
حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا
وَقَدْ فَتَنَّا فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ
يَخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ
وَأَيْدِي الْيَهُودِ الْمُنَافِقِينَ فَاعْتَبِرُوا
يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

یہ (خدا) وہی ذات ہے جس نے اہل کتاب
کافروں (قبیلہ بنو النضیر) کو ان کے گھروں
سے نکال دیا یہ ان کی پہلی جلا وطنی تھی
تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے
اور انہیں بھی یہ گمان تھا کہ ان کے قتل نہیں
اللہ سے بچالیں گے مگر اللہ ان کے پاس
اس جگہ سے آیا جہاں سے ان کا خیال و
گمان بھی نہ تھا۔ اور اس نے ان کے دلوں
میں ایسا رعب ڈال دیا کہ وہ اپنے اور
مسلمانوں کے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو
اجاڑنے لگے لہذا اسے آنکھوں والوں اس

سے عبرت پکڑو

قرآن کریم کی اہمیت | خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کی قانون سازی کے سلسلے میں جو کچھ
ہم نے ذکر کیا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں

اس آیت سے بعض علماء نے یہ ثابت کیا ہے کہ قیاس بھی شرعی دلیل ہے۔

بعض احکام کا مفصل طریقے پر ذکر کیا گیا ہے اور بعض کا مجمل ذکر ہے اور بعض مسائل کے صرف بنیادی اصول و قواعد بیان کئے گئے ہیں اور ان کی تشریح سنت نبوی اور مجتہدین کرام کے اجتہاد پر موقوف رکھی گئی ہے اس بناء پر امام شافعی نے فرمایا ہے "رسول اکرم ﷺ نے جو احکام بتائے ہیں وہ سب قرآنی اصول کو سمجھ کر بیان کئے ہیں۔"

آپ نے مزید فرمایا ہے :-

"۱۔ دین کے سلسلے میں جو واقعہ کسی کے ساتھ رونما ہوتا ہے، کتاب اللہ میں اس کی رہنمائی کے لئے کوئی نہ کوئی اصول ضرور موجود ہوتا ہے۔"

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

"جو شخص علم حاصل کرنا چاہے تو وہ قرآن کریم کی طرف توجہ کرے۔"

کیونکہ اس میں گزشتہ اور آئندہ کے بارے میں سب باتیں موجود ہیں۔

لہذا قرآن کریم کے عجائبات بے شمار ہیں، اس میں ہر علم کے اصول و مبارکات کا ثبوت ملتا ہے یا اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ایک موقع پر فرمایا تھا

"عنقریب بہت سے فتنے برپا ہوں گے۔" پوچھا گیا: "اس سے نکلنے اور گریز کی صورت کیا ہوگی؟" — آپ نے فرمایا: "اس سے بچنے کا ذریعہ صرف اللہ کی کتاب ہے، اس میں گزشتہ اور آئندہ لوگوں کی خیریں ہیں اور تمہارے باہمی معاملات کے بارے میں فیصلے موجود ہیں۔"

۱۔ امام بیہقی فرماتے ہیں اس سے مراد علم کے اصول ہیں۔ ملاحظہ ہوا اتفاق از سیوطی

۲۔ اتفاق از علامہ سیوطی حصہ دوم

قرآنی احکام کی بنیادی خصوصیات

ہم نے گزشتہ باب میں قرآن کی قانون سازی کے عام اصول بیان کئے ہیں۔ ان چیزوں کی بنیاد چار چیزوں پر ہے۔

۱۔ قرآنی احکام میں آسانی رکھی گئی ہے اور مشکلات نہیں پیدا کی گئی ہیں اسی وجہ سے شرعی معاملات میں کئی باتوں کی اجازت دی گئی ہے جیسے رخصت کہتے ہیں جیسے مسافر اور مریض کے لئے رمضان شریف میں روزہ نہ رکھنا اور پانی نہ پینے کی صورت میں تیمم کرتا ہے، اور مجبوری کے موقع پر کوئی حرام چیزوں کو کھائے۔ قرآنی احکام ایسے ہیں جو آسانی سے سمجھ میں آسکتے ہیں اور ان کے ادا کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے چنانچہ رسول کریم ﷺ کے زمانے میں خیال اور سامعے سارے بد و صحرا سے آپ کے پاس آتے تھے اور جب مسلمان ہوتے تھے تو آپ اللہ کے فرائض اور حرام باتیں سب ایک ہی مجلس میں انھیں سمجھا دیتے تھے۔ حدیث شریف میں مذکور ہے :-

اللہ تعالیٰ نے چند فرائض مقرر کئے ہیں انھیں ضائع نہ کرو۔ کچھ شرعی حدود مقرر کئے ہیں ان سے آگے نہ بڑھو اور چند چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے بچو اور ازراہ ہمدردی چند باتوں پر اس نے خاموشی اختیار کی ہے وہ انھیں مجھول نہیں ہے لہذا تم انھیں تلاش نہ کرو۔

۲۔ شرعی احکام کو بتدریج بتایا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عربوں میں چند عادات و رسوم رائج ہو چکی تھیں جن کا فوراً پھوٹنا ان کے لئے بہت مشکل تھا۔ اس لئے ابتدا میں انھیں حرام نہیں کیا گیا اس طرح عربوں پر فوراً تمام احکام و فرائض نافذ نہیں کئے گئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے حکیمانہ طریقے سے

تدریجی اصول

۱۔ تاریخ التشریع اسلامی از حفص بن محمد بن عثمان بن عفان ص ۸۰-۸۱ عربی، نیز مائتہ بیرونی

انہیں بتدریج ہدایات دی تھیں پہلے اس نے ان کے دل و دماغ کو ان احکام و ذرائع کے قبول کرنے کے قابل بنایا تاکہ انہیں کوئی گمراہی اور رقت محسوس نہ ہو ہمارے اس دعوے کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ اسلامی عبادات ایک ہی سال میں فرض نہیں کی گئیں اور سب کی سب یکدم مسلمانوں پر نافذ نہیں کی گئیں چنانچہ ابتداء میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب اور جوئے بازی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے قرآن کریم کی زبان سے یوں جواب دیا :-

قُلْ فِيهِمْ دَرَجَاتٌ كَثِيرٌ
وَمَنَّا ذُو الْمُنَادِ سَمِيعٌ
اَكْبَرُ مِنْ نَفْسِهِمَا

اے پیغمبر! فرادیجئے کہ ان دونوں چیزوں میں بہت بڑا کثرت ہے اور لوگوں کے لئے فائدہ بھی ہے مگر ان کا گناہ ان

(پٹ سورہ بقرہ) کے فائدہ سے بڑا ہے

مذکورہ بالا آیت کریمہ میں کلمہ کمالا معانت نہیں کی گئی ہے مگر ایک غفل مند اور ماہر اسرار شریعت اس سے معانت کا مفہوم نکال سکتا ہے بعد ازاں نشہ کی حالت میں نماز پڑھنے سے اس کو اس طرح منع کیا گیا ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا
الصَّلَاةَ وَانْتُمْ سَكَارَى
حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ -

اے ایمان والو! نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم نشے میں ہو یہاں تک کہ ہوش میں آنے کے بعد تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔

(پٹ سار)

اس کے بعد کسی وقت بھی شراب پینے سے قطعی طور پر ممانعت کر دی گئی چنانچہ فرمایا گیا :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا
الْمَخْمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ

اے ایمان والو! درحقیقت شراب جوئے بازی، بت اور پالنے شیطان کے گندے کام ہیں ان سے تم بچتے

بقیہ صفحہ ۱۸۹ اس کا ترجمہ تفسیر فقہ اسلامی از مولانا عبد السلام ندوی -
مطبوعہ دارالمصنفین اعظم گڑھ (مترجم)

الشیطان فاجتنبوا لعنکم
تفلحون (پٹ مائدہ)

رہو شاید کہ تم نفلح پاؤ۔

اجمال و تفصیل

(۱۷) یہ اصول بھی پہلے اصول پر مبنی ہے جو کہی اور مدنی احکام کے درمیان مقابلہ کرنے سے واضح ہو سکتا ہے کیونکہ کی تو انہی محل ہیں اس دور میں بہت کم تفصیلی احکام بیان کئے گئے ہیں مگر مدنی دور میں وہ سب مفصل احکام بیان کئے گئے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے چنانچہ ہم نے قسم دوم و قسم سوم میں انہیں بیان کیا ہے، یہ مفصل احکام اکثر سورۃ بقرہ، سورہ نساء، سورۃ مائدہ، انفال، توبہ، حج، نور اور احزاب میں آئے ہیں۔

گزشتہ صفحات میں ہم نے کسی قدر تفصیل کے ساتھ بنیادی اصول اور ان سے متعلقہ قرآنی آیات اور آیات احکام کا ذکر کیا ہے، اب ہم اجمالی طور پر اہم اصولوں کا خلاصہ بیان کرتے ہیں

۱۸۔ قرآنی احکام عقل اور انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں، لہ
۱۹۔ یہ احکام آسان ہیں ان کے ادا کرنے میں کوئی دقت اور دشواری محسوس نہیں ہوتی۔

۲۰۔ ان احکام کی دو قسمیں ہیں :- (۱) عزائش (۲) رخصت رائے احکام جن کے لئے کوئی مجبوری نہ ہو، ان کا ادا کرنا عزم کہلا تا ہے اور جن احکام کو کسی مجبوری کی وجہ سے ادا نہ کیا جاسکے انہیں رخصت کہا جاتا ہے (مترجم)
قرآن کریم میں تفصیلی احکام صرف ان مسلم الثبوت مسائل کے بیان کئے گئے ہیں جو زمانوں اور قوموں کے اختلاف سے نہیں

لچکار قوانین

بدلتے ہیں مگر دیگر معاملات کے صرف بنیادی اصول بیان کئے گئے ہیں اس طرح تفصیلات کے لئے ہر قوم اور ہر زمانے کے مجتہد کے لئے دروازہ کھلا ہوا ہے تاکہ وہ اس وقت کے لوگوں کی ذوریات اور مفادات کے مطابق نئے قوانین بنا سکیں اور ان کے ذریعے اس وقت کی خرابیوں کو دور کر سکیں کیونکہ ہمیشہ ایسی نازوال شریعت

اس کے ثبوت سے بل گزشتہ صفحات کی آیت سے احکام یہ ضرور ثابت کیا جاتا ہے۔

کے لئے جو ناقابل تفسیح ہو، یہی طریقہ مناسب ہے تاکہ ہر زمانے میں اس کے اصول کا راند ہوں کیوں کہ کوئی دوسری شریعت اس کے قائم مقام نہیں بن سکتی ہے،

اور قرآنی احکام کا مقصد انسانوں کی تعلیمی ہے اس کے تمام احکام **حکیمانہ قوانین** مسلمات کے ماتحت ہیں اور اس کے قوانین اعلیٰ حکمت اور مفید

مقاصد پر مبنی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ وہ عقل سلیم کے عین مطابق ہیں۔

تمام قرآنی احکام خواہ وہ شخصی ہوں، یا تمدنی یا سیاسی **اعلیٰ اخلاق پر مبنی** اور جنگی قوانین ہوں وہ سب کے سب حق و انصاف و عدالت

امانت، ایفاء عہد، احسان و ہمدردی کی اعلیٰ قدروں پر مبنی ہیں اور وہ ظلم و غدارمی، عہد شکنی، جھوٹ، خیانت، دھوکے بازی، سنگ دلی، لوگوں کا مال ناحق کھانے یعنی رشوت ستانی اور سود خوری سے قطعی پاک و صاف ہیں

یہی وجہ ہے کہ قرآنی شریعت اور اسلامی احکام مذاہب عالم میں سب سے زیادہ مستحسانانہ اور اعلیٰ نمونہ پر ہیں۔ اور اس قابل ہیں کہ انہیں تسلیم کر کے ان کی پیروی کی جائے۔

ماخذ و کتب حواله جات

- ① القراءات الحکیم ② ارشاد الفحول :- از شوکانی
- ③ الموافقات :- از علامه شاطبی ④ تاریخ التشریع الاسلامی :- از علامه
- خفصری راردو ترجمه موسوم به تاریخ فقه اسلامی از مولانا عبدالسلام ندوی معجمه
- دارالمصنفین اعظم گریه رهندوستان ⑤ الوحی المهدی :- از سید رشید رضا
- راردو ترجمه از سید رشید احمد ارشد مطبوعه شیخ غلام علی ایدرز کتاب منزل الحق
- ⑥ نداء الجنس اللطیف :- از سید رشید ⑦ اسرار الشریعة اسلامیة :-
- از استاذ ابراهیم علی - ⑧ القیاس فی الشرع الاسلامی
- از محمد بن تیمیه و ابن القییم ⑨ حکام الفتاوی :- از ابوبکر الرازی
- ⑩ تفسیر البیتاوی - ⑪ تفسیر البواصیر ⑫ فتح التدریر -
- ⑬ اعلام الموقعین از علامه ابن القیم ⑭ دایرة المجتهد :- از ابن رشد
- ⑮ الاتقان فی علوم القرآن :- از علامه سیوطی

فصل دوم

سُنّتِ نبویؐ

سُنّتِ نبویؐ بھی اسلامی قوانین کی بنیاد ہے اس میں سنت سے مباحث شامل ہیں جن میں سے اہم بحث اس کی تشریحی حیثیت ہے چونکہ یہ بھی اسلامی احکام کا ماخذ اور بنیاد ہے لہذا اس فصل میں ہم جو مباحث بیان کریں گے ان کی صورت یہ ہے:-

(۱) سنت کے مفہوم کی وضاحت (۲) سنت کی جہت (۳) سنت کے مخالفوں کے خیالات اور ان کی تردید - (۴) سنت کا تشریحی درجہ (۵) قرآن کریم سے سنت کا تعلق - (۶) اسلامی احکام میں سنت کی حیثیت (۷) کتب احادیث اور احکام کی مدیشیں (۸) تشریح نبویؐ کا نمونہ -

لغت میں سنت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ راستہ جس پر لوگ چل چکے ہوں - علامہ کسائی فرماتے ہیں:-

سنت کے معنی دوام کے ہیں جب عربہ سنت کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے ایک محاورہ ہے "سنت الماء" تو لگاتار پانی گواتا رہا ہے۔ بعض لوگوں نے سنت کا مفہوم یہ بتایا ہے "مانوس راستہ" خواہ وہ اچھا ہو یا برا۔ قابل تعریف ہو یا قابل مذمت اس مفہوم کی تائید ذیل کی صحیح حدیث سے بھی ہوتی ہے آپ نے فرمایا:-

"جس نے اچھی سنت جاری کی تو اسے نہ صرف اس کا اجر ملے گا بلکہ ان لوگوں کا ثواب بھی قیامت تک ملتا رہے گا۔ جو اس پر عمل کریں گے"

اور جس نے بری سنت جاری کی تو اس پر نہ صرف اس کے گناہ کا بوجھ ہوگا بلکہ جو لوگ قیامت تک اس پر عمل کریں گے ان کا بارگاہ بھی اس کی گردن پر رہے گا۔

فقہاء کرام کی اصطلاح میں سنت کا اطلاق اس عمل پر ہوتا ہے جو واجب نہ ہو یعنی اگر کسی کام کو کرنا ضروری ہو تو وہ واجب ہے اور اگر یقینی طور پر کوئی کام کرنے کو نہ کہا جائے تو وہ سنت ہے، کبھی فقہاء سنت اُس فعل کو کہتے ہیں جو رسول اللہ ﷺ نے ہمیشہ کیا ہو اور کبھی بلا غدر چھوڑ بھی دیا ہو۔ کبھی سنت کا اطلاق بدعت کے مقابلے میں بھی کیا جاتا ہے جیسا کہ طلاق کی تقسیم میں ایک طلاق کو سنتی اور دوسری قسم کی طلاق کو بدعتی کہا جاتا ہے اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے۔ فلاں شخص سنت پر چل رہا ہے۔ یعنی اس کا عمل رسول اکرم ﷺ کے طریقے کے مطابق ہے اور فلاں شخص بدعت پر ہے، یعنی اس کا عمل رسول کے عمل کے مخالف ہے۔

اصطلاحی مفہوم محدثین اور جمہور علماء کرام کی اصطلاح میں سنت ہر اُس کام کو کہتے ہیں جو رسول اللہ ﷺ کی طرف سے قول یا فعل یا تائید کی صورت میں صادر ہوا ہو اور وہ اسلامی شریعت اور اس کے احکام کی دلیل بن سکے یہی وہ مفہیم ہے جس کے مطابق ہم آگے چل کر سنت پر بحث کریں گے۔

عمل صحابہ امام شافعی فرماتے ہیں، سنت کا مفہوم صحابہ کرام کے عمل پر بھی بولا جاتا ہے خواہ وہ عمل کتاب و سنت میں پایا جائے یا نہیں۔ کیوں کہ عمل صحابہ بھی سنت کے اتباع پر مبنی ہوتا ہے صرف اتنا فرق ہے کہ وہ خود رسول اکرم کی ذات سے منقول ہو کر نہیں آتا ہے اس سنت میں صحابہ اور ان کے تابعین کے متفقہ فیصلے اور اجتماعی اجتہادات بھی شامل ہیں اس مفہوم کے ماتحت مصالح مرسلہ اور استحصان کے نام مسائل بھی سنت میں شامل ہو جائیں گے جیسا کہ صحابہ نے شراب کی مبرا اور قرآن کریم کے جمع کرنے پر اتفاق رائے سے کام کیا تھا اسی طرح انہوں نے مسلمانوں

کو اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ وہ قرآن کریم کے سات بیجوں میں سے صرف کسی ایک بیجے میں قرآن پڑھا کریں، نیز صحابہؓ اور خلفاء راشدین نے حساب کتاب کے لئے رجسٹر اور دفاتر قائم کئے، صحابہؓ کے عمل کی تائید میں یہ حدیث پیش کی جاتی ہے

• تم میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو جو قوم کے رہنما ہیں اختیار کرو •

لہذا اگر عمل صحابہؓ کو بھی سنت میں شامل کر لیا جائے تو علماء اصول کے قول کے مطابق سنت کی چار قسمیں بن جاتی ہیں (۱) رسول اکرم کا قول (۲) رسول کا فعل (۳) آپ کا اقرار و تائید (۴) عمل خلفاء راشدین اور صحابہؓ۔

آنحضرت ﷺ سے جو قول یا فعل یا اقرار و تائید منقول ہے وہ یا تو وحی الہی کے ذریعے حاصل ہوا ہے یا آپ کے ذاتی اجتہاد کا نتیجہ ہے کیونکہ آپ کے اجتہاد کو بھی شرعی حیثیت سے صحیح سمجھا گیا ہے اسے علامہ شوکانی اپنی کتاب ارشاد النحول میں فرماتے ہیں

• علماء کرام اسے پسند نہیں کرتے کہ یہ کہا جائے کہ حضرت ابو بکرؓ یا حضرت عمرؓ کی سنت ہے بلکہ وہ یہ کہتے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کی سنت ہے اس کے جواب میں یہ حدیث صحیح پیش کی جاتی ہے،

• تم میری سنت اور ہدایت کرنے والے خلفاء راشدین کی سنت پر چلو اور اسے مضبوطی سے پکڑے رہو •

اس پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس حدیث میں سنت سے مراد طرہ ہے

سنت نبوی کی بحیثیت | ایک معمولی جماعت کے علاوہ جو ناقابل اعتبار ہے، احکام مسانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم کے بعد سنت نبویؐ شرعی احکام کی بنیادی مآخذ ہے، سنت نبویؐ یا تو احکام قرآنی کی تشریح کرتی ہے یا اس کے شرعی احکام کی تکمیل کرتی ہے لہذا اگر سنت نبویؐ کے ذریعے شرعی احکام ثابت

ہو جائیں اور ان کی روایت و نقل کمال طور پر صحیح ہو تو ان احکام کو ماننا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے یہاں تک کہ امام شافعی نے فرمایا ہے۔

• میں نے کسی ایسے آدمی سے جو عالم مشہور ہو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولؐ کے احکام کو ماننا اور ان پر عمل کرنا فرض نہیں کیا ہے۔ بلکہ وہ یہی کہے گا کہ کتاب اللہ یا سنت نبویؐ کے اقرار الیٰ کو تسلیم کرنا ضروری ہے ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ ان کے تابع ہیں اے

سنت نبویؐ کو شرعی ماخذ ثابت کرنے کے لئے
جمہیت سنت کے دلائل | مندرجہ ذیل دلائل ہیں :-

ان اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم ﷺ کو تبلیغ کا حکم دیا ہے اور فرمایا

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ
إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
اے رسول! تمہارے پروردگار کی طرف سے جو تم پر نازل ہوا ہے اس کی تبلیغ کرو۔

اس آیت کی رو سے خداوند تعالیٰ نے آپ کو معلم اور مبلغ مقرر کیا ہے۔ تاکہ آپ قرآن کریم کے شرعی احکام اور آسمانی قوانین کی تشریح و توضیح فرماتے رہا کریں اسی طرح یہ آیات بھی مذکور ہیں :-

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ
لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ نَزْلَ الْيُسُفْ
وَلِتُخَرِّجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ
ہم نے تمہاری طرف ذکر (قرآن) نازل کیا تاکہ لوگوں کی طرف جو کلم نازل کیا گیا ہے اسے تم کھول کر بیان کرو اور شاید وہ اس پر غور و فکر کریں۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْكُمْ رَسُولًا
فَتُكْفَرُ بِهِ إِلَّا أَنْبَأْنَاهُمُ
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
جیسا کہ ہم نے تمہاری طرف تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہا ہے اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔

اے کتاب الامم جمعہ ہفتم کتاب جماع العلم از امام شافعی

بیان کرنے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جمل باتوں کی توضیح کی جائے اور مستنبطہ کلام کا اصل مفہوم متعین کیا جائے یا علم بات کی تخصیص کی جائے اور مطلق کلام کو مقید کیا جائے۔ لہذا ان آیات کا واضح مفہوم یہی ہے کہ جب آپ احکام کی تشریح فرماتے ہیں یا ان کی تعلیم دیتے ہیں تو وہ تعلیم و توضیح خدا کے حکم کے مطابق ہوتی ہے اور خدا کی رہنمائی اور ہدایت کے مطابق آپ ان احکام کی توضیح و تشریح فرماتے ہیں۔ اور چونکہ یہ سب کچھ خدا کی اجازت اور اس کے حکم سے ہوتا ہے اس لئے ان احکام کی اطاعت اسی طرح ضروری ہے جس طرح خدائی احکام کی اطاعت ضروری ہوتی ہے کیونکہ رسول کی توضیح و تشریح کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر اس پر عمل کرنا ضروری نہ قرار دیا جائے۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی بہت سی آیات میں رسول کی اطاعت اور اس کے احکام کو بجا لانا لازم قرار دیا ہے اور رسول کی مخالفت سے منع فرمایا ہے بلکہ اس کے حکم کو ماننا واجب رکھا ہے اور اس کی نافرمانی کو کھلم کھرا ہی قرار دیا ہے لہذا ان تمام باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تبلیغ و تعلیم کے سائلو ساتھ کچھ اور اختیارات بھی دیئے ہیں یہ حکم نافذ کرنے اور قانون سازی کے اختیارات ہیں یہ بات مندرجہ ذیل آیات سے واضح ہوتی ہے۔

تمہارے پروردگار کی قسم! وہ ہرگز مومن نہیں سمجھے جائیں گے جب تک کہ وہ اپنے باہمی جھگڑوں میں تمہیں۔
 اسے رسول اپنا منصف نہ ٹھہرائیں۔
 اور جو تم فیصلہ کرو اس کی وجہ سے وہ اپنے اندر کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ اس حکم کو بلاچون و چرا تسلیم کر لیں جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں تو کسی مومن مرد یا مومن عورت اپنے معاملے پر کوئی اختیار باقی نہیں رہتا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی

لَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ
 حَتَّى يَحْكُمُوا بِمَا نَاحِي
 بَيْنَهُمْ شُرَكَائِهِمْ
 فِي أَنْفُسِهِمْ خَوْفًا
 قَتْلِهِمْ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
 (سورہ نسا)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمَا
 حُوسِبَةٍ إِيَّا قُضِيَ اللَّهُ
 أَنْفَرًا إِنْ يَكُونُ لَكُمْ
 الْحُكْمُ مِنْ أَمْرِ حَقٍّ

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فَقَدْ حَقَّ صَلَاتُهُ لَنَا

رِس قَلِيلٌ حَذَرَ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ
هَنَ آمِرُهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ
فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ

(پہ سورہ نور)

اَمِ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ - قُلْ
اَطِيعُوا اللَّهَ وَارْطَبُوا لِرَسُولِ كَاِنْ
تَوَلَّوْا حَاثَ اَللّٰهُ لَا يَهْدِي
الشَّافِرِينَ (پہ سورۃ آل عمران)
وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاعَ
اللّٰهَ - (پہ سورہ)

کرتا ہے وہ صریح گمراہی میں مبتلا ہوتا
ہے۔ (پہ سورہ احزاب)

وہ لوگ جو اس کے حکم کی مخالفت
کرتے ہیں وہ اس بات سے ڈریں کہ
کہیں وہ فتنہ میں مبتلا نہ ہو جائیں،
یا ان پر کوئی دردناک عذاب نہ آجائے

راہ پیغمبر فرمادیجئے اگر تم اللہ سے محبت
رکتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ تم
سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ
معاذ کر دے گا۔ اور اللہ بخشنے والا مہم
کرنے والا ہے، کہہ دیجئے اللہ اور
رسول کی اطاعت کرو اگر وہ روگردانی
کریں تو اللہ کا فریضہ کو پسند نہیں کرتا ہے
جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی
اطاعت کرتا ہے۔

مذکورہ بالا قسم کی آیات قرآن کریم میں بے شمار ہیں جن سے
اطاعت رسول | اچھی طرح ثابت ہوتا ہے کہ رسول اکرم ﷺ
اپنی سنت کے ذریعے جو حکم صادر فرمائیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے بلکہ قرآنی آیات
میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ بار بار رسول کی اطاعت کا ذکر آتا ہے اس سے یہ
ثابت ہوتا ہے کہ قرآنی احکام کے علاوہ ایسے احکام بھی ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں
نہیں ہے مگر جو رسول کریم کے بتائے ہوئے ہیں ان کا ماننا بھی ایسا ہی ضروری
ہے جیسا کہ قرآنی احکام کو تسلیم کرنا ضروری ہے کیونکہ رسول کریم کے احکام میں
در اصل اللہ کے احکام ہیں جن کا سرچشمہ یا تو الہام ہے یا وہ آپ کے ایسے ذاتی
اجتہاد کا نتیجہ ہوتے ہیں جسے تا ید الہی حائل ہے۔

۳۳۔ قرآن کریم میں جو عمل فرائض و احکام بیان کئے گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری تفصیل بیان فرمائی ہے جیسا کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے احکام ان فرائض کو ادا کرنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک سنت نبویؐ کی پیروی نہ کی جائے کیونکہ آپ ہی نے ان کے اوقات، طریقہ ادا ارکان اور شروط بیان فرمائے ہیں چنانچہ خود آپ کا ارشاد ہے :-

”جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھو اسی طرح تم بھی نماز پڑھو“

اسی طرح جب آپ نے حج کیا تو آپ نے فرمایا :-

”مجھ سے اپنے مراسم حج سیکھو“

لہذا قرآنی فرائض کو بجا لانے کے لئے سنت نبویؐ کی پیروی کرنا ضروری ہے جب ایسے موقع پر سنت نبویؐ کا اتباع ضروری ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو شرعی حکم صادر ہو اس کو بھی تسلیم کرنا لازمی ہو جاتا ہے بشرطیکہ صحیح طریقے سے وہ احکام ہم تک پہنچے ہوں کیوں کہ وہ بھی رسول کے احکام ہیں لہذا آپ کے بعض احکام کو ماننا اور بعض کو نہ ماننا دعویٰ بلا دلیل ہے۔

۳۴۔ رسول اکرم کی زندگی میں اور آپ کی وفات کے بعد تمام صحابہؓ کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ کی سنت پر عمل کرنا واجب ہے بعض احکام کتاب اللہ میں مذکور نہیں ہیں لیکن ان کے بارے میں آپ نے کچھ فیصلے کئے ہیں ان کو بھی تسلیم کرنا ضروری ہے بلکہ صحابہؓ کا عام طریقہ یہ تھا کہ جب انہیں کوئی مسئلہ کتاب اللہ میں نہیں ملتا تھا تو اس موقع پر وہ سنت نبویؐ کی طرف رجوع کرتے تھے اس کا ثبوت حضرت معاذ کی اس حدیث سے بھی ملتا ہے جو قاضیوں قانون دانوں اور مجتہدین کے لئے دستور العمل بتی ہوئی ہے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ اور دیگر صحابہؓ کا طرز عمل کیا تھا جبکہ ان کے سامنے کوئی معاملہ پیش کیا جاتا تھا چنانچہ صحابہؓ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ جب وہ کتاب اللہ میں کسی مسئلہ کا حل نہیں پاتے تھے مگر کوئی سنت نبویؐ مل جاتی تھی تو وہ سختی

لے اس حدیث کا ذکر ”سنت کا شرعی درجہ“ کے باب میں آئے گا۔

کے ساتھ اس پر عمل کرتے تھے بلکہ سنت کے ہوتے ہوئے اس معاملے میں اپنی ذاتی
اجتناب و یا بحث و مذاکرہ کو درمیان میں نہیں لاتے تھے لہ

عن الثعلبی سنن کے خیالات

ہم نے گزشتہ صفحات میں سنت کی بحیثیت کے بارے میں مفصل و لائق پیش کئے ہیں اور بتایا

عن الثقلين سنت کے خیالات

ہے کہ وہ بھی احکام شرعیہ کی ایک مآخذ اور سرچشمہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسے دلیل شرعی ماننا مسلم الثبوت اور متفقہ مسئلہ ہے البتہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ اسے کس طریقے سے ثابت کیا جائے اور سنت کو قبول کرنے کی شرائط کیا ہیں۔

تاہم ہمیں یہ معلوم ہے کہ ایک گروہ ایسا بھی ہے جو صرف کتاب اللہ کو ماننا ہے اور سنت نبوی کے احکام کو تسلیم نہیں کرتا ہے۔ بلکہ وہ کتاب اللہ کی سنت کے برخلاف تاویل و تشریح کرتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہی حدیث قابل قبول ہے جو کتاب اللہ کے موافق ہو امام شاطبی نے اپنی کتاب المواقفات میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے: اور امام شوکانی نے ارشاد القسول میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے یہ لوگ اپنے خیالات کو اس حدیث سے ثابت کرتے ہیں جس میں آپ نے فرمایا ہے۔

یہی طرف سے جو کلام تمہارے پاس آئے تو اُسے کتاب اللہ پر پیش کرو
اگر وہ کتاب اللہ کے موافق ہو تو سمجھو کہ میں نے یہ بات کہی ہے،
اور اگر وہ کتاب اللہ کے خلاف ہو تو وہ بات میں نے نہیں کی ہے
میں کتاب اللہ کی کیسے مخالفت کر سکتا ہوں جبکہ اس کے ذریعے اللہ
نے مجھے ہدایت فرمائی "ۛ

[illegible]

۱۰۸ اصول الفقه - از جناب عبدالوهاب خاوری، محقق سنی

۳۔ یہ حدیث کم و بیش الفاظ اور مختلف عبارات کے ساتھ منقول ہے ،

ایسی حدیث پر عمل نہیں ہوگا بظاہر یہ وہ جماعت ہے جس کی طرف امام شافعی نے موافقات میں اشارہ کیا تھا اور اس کے دلائل کا ذکر کرتے ہوئے ہم اس کی تردید بھی کر چکے۔ موافقات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بعض زندیقیوں اور خارجیوں کی رائے ہے اور اسے اہل بدعت کی طرف بھی منسوب کیا گیا ہے۔

دوسری جماعت وہ ہے جو کسی ایسے مسئلے میں جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہو۔ کسی حدیث کو تسلیم نہیں کرتی ہے یہ جماعت اپنے خیالات میں اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ وہ یہ کہنے لگی تھی کہ اگر کوئی وہ کام جس پر نماز یا زکوٰۃ کے لفظ کا کم از کم صورت میں اطلاق ہوتا ہو، انجام دے تو سمجھ لو کہ نماز اور زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اور جو چیر کتاب اللہ میں مذکور نہ ہو تو وہ کسی پر فرض نہیں ہے۔

امام شافعی نے ان دونوں جماعتوں کا ان کے مخصوص ناموں سے ذکر نہیں کیا ہے اور نہ ان کے کسی لیڈر یا سرگروہ کا تذکرہ کیا ہے تاہم علامہ خضریٰ نے اپنی کتاب تاریخ التشریع الاسلامی میں بیان کیا ہے کہ یہ جماعت بصرہ میں تھی اور وہ معتزلہ کے علماء کلام تھے لہٰذا قدیم زمانے میں یہ گروہ قلیل تعداد میں تھا اور اس کے خیالات قابل اعتبار نہ تھے تاہم موجودہ زمانے میں بھی ان خیالات کی حدائے بازگشت سنائی دیتی ہے، چنانچہ مجلہ المنار کی نویں جلد کے ساتویں شمارے میں ایک مضمون شائع ہوا ہے جس کا موضوع یہ ہے ”صرف قرآن اسلام ہے“ اس مضمون میں مقالہ نگار نے چند ایسے اعتراضات پیش کئے ہیں جن سے سنت کی حقیقت کی تردید ہوتی ہے تاہم اس جملہ کے آئندہ شماروں میں چند ایسے مقالات بھی شائع ہوئے جن میں ان اعتراضات کی تردید کی گئی ہے۔

بہر حال ہم ذیل میں چند اہم اعتراضات کو پیش کرنے کے بعد اس کی تردید بھی پیش کر رہے ہیں۔

۱۰۔ سب سے پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں آپ کے

احادیث پر اعتراضات

حکم سے لکھا گیا تھا مگر آپ کے زمانے میں احادیث نہیں لکھی گئیں اور نہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے لکھنے کا مشورہ دیا۔ اگر یہ احادیث بھی قرآن کریم کی طرح مسلمانوں کے لئے واجب العمل قوانین سمجھی جاتیں تو رسول اکرم ﷺ ضرور اس کے لکھنے کا حکم دیتے جیسا کہ آپ نے قرآن کریم کے لکھنے کا حکم دیا تھا اس صورت میں کتابت جاننے والے صحابہ قرآن کریم کی طرح احادیث کو بھی اسی طرح مدون کرتے جس طرح انھوں نے قرآن کریم کو مدون کیا تھا بلکہ اس کے برخلاف آپ نے احادیث کے لکھنے سے منع فرمایا ہے چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت ابوسعید الخدری کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :-

”میری طرف سے کچھ نہ لکھو اور جس نے قرآن کے علاوہ اور کچھ میری طرف سے لکھا ہو تو وہ اُسے مٹا دے میری طرف سے احادیث کو زبانی بیان کرو۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور جو مجھ پر قصداً جھوٹ بولے تو وہ آگ میں اپنا ٹھکانہ بنائے“

یہ اعتراض بہت کمزور ہے کیونکہ اگر رسول کریم ﷺ نے احادیث کے زمانے میں احادیث

نہیں لکھی گئیں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اسلام کا عام قانون اور لازمی احکام کا ذریعہ نہیں بن سکتی ہیں اور تشریع اسلامی کا اہم ماخذ نہیں ہیں بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں عربوں میں ناخواندگی عام تھی اور کتابت جاننے والوں کی بہت بڑی کمی تھی اس لئے جلیل القدر صحابی آپ کی احادیث کو سن کر زبانی یاد رکھتے تھے اور انہیں کہتے نہیں تھے اس زمانے میں کاتب تھے کم تھے کہ ان کے لئے یہ بہت مشکل تھا کہ وہ انہیں بیک وقت کتاب اللہ اور سنت نبوی و دواؤں چیزوں کو لکھنے پر مجبور کرتے لہذا کتاب اللہ کی کتابت کو مقدم

لے فرما دیا۔ تاویل مختلف الحدیث نیز اسحاق بن عمار نے کتب کے لفظ میں

اور دیگر کتب احادیث میں کم و بیش یہ حدیث مرکوز ہے

سے تاویل التشریع اسلامی صفحہ ۴۴ - چوتھا ایڈیشن

سمجھا گیا اور اس کے لکھنے کی طرف توجہ دی گئی۔ تاہم لکھنے کے ساتھ ساتھ بہت سے صحابہ نے قرآن کریم کو حفظ بھی کیا اور احادیث کو بھی یاد کرتے رہے اور اس کی روایت بھی کرتے رہے۔

اس کے علاوہ قرآن کریم کی مزید خصوصیت یہ تھی کہ اس کے الفاظ و معانی دونوں خدا کی طرف سے نازل ہوئے تھے اور قرآن کریم کی معجز بیانی کا تعلق اس کے الفاظ اور اور ان کی نظم و ترتیب سے بھی ہے اس لئے اس کے الفاظ اور نظم و ترتیب کو محفوظ رکھنا بھی بہت ضروری تھا۔ ورنہ الفاظ اور ان کی ترتیب کی معمولی تبدیلی سے قرآن کریم کی معجز بیانی میں فرق آسکتا تھا لہذا اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول کریم ﷺ نے اس زمانے میں صرف قرآن کریم کی کتابت کا حکم دیا تاکہ ایک ناخواندہ قوم زیادہ مشقت میں مبتلا نہ ہو جائے اور قرآن کریم میں بھی کسی قسم کا تغیر و تبدل نہ ہو۔

حضرت ابوسعید الخدری کی مذکورہ بالا حدیث میں احادیث لکھنے کی جو ممانعت کی گئی ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حدیث شرعی احکام کا اصل ماخذ اور تشریح اسلامی کا سرچشمہ نہیں ہے بلکہ مذکورہ حدیث میں آگے چل کر آپ نے یہ خود ارشاد فرمایا ہے "میری احادیث بیان کرو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جس نے قصداً جھوٹ بھڑٹ بولا تو اس نے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لیا۔"

اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے احادیث کی روایت کا حکم دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جھوٹی احادیث کو بیان کرنے سے منع بھی فرمایا ہے اس ممانعت کا فائدہ اس وقت حاصل ہو سکتا ہے جب کہ احادیث پر عمل کیا جائے اور ان میں جو نصائح و احکام مذکور ہوں ان کی پابندی کی جائے ورنہ احادیث کی روایت کرنے اور اس میں صداقت کو ملحوظ رکھنے کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟

اب یہ بحث باقی رہی کہ رسول اللہ ﷺ نے سنت نبوی کو لکھنے سے منع کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب اللہ کی ہندو تہذیب تحریک حفاظت کرنے کا مزید سامان چھپا کیا جائے، یہ ممانعت اس وقت کی گئی تھی جب کہ قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اور اس بات کا اندیشہ تھا کہ قرآن کریم حدیث کے ساتھ

خط ملط نہ ہو جائے لے

میرے نزدیک یہ توجہ زیادہ دینی نہیں ہے کیونکہ اگر اس وقت احادیث لکھی جاتیں تو اس حیثیت سے لکھی جاتیں کہ وہ احادیث ہیں نہ یہ کہ وہ آیات قرآنی ایسی صورت میں احادیث و قرآن کے خط ملط ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا، ہذا اس کا ظاہر ہی سبب یہی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ کو کتاب اللہ کی حفاظت کا اس قدر اہتمام تھا کہ وہ اپنی تمام توجہ اسی کی حفاظت ہی پر مبذول کرنا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے یہ پسند نہیں کیا کہ ابتدائی زمانے میں جبکہ قرآن کریم نازل ہو رہا ہو مسلمانوں کو احادیث کے لکھنے میں مشغول رکھیں اس زمانے میں قوم میں ناخواندگی عام تھی اور اچھے لکھنے والوں کی کمی تھی، اس لئے جس قدر افراد لکھنا جانتے تھے ان سب کو کتاب اللہ کی کتابت میں مشغول کر دیا گیا تاکہ اس اسلامی دستور کی حفاظت ہو سکے بلکہ بعض صحابہ نے اس قدر احتیاط و نظر رکھی کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کتاب اللہ کے مقابلے میں اور کوئی چیز خواہ وہ سنت نبوی میں کیوں نہ ہو، تحریری شکل میں موجود رہے، کیونکہ اس کی وجہ سے لوگوں کی توجہ کتاب اللہ سے ہٹ سکتی ہے۔

یہ روایت مذکور ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا ارادہ ہوا کہ احادیث کو لکھوایا جائے لہذا انہوں نے جلیل القدر صحابہ سے مشورہ طلب کیا سب نے ان کے لکھوانے کا مشورہ دیا اس پر وہ ایک مہینے تک اللہ سے استخارہ کرتے رہے کیونکہ انہیں اس معاملہ کے درست ہونے میں شک و شبہ تھا۔ اس کے بعد ایک دن صبح کے وقت وہ اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف آپ کا ارادہ پختہ کر دیا تھا چنانچہ آپ صحابہ سے فرمانے لگے

”تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تم سے احادیث کو لکھوانے کا حکم دیا تھا اس کے بعد مجھے یاد آیا کہ تم سے پہلے اہل کتاب علماء نے بھی کتاب اللہ

لے فخر الاسلام از احمد امین

لے تنویر الموالک شرح موطا امام مالک و تاریخ التشریع الاسلامی از حنفی ص ۱۲۳

کے ساتھ اور کئی کتابیں لکھیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ان کتابوں کی طرف متوجہ ہو گئے اور کتاب اللہ کو چھوڑ دیا۔ لہذا خدا کی قسم! اس بنا پر میں کتاب اللہ کے ساتھ اور کسی چیز کو شامل نہیں کروں گا۔
یہ کہہ کر انھوں نے سنت نبوی کو لکھوانے کا خیال ترک کر دیا طبعاً
ابن سعد میں بھی یہی بات اسی طرح بیان کی گئی ہے،
”حضرت عمرؓ نے سنت نبوی کو لکھوانے کا ارادہ کیا اور اس مقصد کے لئے ایک مہینے تک اللہ سے استغاثہ فرماتے رہے بعد ازاں ایک دن صبح کے وقت فرمانے لگے۔ ”مجھے وہ لوگ یاد آگئے جنہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس کی طرف ایسے متوجہ ہوئے کہ انھوں نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا۔“

ہمارا رحمان غالب یہ ہے کہ حضرت ابوسعید الخدری کی مذکورہ بالا روایت میں جو ممانعت آئی ہے وہ عارضی طور پر تھی اور خاص حالت کے پیش نظر تھی ورنہ اگر یہ قطعی اور ہر حالت میں ممانعت ہوتی تو حضرت عمرؓ کے دل میں احادیث کو لکھوانے کا خیال نہ پیدا ہوتا۔ اور تمام صحابیؓ اس کا مشورہ نہ دیتے۔ ہمارے اس خیال کو اس واقعے سے بھی تقویت پہنچتی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کو احادیث لکھنے کی اجازت دے دی تھی چنانچہ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں ”میں جو چیز رسول اللہ ﷺ سے سنتا تھا اسے لکھ لیا کرتا تھا تاکہ میں انہیں یاد رکھ سکوں۔ اس پر قریش نے مجھے منع کیا وہ کہنے لگے ”ہر وہ چیز جو تم رسول اللہ ﷺ سے سنتے ہو، لکھ لیتے ہو حالانکہ رسول اللہ بھی بشر ہیں، وہ شقے اور رخصا مندی دونوں حالتوں میں بولتے ہیں۔“ اس پر میں نے کھٹنا چھوڑ دیا اس کے بعد میں نے رسول اللہ ﷺ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا۔ ”تم لکھا کرو۔“

کیوں کہ اُس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میرے مُنہ سے حق و صداقت کے سوا اور کچھ نہیں نکلتا ہے۔

ابن تقیہ الدینوری کی کتاب "تاویل مختلف الحدیث" میں سنت نبویؐ کو لکھنے کی ممانعت اور حضرت عبداللہ بن عمروؓ کو لکھنے کی اجازت دینے میں مطابقت پیدا کرنے کے سلسلے میں دو صورتیں بیان کی ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ابتدائی زمانے میں احادیث لکھنے کی ممانعت فرمائی تھی اس کے بعد جب آپ کو معلوم ہوا کہ احادیث کی اس قدر کثرت ہو گئی ہے کہ صرف حافظہ میں رکھنا نہیں سکتیں تو آپ نے احادیث کو لکھنے اور انہیں قلم بند کرنے کی اجازت دے دی تھی۔

دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن عمروؓ کو خاص طور پر اس کی اجازت دی تھی کیونکہ وہ سریانی اور عربی دونوں زبانوں کا رسم الخط جانتے تھے اور پہلی کتابوں کو پڑھ سکتے تھے اسی لئے ان کے بارے میں آپ کو یہ بھروسہ تھا کہ وہ لکھنے میں غلطی نہیں کریں گے اور اسی بنا پر انہیں اجازت دے دی مگر دوسرے لوگوں سے غلطی سے لکھنے کا اندیشہ تھا اس لئے آپ نے انہیں منع کر دیا کیونکہ اس زمانے ایک طرف بہالت و ناخواندگی عام تھی تو دوسری طرف اپنے اور صحیح طریقہ سے لکھنے والوں کا فقدان تھا۔

بہر حال سب سے مستقر وجہ یہی ہے کہ احادیث کو لکھنے کی ممانعت عارضی طور پر تھی اور مذکورہ بالا خاص اسباب کی بنا پر تھی اس لئے وہ دائمی ممانعت نہ تھی یہی وجہ ہے کہ آپ نے بعد میں کتابت کی اجازت دے دی تھی اور تمام امت کا اس جواز پر اجماع بھی ہے، چنانچہ علامہ ابن الاثیر نے اپنی کتاب "المنہاج فی غیب الحدیث" میں "صَحَّاب" کے لفظ کے ماتحت ان احادیث میں مطابقت پیدا کرتے ہوئے لکھا ہے

"کتابت کی اجازت دینے کی حدیث، ممانعت کی حدیث کے لئے ناسخ ہے اور ان کے جواز پر اجماع امت بھی ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ دراصل ممانعت اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ ایک ہی

صفحے میں حدیث کو بھی لکھا جاسکتا ہے۔ لیکن اصل وجہ پہلا قول ہے "لے"

دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہر چیز بیان کر دی ہے اور اس میں کسی چیز کی کمی نہیں رہی لہذا احکام شرعیہ

میں سب سے مقدم یہ ہے کہ انہیں کھول کر بیان کیا جائے اور اس کی تفصیل بیان کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کی جائے کیونکہ یہ وہ احکام ہیں جن پر خدا ہم سے عمل کرانا چاہتا ہے لہذا جب صورت حال یہ ہو تو ہمیں قرآن کریم کے علاوہ اور کسی کتاب یا بنیادی ماخذ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خدا فرماتا ہے

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ
تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى
وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

ہم نے تم پر اسے پیغمبر کتاب نازل کی
جو ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی ہے
اور مسلمانوں کے لئے ہدایت، رحمت اور

بشارت ہے۔

مگر یہ اعتراض بھی باطل ہے کیونکہ اگر ہم قرآن کریم میں صاف اور کھلے شرعی احکام کو تلاش کریں تو وہ ہمیں بہت کم ملیں گے اور ہمیں لمبے معاملات بہت ملیں گے جن کے بارے میں قرآن کریم میں صریح احکام نہیں ہیں ان کے بارے میں صریح احکام یا تو سنت نبویؐ میں ملتے ہیں یا ائمہ کرام کے استنباط کردہ اجتہادات میں ان کا پتہ چلتا ہے اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ وہ قرآن کریم سے مختلف طریقے پر ہوتے ہیں کیونکہ واقعات اور معاملات ہر وقت نئے نئے رونما ہوتے رہتے ہیں اور ان کی نوعیت اور تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان کا احاطہ اور شمار نہیں کیا جاسکتا بلکہ وہ زمانے اور ماحول کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں اور اقوام عالم کے حالات کی تبدیلی کی بنا پر وہ بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔

قرآنی احکام کی تین قسمیں | چونکہ قرآن کریم مکمل دستور اور اذلی وابدی ایسا آسمانی قانون ہے جس میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا

اس لئے اس میں ایسے معاملات اور اس کی تمام جزئیات کے لئے قوانین مذکور

نہیں ہو سکتے جو ہر زمانے میں مختلف حالات کے ماتحت بدلتے رہتے ہوں لہذا قرآن کی قانون سازی کی تین قسمیں ہیں۔

۱۔ کچھ منفصل احکام ہیں جن کا تعلق ایسے مسائل سے ہے جو ہمیشہ یکساں رہتے ہیں اور ہر زمانے اور ہر مقام میں صحیح طریقے سے کام دیتے ہیں، ان میں وہ احکام شامل ہیں جو شادی بیاہ کے لئے مقرر کئے گئے ہیں اور جن میں بتایا گیا ہے کہ کن عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے اور کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے اسی طرح طلاق، عدت میراث اور سود کی حرافت کے قوانین ہیں نیز بعض جرائم کی سزا میں بھی تفصیلی قوانین مقرر کئے گئے ہیں جیسے چوری، رہزنی، زنا، تہمت اور قتل کے بارے میں احکام ہیں اسی طرح حلال و حرام کھانوں کا بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

۲۔ دوسری قسم کا ان مجمل احکام سے تعلق ہے جنہیں سنت نبویؐ نے بیان کیا ہے، جیسے عبادات، ان میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج شامل ہیں۔

۳۔ تیسری قسم میں وہ بنیادی اصول و قوانین شامل ہیں جو عدل و انصاف اور اصلاح انسانی کا اعلیٰ معیار پیش کرتے ہیں ہم ان کی تفصیل قرآنی احکام میں بیان کر چکے ہیں۔

بہر حال قرآن کے کچھ احکام مجمل ہیں اور کچھ منفصل ہیں اور باقی بنیادی اصول و قوانین ہیں جن کے ذریعے نامعلوم اور غیر مذکور احکام معلوم کرنے کے طریقے معلوم ہوتے ہیں انہی بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ ہم رسول اکرم ﷺ کی اتباع کریں اور آپ کی سنت کی طرف رجوع کریں کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت اسلامیہ کی توضیح و تشریح اور اس کی قانون سازی دونوں چیزوں کے اختیارات تفویض فرمائے ہیں لہذا ہمارے لئے ان دونوں معاملات میں آپ کی اطاعت فرض ہے چنانچہ ارشاد خداوندی ہے۔

”ہم نے تمہاری طرف (اے رسول) ذکر قرآن کریم کو نامل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو وہ باتیں جو نازل کی گئی ہیں کھول کر بیان کرو۔“

مزید ارشاد فرمایا گیا ہے

”رسول جو کچھ تمہیں دے، دے، لو اور جس سے منع کرے اس سے باز آؤ۔“

یہ بھی اِشاد ہے :-

”جس نے رسولؐ کی اطاعت کی تو درحقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے“

تیسرا اعتراض

ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اکثر احادیث کا ثبوت نص غالب پر مبنی ہے کیونکہ ان کی روایت ہم تک اس طرح نہیں پہنچی ہے کہ ہم یقینی طور پر کہہ سکیں کہ یہ سب احادیث صحیح ہیں بلکہ احادیث ایسے مختلف راویوں کی طرف سے روایت کی گئی ہیں جن کے بارے میں بھول چوک یا جھوٹ کا احتمال ہو سکتا ہے اسی بنا پر منکرین حدیث کہتے ہیں :-

”چونکہ احادیث میں شک و شبہ کا احتمال ہے اس لئے ہم انہیں نہیں تسلیم کرتے بلکہ ہم صرف قرآن کریم کو مانتے ہیں جس کے کسی حرف میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اسی طرح قرآن کریم کی صریح اور یقینی عبارت کی تشریح حدیث کی غیر یقینی عبارت سے نہیں کی جاسکتی“

ظن غالب پر عمل

اس اعتراض کے جواب کے دو پہلو ہیں، پہلا جواب یہ ہے کہ صرف وہی حدیث قابل عمل اور دلیل شرعی سمجھی جاتی ہے جس کی روایت معتبر طریقے سے پہنچی ہو اور کم از کم ہمارا ظن غالب یہ ہو کہ یہ حدیث صحیح طریقے سے رسول اکرم ﷺ کی طرف سے ہم تک پہنچی ہے البتہ احادیث قابل عمل ہونے میں یقینی احکام کے برابر ہیں کیونکہ لوگوں کے اکثر معاملات و عبادات کا دار و مدار ظن غالب ہی پر ہوتا ہے اور قطعی علم و یقین پر نہیں ہوتا ہے، مثلاً اگر کوئی نمازی سفر میں ہو اور اسے قہر کا یقینی علم نہ ہو تو وہ صحیح سمت معلوم کرنے کے لئے غور و فکر اور کوشش کرتا ہے اس کے بعد جس طرف اس کا ظن غالب رہتا ہے اسی رخ پر وہ گامزن ہوتا ہے اس کی یہ کوشش صرف ظن غالب پر مبنی ہوتی ہے۔

اسی طرح قتل کے متعلق میں قاضی صرف چند گواہوں کی شہادت پر قاتل کو موت کی سزا دیتا ہے حالانکہ یہ گواہی بھی ظن غالب پر مبنی ہوتی ہے اسی طرح جان و مال کی برکت اور حفاظت کے معاملات جو یقینی دلائل سے ثابت ہوتے ہیں ان کے

کے برخلاف قطعی ثبوت مل جائے تو ان کا یقینی ثبوت زائل ہو جاتا ہے بلکہ قرآن کریم میں جس کا ثبوت قطعی اور یقینی ہے بعض آیات ایسی ہیں جن کے مفہوم کا ظن غالب سے سے پتہ چلتا ہے لیکن اس کے باوجود اس پر عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم صرف یقینی معاملات پر بھروسہ کریں اور یہ ضروری قرار دیں کہ ہم صرف یقینی چیزوں پر عمل کریں گے تو لوگ سخت تکلیف میں مبتلا ہو جائیں۔ اور ان کے تمام کام معطل ہو کر رہ جائیں بلکہ بہت سی آیات قرآنی بھی جن کا مفہوم یقینی نہ ہو تا قابل عمل بن جائیں گی۔

اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کی قطعی الثبوت آیات کی تاویل و تشریح احادیث کے قطعی الثبوت الفاظ سے کی جا سکتی ہے جبکہ قرآن کریم کی آیات کے ظاہری الفاظ سے دوسرا مفہوم نکلتا ہو ایسا عمل اس وقت بھی ہوتا ہے جبکہ کچھ آیات کا مفہوم مطلق ہو اور اس کے مقید ہونے کا احتمال ہو یا اس کا نام مفہوم ہو اور اسے خاص بنایا جاسکتا ہو جیسے کہ قرآن کریم میں آیا ہے۔

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ

مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :-

سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کی مردار چیز حلال ہے ۔

اس حدیث میں سمندر کی مردار چیزیں اس قانون سے مستثنیٰ کر دی گئی ہیں جن کو کہ آیت مذکورہ میں اس مفہوم کی گنجائش تھی اس لئے سنت نبویؐ نے آکر اس کی تشریح کر دی لہذا ایسے موقع پر سنت نبویؐ کے اتباع سے قرآن کریم کے مفہوم کی تبدیلی یا مخالفت نہیں ہوئی کیونکہ آیت کے مفہوم میں شک و شبہ کا احتمال تھا اور حدیث نے اس شک و شبہ کو دور کر دیا ہے۔

بہر حال اس قسم کے دلائل سے منکرین حدیث سے مسلک کی کراہی واضح ہو گئی اور محدثین کے مسلک کی نفویت سے ایسے لوگ معرفی زوال میں آکر ختم ہو گئے اور

سنت نبوی کو قرآن کریم کے بعد اسلامی شریعت کا دوسرا مآخذ سمجھا جانے لگا کیونکہ بعض احادیث کے مشتبہ یا موضوع ہونے کی وجہ سے متواتر اور مشہور احادیث ناقابل عمل نہیں ٹھہراتی جاسکتیں کیونکہ انہی احادیث کی چھان بین کے لئے ہمارے مخلص علماء اور محدثین نے اپنی تمام عمریں وقف کر دی تھیں اور صحیح اور موضوع حدیث کو معلوم کرنے اور کھوٹے کھرے کو پہچانتے میں انہوں نے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں اور خون پسینہ ایک کر کے صحیح احادیث کو جمع کیا اس لئے ہم اس عظیم موروثی ذخیرے کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں جبکہ اس میں ایسے نفیس جواہرات اور درجے بہا موجود ہیں جن کی قدر و قیمت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا لہذا اگر یہ جواہرات خاک آلودہ ہو گئے ہوں یا ان میں کچھ کاٹے بھی لگے ہوں تو ہم محض ان کی وجہ سے ان جواہرات سے دست بردار نہیں ہو سکتے بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر سے گرد و غبار کو جھاڑیں اور کانٹوں کو ان سے علیحدہ کریں تاکہ یہ بے نظیر جواہرات روئے زمین پر صاف و شفاف صورت میں نمودار ہوں اور وہ انسانیت کی عالمگیر اصلاح، ادب و اخلاق اور ان کے لئے مکمل قوانین کا اہم ذریعہ بن سکیں۔

سنت کا شرعی درجہ | سنت نبوی شرعی احکام کے استنباط کے لئے دوسرا درجہ رکھتی ہے کیونکہ جب کسی مجتہد کو نئے معاملے میں شرعی حکم کی ضرورت پیش آتی ہے تو سب سے پہلے وہ قرآن کریم کی طرف رجوع کرتا ہے اگر اسے اس میں وہ حکم نہیں ملتا ہے تو وہ دین اسلام کے دوسرے سرچشمہ حدیث کا قصد کرتا ہے اور اس مسئلے کے لئے مناسب صحیح حدیث کو تلاش کرتا ہے لیکن اگر اسے قرآن کریم میں کوئی نص قطعی ملتی ہے تو پھر وہ حدیث کا رخ نہیں کرتا ہے بلکہ حدیث کی طرف وہ اس وقت رخ کرتا ہے جب کہ قرآن کریم میں اسے وہ مسئلہ نہ مل سکے اس لحاظ سے حدیث کا درجہ قرآن کریم کے بعد ہے اس کے ثبوت میں یہ چند دلائل پیش کئے جاتے ہیں۔

۱۔ چونکہ قرآن کریم کا ثبوت یقینی طریقے سے حاصل ہے اور جس حالت میں وہ ہم تک پہنچا ہے اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یعنی وہ مسلسل اور

متواتر طریقے سے ہم تک پہنچا ہے اس لئے اس کا درجہ مقدم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر احادیث کا ثبوت ظن غالب پر ہے، متواتر روایت سے جو احادیث ہم تک پہنچی ہیں وہ بہت کم ہیں لہذا غیر متواتر احادیث خواہ ان کی سند روایت کتنی ہی اعلیٰ درجے کی ہو، ظنی الثبوت ہیں، اس لئے وہ قرآن کریم کے یقینی درجے تک نہیں پہنچ سکتیں اور چونکہ قرآن کریم اپنے اجمال و تفصیل دونوں میں قطعی اور یقینی درجہ رکھتا ہے اس لئے وہ سنت نبوی پر مقدم ہے (۱۲) دوسری دلیل یہ ہے کہ رسول کریم ﷺ کا اپنی زندگی میں یہی عمل تھا کہ جب آپ سے کوئی مسئلہ دریافت کیا جاتا تھا تو سب سے پہلے آپ وہی قرآنی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے اور جب اس مسئلہ کے مطابق کوئی وہی قرآنی نہیں ملتی تھی تو اس وقت آپ اپنے ذاتی اجتہاد کے مطابق عمل کرتے تھے اسی معمول کی تائید حضرت معاذ بن جبلؓ کی حدیث سے ہوتی ہے کہ جب رسول اکرم ﷺ نے انھیں یمن کا قاضی بنایا تو اس موقع پر آپ نے ان سے پوچھا: "جب کوئی معاملہ درپیش ہو تو تم کس طریقے سے فیصلہ کرو گے؟" انھوں نے کہا: "کتاب اللہ کے مطابق" آپ نے فرمایا ہے: "اگر اس میں وہ بات نہ ملے" تو انھوں نے کہا: "رسول اللہ کی سنت کے مطابق" پھر فرمایا: "اگر وہاں بھی نہ ملے" تو انھوں نے عرض کیا: "اس وقت میں اپنی رائے اور اجتہاد کے مطابق فیصلہ کروں گا" یہ سن کر رسول اللہ ﷺ نے ان کے طریقے کی تائید کی۔ رسول اللہ ﷺ کے اور صحابی بھی اسی طریقے پر عمل کرتے سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اپنے عہد خلافت میں یہ طریقہ تھا کہ جب ان کے پاس کوئی مشورہ آتا تھا تو سب سے پہلے وہ کتاب اللہ کو پیش نظر رکھتے تھے اگر اس میں کوئی حکم مل جاتا تو اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے اور اگر کتاب اللہ میں کوئی حکم نہیں ملتا تھا تو اس بارے میں انھیں کوئی حدیث معلوم ہوتی تھی تو اس کے مطابق عمل کرتے تھے اور جب کوئی حدیث نہیں معلوم ہوتی تھی تو آپ اپنے مقام سے اٹھ کر مسلمانوں سے اس کے بارے میں دریافت کرتے اور فرما دیتے

تھے۔ میرے سامنے یہ مسئلہ درپیش ہے کیا تمہیں اس بارے میں رسول
ﷺ کا کوئی فیصلہ معلوم ہے، "ایسی صورت میں بعض اوقات ایک جماعت
اتھ کہ رسول اللہ ﷺ کی حدیث سناتی تھی اس وقت حضرت ابو بکر فرماتے
تھے۔۔۔۔۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ابھی تک ہمارے اندر ایسے لوگ
باقی رکھے ہیں جو ہمارے پیغمبر کی سنت کو محفوظ رکھتے ہوئے ہیں۔"

حضرت عمرؓ بھی خلافت ابو بکرؓ کے طریقہ پر چلتے رہے چنانچہ ایک روایت میں
مذکور ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنے کوفہ کے قاضی شریح کو لکھ بھیجا۔ "ہر
تمہارے سامنے کوئی معاملہ درپیش ہو تو کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرو اگر کوئی
معاملہ ایسا ہو جس کا ذکر کتاب اللہ میں نہ ہو تو رسول اللہ ﷺ کی سنت کے مطابق عمل
کرو۔" ایک دوسری روایت میں مذکور ہے۔۔۔۔۔ اگر تمہیں کتاب اللہ
میں کوئی مسئلہ واضح طریقے پر معلوم ہو جائے تو پھر کسی سے کچھ نہ پوچھو اور جو مسئلہ
کتاب اللہ میں واضح نہ ہو تو سنت نبویؐ کی پیروی کرو۔"

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے بھی اس طرح فرمایا ہے۔۔۔۔۔ تم میں جس
کسی کے پاس کوئی مضمون آئے تو وہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرے اور اگر
اس کا ذکر کتاب اللہ میں نہ ہو تو وہ رسول اللہ ﷺ کے حکم کے
مطابق فیصلہ کرے۔

اسی طرح دیگر صحابہؓ اور تابعین کے جو اقوال و افعال مذکور و متقول ہیں وہ
سب باتفاق رائے بھی ثابت کرتے ہیں کہ شرعی احکام کا استنباط کرنے اور
انہیں معدوم کرنے کے لئے سنت نبویؐ کتاب اللہ کے بعد شرعی ماخذ کی حیثیت
رکھتی ہے۔

۴۔ تیسری دلیل: یہ ہے کہ سنت نبویؐ یا تو کتاب اللہ کی تشریح کرتی ہے
یا اس میں اضافہ کرتی ہے اگر وہ تشریح و بیان کے لئے ہو تو اصل چیز اس پر مقدم
ہے اور وہ اس کے تابع ہوگی اور اگر بیان و تشریح کے لئے نہ ہو تو کتاب اللہ
کے بعد اس کی طرف رجوع کیا جائے گا جبکہ کوئی خاص حکم کتاب اللہ میں نہیں ملے
اس صورت میں بھی حدیث کا دوسرا درجہ ہے جیسا کہ ہم سابقہ دونوں دلیلوں میں

بیان کر چکے ہیں۔

سنت نبویؐ کا شران کریم کے ساتھ وہی تعلق ہے
قرآن و سنت و الہام کے جو ایک شارح و مفسر کا تعلق ہوتا ہے، سنت نبویؐ قرآنی

آیات کی تفسیر کرتی ہے اور اس کے محل مفہوم کو واضح کرتی ہے اور اس کے
اس مقصد کو متعین کرتی ہے جیسا کہ قرآن کریم میں مذکور ہے۔

وَأَنذِرْنَا لِسَانَ الذِّكْرِ
لِلنَّبِيِّينَ النَّاسِ مَا نُنْزِلُ
إِلَيْكَ هُمْ وَكَعْكَاهُمْ
يَتَفَكَّرُونَ -

اے پیغمبر! تم نے تمہاری طرف
ذکر قرآن، کو نازل کیا تاکہ تم لوگوں
کو وہ باتیں جو ان کی طرف نازل کی گئی ہیں
کھول کر بیان کرو۔ اور شاید وہ غور و
فکر کر سکیں۔

سنت نبویؐ قرآنی احکام، ان کی روح اور بنیادی اصولوں کے عین مطابق
ہوتی ہے چنانچہ اس کی مزید وضاحت اگلی بحث میں کی جائیگی۔
بالعموم آں حضرت ﷺ کے بیان کی خواہ اس کا تعلق نفس قرآنی
سے ہو یا نہ ہو مندرجہ ذیل صورتیں ہیں لے

۱۔ آپؐ کی نازل ہونے کے بعد اس کی تبلیغ فراتے تھے اور پوشیدہ وحی
کو زبان سے ظاہر کرتے تھے۔

۲۔ آپؐ قرآنی آیات کی تفسیر و تاویل بیان فراتے تھے اور اس کے معنی بیان
کرتے تھے جیسا کہ آپؐ نے مندرجہ ذیل آیت میں ظلم کی تشریح شرک کے ساتھ
کی تھی

وَلَقَدْ يَلْبِسُوا إِلَهَاتِهِمْ
بِظُلْمٍ - اور انہوں نے اپنے ایمان کو سرگرم ظلم
کے ساتھ نہیں لایا۔

اسی طرح آپؐ نے ایک مقام پر حساب یسیر کا مفہوم یہ بتایا تھا کہ اس
کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن حساب پیش ہوگا اور ایک دوسرے کے مقام

پر قرآن کریم میں روزے کے ذکر میں رات کو کھانے پینے کی اجازت دی تھی اور یہ جو فرمایا گیا تھا کہ تم اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے (آپ نے یہ تفسیر بیان فرمائی تھی کہ سفید دھاگے سے دن کی روشنی مراد ہے اور کالے دھاگے سے مراد رات کی سیاہی ہے، ایک دوسرے موقع پر قرآن میں یہ ذکر آیا ہے ————— "اہل کتاب سے اپنے عالموں کو اللہ کے بجائے دیوتا بنالیا ہے" اس کی وضاحت میں آپ نے فرمایا تھا کہ اس کی صورت یہ تھی کہ انھوں نے اپنے عالموں کو خدا کی طرح اتنے اختیارات دے دیئے تھے کہ وہ حرام چیزوں کو حلال اور حلال چیزوں کو حرام کر دیا کرتے تھے۔

۱۳۔ آپ کے شرعی احکام بیان کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ آپ کسی چیز کو حرام قرار دینے کے بجائے خاموشی اختیار کرتے تھے گو اس کی اجازت کا ذکر زبان سے نہیں کرتے تھے۔ تاہم آپ کے خاموش رہنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ چیز مباح ہے،

یہ بیان کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ آپ اپنے عمل سے کوئی کام کرتے اس کے جواز کا ثبوت یہم پہنچاتے تھے۔ اور اس کے نہ کرنے کی مخالفت بھی نہ کرتے تھے۔

۱۴۔ بعض دفعہ آپ کسی کام کا مشاہدہ کرتے تھے یا آپ کو اس کا علم ہوتا تھا تو اس کی تائید فرما کر اس کے جواز کا فیصلہ صادر فرمایا کرتے تھے۔
۱۵۔ کبھی کوئی شخص سوال کرتا تھا تو آپ اس کو بذریعہ وحی جواب دیا کرتے تھے یہ وحی قرآن کریم کا حصہ نہیں ہوتی تھی جیسا کہ ایک دفعہ ایک ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے اپنے جبہ پر ایک مرکب خوشبو کو کثرت کے ساتھ اس طرح ملا کہ اس خوشبو کے رنگ کے نشان کپڑے پر نمودار ہو گئے اس کے بعد اس نے اسی جبہ کو پہنے ہوئے احرام باندھ لیا لہذا ایسی حالت میں وہ اب کیا کرے۔ اس سوال کے جواب میں وحی نازل ہوئی اور اس وحی کے مطابق آپ نے یہ جواب دیا کہ جبہ کو اتار دیا جائے اور خوشبو کے

ہیں جس طرح قرآن کریم میں ان کا تذکرہ آیا ہے اس صورت میں سنت نبوی سے ان احکام کی تائید و حمایت ظاہر ہوتی ہے۔

۱۱۔ بعض احکام قرآن کریم میں مجمل طریقے سے مذکور ہیں یا ان کا مفہوم عام اور مطلق ہوتا ہے یا اس کی عبارت میں دو یا دو سے زیادہ مفہوم و معانی کا احتمال ہوتا ہے ایسی صورت میں احادیث کے ذریعے مجمل احکام کی توضیح کی جاتی ہے اور عام و مطلق مفہوم کو مخصوص اور محدود مفہوم میں ادا کیا جاتا ہے اور مشتبہ الفاظ کے مجمل مفہوم کا تعین کیا جاتا ہے، ایسی حالت میں احادیث کتاب اللہ کی تفسیر و تشریح کرتی ہیں اور اصل مفہوم کو واضح کرتی ہیں۔ اس کی مثالیں یہ ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ نے ہم پر احکام قرآن کے مطابق نماز کوڑہ روزے اور حج فرض کئے ہیں مگر اس کے ادا کرنے کا طریقہ نہیں بتایا ہے اور نہ یہ بتایا ہے کہ ان کے ارکان و شرائط کیا ہیں؟ لہذا سنت نبوی کے ذریعے ہمیں دن رات میں نمازوں کی تعداد، ہر نماز کا وقت، ان کی رکعتوں کی تعداد اور دیگر ارکان و شرائط معلوم ہوئے ہیں اسی طرح زکوٰۃ کا مقدار نصاب، قابل زکوٰۃ مال اور ہر قسم میں سے زکوٰۃ نکالنے کی مقدار معلوم ہوتی ہے، روزے اور حج کے مسائل بھی احادیث کے ذریعے معلوم ہوئے ہیں، علاوہ ازیں سنت نبوی سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ دار ثوں کی اجازت کے بغیر وصیت پر عمل نہیں کیا جاسکتا نیز چھری کے جرم میں مال کی کتنی مقدار پر ماتمہ کا مباحا سکتا ہے اس کا تعین بھی سنت کے ذریعے کیا گیا ہے۔

اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ رسول اکرم ﷺ کو حق پہونچتا ہے کہ وہ احکام قرآنیہ کے سلسلے میں اللہ کے اصل مفہوم و مشا کو کھول کر بیان کریں جیسا کہ گذشتہ آیات کے ذریعے یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ قرآن کریم کو رسول کے ذریعے نازل کرنے میں سب سے بڑی مصلحت یہی تھی کہ آپ پیغام خداوندی کو پیش کرتے وقت اس کے ساتھ اس کی توضیح و تشریح بھی کرتے جائیں آپ کا یہ بیان و تفسیر بھی انہام اور وحی الہی کے ذریعے ہوتا تھا کیونکہ اس صورت میں عقل کے اجتہاد کی گنجائش نہیں تھی بلکہ رسول اکرم جب کسی

مجمل حکم کی توضیح فرماتے تھے یا عام اور مطلق مفہوم کو مخصوص اور محدود کرتے تھے یا مجمل عبارت میں اصل مفہوم کا تعین فرماتے تھے تو یہ سب کام خدا کی جانب سے کیا جاتا تھا جیسا کہ امام شافعی نے فرمایا ہے :-
 ”ہر وہ کام جس کا رسول اللہ ﷺ حکایت کرے حکم دیتے تھے تو وہ حکم قرآن میں نہیں پر مبنی ہوتا تھا۔“

(۳) احکام سنت کی ایک قسم وہ ہے جن کے بارے میں قرآن کریم خاموش ہے یعنی قرآن کریم میں وہ

سنت کے مخصوص احکام

احکام مجمل یا مفصل کسی طریقے سے نہیں بتائے گئے ہیں بلکہ سنت نبوی کے ذریعے معلوم ہوتے ہیں یہ احکام قرآنی احکام پر اضافہ کئے گئے ہیں ان کے بارے میں اہل علم کا اتفاق ہے کہ سنت کو مستقل طور پر احکام جاری کرنے کا اختیار حاصل ہے اور سنت ہی قرآن کریم کی طرح حلال اور حلال اور حرام قرار دے سکتی ہے، اسی طرح وہ مختلف حقوق کی فرہیت کو ثابت کر سکتی ہے جیسے کہ سنت کے ذریعے رادی کو میراث میں چٹا حصہ دیا گیا ہے اور جنگلی گدھوں کا گوشت کھانا حرام کیا گیا ہے، اس طرح بھیڑیے، چیتے اور قندوسے جیسے درندوں اور بچے والے شکاری پرندوں کا جیسے باز اور شکران کا گوشت کھانا حرام کیا گیا ہے۔ اس طرح نکاح و رست ہونے کے لئے گواہوں کا ہونا ضروری شرط ہے نیز سنت نبوی کی راہ سے بھوپہن بکھنچ، خالہ بھائی کو ایک ہی شوہر کے عقور نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، نیز جو ازدواجی رشتے نسب کے تعلق سے حرام ہیں وہی رشتے رضاعی (دودھ پلانے کے تعلق سے حرام ہیں) حدیث کے مطابق مسلم اور غیر مسلم ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔

گزشتہ مباحث میں قرآنی آیات کے ذریعے یہ ثابت

مخصوص احکام کا اختیار

اختیارات کے ساتھ قانون سازی کا اختیار بھی رسول اکرم کو دیا ہے اور رسول کی اطاعت کو خدا کی اطاعت کے برابر قرار دے کر آپ کی اتباع کو مسلمانوں کے لئے فرض قرار دیا ہے، لہذا رسول کی اطاعت اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب کہ آپ

کو احکام قرآنی کے علاوہ ایسے مخصوص احکام کو جاری کرنے کا اختیار بھی دیا گیا ہو جو قرآن میں نہ ہوں۔ اسی بنا پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے "آگاہ ہو جاؤ کہ مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مشابہ چیز بھی دی گئی ہے" لے

احکام سنت کی اصلیت | یہ وہ مستقل شرعی احکام ہیں جو سنت نبوی سے ثابت ہیں ان میں سے بعض رسول اکرم ﷺ کو بندہ یہ الہام و وحی معلوم ہوئے ہیں اور بعض احکام کو آپ نے اپنے ذاتی اجتہاد سے بیان فرمایا ہے جس کے درست اور صحیح ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ غلطی سے بچاتا رہا ہے بلکہ آپ کا اجتہاد بھی آیات قرآنی اور ان کی عام تشریحی روح سے ماخوذ ہوتا ہے اسی لئے امام شافعی نے اپنے رسالہ اصولیہ میں ایسے احکام سنت کی اصلیت کے بارے میں علماء کرام کے خیالات بیان کئے ہیں چنانچہ اس معاملہ میں بعض علماء کا یہ قول ہے کہ "اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے تشریحی اختیارات عطا فرمائے ہیں کہ اگر کتاب اللہ میں کوئی حکم موجود نہ ہو تو آپ سنت کے ذریعے ایسے احکام جاری کر سکتے ہیں" بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ "سنت نبوی

لے مشابہ چیز سے مراد سنت نبوی کے وہ احکام ہیں جو قرآن کریم میں مذکور نہیں ہیں ملاحظہ ہو ارشاد انھول والانتقان از سیوٹی جلد دوم صفحہ ۲۰۷ - النبی کے چوتھے حصہ میں اس حدیث کی تشریح میں مصنف نے یہ لکھا ہے "اس حدیث کی توجیح دو صورتوں سے کی جاسکتی ہے پہلی صورت یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ کو قابل تملک قرآن کریم عطا ہوا ہے جو ظاہری وحی ہے اس طرح آپ کو باطنی وحی بھی عطا ہوئی ہے جو تملک نہیں کی جاتی ہے، توجیح کی دوسری صورت یہ ہے کہ جس قدر وحی کی صورت میں آپ کو قرآن کریم عطا ہوا ہے اسی قدر آپ کو قرآن کے بیانیہ بھی عطا ہوئی ہے تاکہ آپ کتاب اللہ کے معانی کی توجیح کر سکیں اور اس کے عام مفہوم کو سمجھ سکیں۔ اور اس میں مناسب کمی بیشی کر سکیں یہ حصہ بھی قرآن کی طرح واجب العمل ہے۔

کا کوئی حکم ایسا نہیں جس کی اصلیت قرآن کریم میں موجود نہ ہو، بعض کا یہ قول ہے۔۔۔۔۔ جو خاص حکم آپ نے بیان فرمایا ہے وہ بھی اللہ کی وحی اور حکم سے بیان فرمایا، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حکم دینے سے پیشتر وہ بات پہلے ہی سے آپ کے دل میں ڈال دی جاتی تھی، بہر حال اس معاملے میں علماء نے بہت بحث کی ہے مگر علامہ ابن القیم الجوزیہ نے اپنی دونوں کتابوں الطرق الحکمیہ اور اعلام الموقعین میں اس کے بارے میں سب سے اچھی بحث کی ہے ان دونوں کتابوں میں جو کچھ آپ نے بیان فرمایا ہے ان کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے

سنت کے تین مراحل کتاب اللہ کے ساتھ سنت کے تعلقات تین مراحل پر قائم ہیں پہلا مرحلہ وہ ہے جس میں سنت نبوی

کتاب اللہ کے مضامین کی بالکل موافقت کرتی ہے اس صورت میں کتاب و سنت دونوں مل کر کسی حکم کی تائید و توثیق کرتی ہیں۔

دوسرا مرحلہ وہ ہے جب کہ سنت کتاب اللہ کی تفسیر و تشریح کرتی ہو اور اللہ کے اصل مقصد کو بیان کر کے اس کے وسیع مفہوم کو محدود کرتی ہو، چنانچہ سنت کا اکثر حصہ ایسا ہی ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ پر قرآن نازل ہوا اور آپ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت حاصل ہوتی ہے اس لئے آپ سے زیادہ قرآن کے اصل مفہوم اور اصل مقصد کو کون سمجھ سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ کوئی صحیح حدیث کتاب اللہ کی مخالف اور متعنا و نہیں ہے،

سنت کا تیسرا مرحلہ وہ ہے جبکہ سنت کے ذریعے ایسا مخصوص حکم بیان کیا گیا ہو جو کتاب اللہ میں نہ ہو ایسے موقع پر سنت اسی وقت اپنا حکم جاری کرتی ہے جبکہ اس کے بارے میں قرآن خاموش ہو ایسی صورت میں سنت یا تو کسی بات کو ضروری اور واجب العمل قرار دیتی ہے یا کسی چیز کو حرام ٹھہراتی ہے۔

بہر حال سنت کا دائرہ عمل ان تینوں قسموں تک محدود ہے اور وہ کسی صورت میں بھی قرآن کریم کی مخالفت نہیں کرتی ہے اس لئے ان جدید احکام میں بھی رسول اکرم کی اطاعت واجب ہے اور کسی طرح حکم عدولی کی اجازت نہیں

دی جا سکتی ایسی حالت میں سب کو کتاب اللہ پر مقدم نہیں کیا جا سکتا بلکہ اس صورت میں بھی خدا کے اس حکم کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ رسول کی اطاعت کی جائے۔

اکثر علما کی یہ رائے ہے کہ سنت کے جو مخصوص احکام ہیں وہ بھی کسی نہ کسی حد تک قرآن کریم سے ماخوذ ہیں۔ قرآن میں اُن کے بارے میں اجمالی یا تفصیلی بیان ملے گا یا اس کا بنیادی اصول بتایا گیا ہوگا۔ علماء نے اس کے ثبوت میں کئی دلائل بیان کئے ہیں جن میں سے اہم چار ہیں لے

۱۔ عام ثبوت یہ ہے کہ کتاب اللہ میں ایسی آیات مذکور ہیں جس میں یہ حکم دیا گیا کہ رسول کی اطاعت کرو اور جو بات وہ کہیں اسے مانو اور جس بات سے منع کریں اس سے باز آؤ یہاں تک کہ عبداللہ بن مسعودؓ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا :-

” اللہ تعالیٰ نے گوندنے والیوں اور گوندوانے والیوں نیز حسن و جمال کے لئے اللہ کے بنائے ہوئے بدن میں تبدیلی کرنے والیوں پر لعنت کی ہے۔ “ ان کا یہ قول قبیلہ بنو اسد کی ایک عورت کو بھی معلوم ہوا تو اس نے آکر کہا :-

” اے ابو عبد الرحمن ! مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں پر لعن ظن کیا ہے۔ “ انہوں نے فرمایا :- ” میں ان لوگوں پر کیسے لعنت نہ بھیجوں جن کو رسول اللہؐ نے ملعون قرار دیا ہو بلکہ یہ بات کتاب اللہ میں بھی موجود ہے۔ “ اس عورت نے کہا :- ” میں نے قرآن کریم پر محاسبہ کیا تو یہ بات میں نے نہیں پائی ہے۔ “ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا ” کیا تم نے یہ نہیں پڑھا۔ “ جو کچھ رسول تعین دے وہ لے لو اور جس بات سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ “

قرآن کریم کے تمام شرعی احکام جن بنیادی مقاصد پر مبنی ہیں، سنت کے احکام ان مقاصد سے باہر

مقاصد ہیں یکسانیت

لے اس کی تفصیل شاطبی کی موافقات کے جو تھے حصے مطبوعہ مطبعہ سنیہ صفحہ ۱۰۱ و ۱۰۲

نہیں ہیں قرآن کا سب سے بڑا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگ دونوں جہانوں میں کامیابی کے راستے پر چلیں اور بد بختی کی راہ سے پرہیز کریں لہذا دونوں جہانوں کی فلاح و کامرانی تین چیزوں سے حاصل ہوتی ہے،
۱۰ پانچ ضروری چیزوں یعنی مذہب، جان و مال، عقل اور نسل کی حفاظت کی جائے۔

۱۱ ضروری حالات میں توسیع، سہولت اور آسانی مہیا ہو اور وقتوں اور تنگی کا خاتمہ کیا جائے جیسے کہ بیماری اور سفر میں روزہ نہ رکھنا جائز رکھا گیا ہے اور پانی نہ ملنے پر تیمم کر لیا جاتا ہے۔

۱۲ انسان شریفانہ اخلاق سے آراستہ ہو اور اچھی عادتیں اختیار کرے۔
مذکورہ بالا تینوں چیزوں کے لئے کتاب اللہ نے بنیادی اصول بیان کر دیئے ہیں جس کی تفصیل سنت نبویؐ میں موجود ہے اس لئے اگر تمام باتوں کا تحلیل و تجزیہ کیا جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ کتاب و سنت دونوں کا اصل مقصد ایک ہے،

بعض علما نے یہ کوشش کی ہے کہ سنت قرآن سے سنت کا استنباط کے ان احکام میں جن کے لئے نص قرآنی موجود نہ ہو، قرآن کا کوئی بنیادی اصول تلاش کریں اس کے لئے وہ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ یا تو وہ قرآنی قانون کے دونوں رخوں میں سے کسی ایک ایسے رخ کے ساتھ سنت کے قانون کو شامل کر دیتے ہیں جس کے بارے میں قرآن کا واضح حکم موجود ہوتا ہے، یا وہ قرآن کے دیگر مشابہ احکام پر اس کو قیاس کر لیتے ہیں۔ اس طریقہ کی پہلی صورت مندرجہ ذیل مثالوں سے واضح ہو سکتی ہے،

۱۳ اللہ نے پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا ہے اور ناپاک چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے مگر ان دونوں قسموں کے درمیان کئی مشتبہ چیزیں ہیں جنہیں دونوں قسموں

میں سے کسی ایک کے ساتھ ملایا جاسکتا ہے جیسا کہ جنگلی گدھوں کا گوشت کھانا یا لمبی کچلیوں والے درندوں، پنچے والے پرندوں کا گوشت کھانا ہے ان کے بارے میں قرآن کریم خاموش ہے اس لئے رسول اکرم ﷺ نے انہیں ناپاک چیزوں میں شامل کر کے ان کا گوشت کھانا حرام بتایا ہے۔

۱۱) اللہ تعالیٰ نے مردار کو حرام کیا ہے اور مذبحہ کو حلال کیا ہے ان دونوں کے درمیان وہ بچہ ہے جو ذبح کئے ہوئے جانور کے پیٹ سے برآمد ہوتا ہے وہ نہ مردار ہے اور نہ مذبحہ ہے لہذا رسول کریم ﷺ نے اسے مذبحہ کے ساتھ شامل کر کے فرمایا ہے۔ "ماں کے ذبح کرنے سے بچے (رجین) کے ذبیحہ کا فرض ادا ہو جاتا ہے" اس میں اس بات کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ وہ اس وقت ماں کا ایک حصہ تھا۔

۱۲) آیت میراث میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر اولاد میں دو سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو انہیں مال متروکہ میں سے دو تہائی حصہ ملے گا اور اگر ایک لڑکی ہو تو اسے نصف حصہ ملے گا ان دونوں کے علاوہ ایک تیسری صورت یہ ہے کہ اگر دو بیٹیاں ہوں تو انہیں کیا حصہ ملے؟ قرآن کریم اس بارے میں خاموش ہے لہذا سنت نبوی نے انہیں دو سے زیادہ بیٹیوں کے شامل کر کے ان کے لئے بھی دو تہائی حصہ مقرر کیا ہے۔

قرآن کریم میں بعض ایسے احکام بیان کئے گئے ہیں جن میں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ ان کے مشابہ

دیگر احکام پر قیاس

معاملات میں بھی ایسے احکام جاری ہو سکتے ہیں اس وجہ سے اصولی احکام بیان کئے گئے ہیں اور فروعات کو اس لئے نظر انداز کیا گیا ہے کہ احادیث کے ذریعے ان کی تفصیلات بیان کی جاسکتی ہیں اور سنت نبوی قرآنی اصولوں پر قیاس کر کے دوسرے احکام بیان کر سکتی ہیں، اس صورت میں یہ قیاس اصل کے مطابق سمجھا جائے گا۔ قیاس کی مثالیں سدرجہ ذیل ہیں :-

۱) قرآن کریم میں ماں بیٹیوں اور دو سگی بہنوں کا ایک ہی مرد سے نکاح ممنوع اور حرام قرار دیا گیا ہے نیز چند رشتہوں میں نکاح حرام قرار دیا گیا

آگے چل کر بتایا ہے کہ اس کے علاوہ دیگر عورتوں سے نکاح کرنا فقہار سے منع
 حلال ہے لیکن اس حکم کے باوجود رسول اکرم ﷺ نے پیچھے بھی بستی اور
 خالہ بھانجیوں کو ایک ہی مرد کے نکاح میں جمع کرنے سے منع فرمایا ہے اس میں
 ماں بیٹیوں اور دہنوں کو ایک ہی کے ساتھ نکاح کرنے کی حرمت پر قیاس کیا
 گیا ہے کیونکہ حرمت کی وجہ دونوں میں مشترک ہے بلکہ آپ نے اپنی حدیث
 میں حرمت کی وجہ بھی بیان کر دی ہے کہ اگر تم ان دونوں کو ایک ہی کے نکاح
 میں دو گے تو تم قطع رحمی کے مرتکب ہو گے اس طرح قیاس کی وجہ سمجھ میں آسکتی ہے
 (۱۲) قیاس کی دوسری مثال رضاعی رشتوں کی حرمت ہے، قرآن میں صرف رضاعی
 ماؤں اور بہنوں سے نکاح کرنے کی ممانعت آئی ہے مگر رسول اکرم ﷺ نے
 نے باقی رشتوں کو بھی حرام قرار دیا ہے مثلاً رضاعی بھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی
 وغیرہ۔ چنانچہ آپ کا ارشاد ہے: "اللہ تعالیٰ نے رِضا علی رشتوں
 کو بھی اسی طرح حرام کیا ہے جس طرح نسب کے سگے رشتوں کو حرام کیا ہے"
 (۱۳) قرآن کریم میں میراث کے مقررہ حصے بیان کئے گئے ہیں لیکن والدین
 کے علاوہ عصبہ کی میراث کو بیان نہیں کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں صرف یہ بتایا
 گیا ہے کہ اگر کسی کی اولاد نہ ہو اور اس کے والدین اس کے وارث ہوں تو اس
 کی والدہ کے لئے تہائی حصہ ہے، اولاد کے بارے میں مذکور ہے کہ مرد کو دو عورتوں
 کے برابر حصہ ملے گا۔ اسی طرح بہن بھائیوں کے بارے میں مذکور ہے۔ اگر
 وہ بہن بھائی ہوں تو مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ ملتا ہے۔ ان کے علاوہ عصبہ
 کے باقی افراد مثلاً دادا، چچا اور چچا زاد بھائی کا کوئی ذکر نہیں ہے لہذا آپ
 نے یہ ارشاد فرمایا ہے: "میراث کے جو مقررہ حصے ہیں وہ ان کے
 حضاروں کو دو اور جو حصہ باقی رہے وہ سب سے زیادہ قریبی مرد کو ملے گا" اس
 حدیث میں بھی اصحاب فروض کے بعد باقی ماندہ عصبہ کے افراد کو مذکورہ بالا آیات
 کے حکم پر قیاس کر کے وارث بنایا گیا ہے۔

کتب حدیث و احکام سنت | رسول اللہ ﷺ کے عہد میں قرآن
 کریم کی تدوین ہوئی تھی مگر آپ کی احادیث

مدون نہیں ہوئی تھیں گزشتہ صفحات میں کتاب وسنت کی بحث میں ہم اس کے اسباب و وجوہات بیان کر چکے ہیں البتہ چند صحابہ رسول اللہ ﷺ کی احادیث کو سن کر آپ ہی کے زمانے میں لکھ دیا کرتے تھے جیسا کہ حضرت کثر کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ انھیں احادیث کو لکھوانے کا خیال پیدا ہوا اور وہ ایک مہینے تک اس مسئلے پر سوچتے رہے بعد ازاں انھوں نے یہ خیال چھوڑ دیا۔
 نوابت کے دور میں کچھ خلفاء اور علماء کے ذہن میں پھر یہ خیال آیا کہ احادیث کو جمع کر کے کتابی صورت میں مدون کیا جائے۔ مگر سب سے پہلے جنہوں نے عملی قدم اٹھایا وہ خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے اور غالباً یہ عملی قدم پہلی صدی ہجری کے آخر میں اٹھایا گیا تھا کیونکہ مسوطا امام مالک میں محمد بن الحسن کی روایت مذکور ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم کو لکھا کہ "رسول اللہ ﷺ کی احادیث و سنن کو تلاش کر کے انھیں لکھ لو، کیونکہ مجھے علم اور علماء کے قنا ہونے کا اندیشہ ہے۔"

آپ نے انھیں ہدایت کی کہ وہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اور قاسم بن محمد بن ابی بکر کی جو احادیث موجود ہوں انھیں لکھ لیں۔
 شیخ ابوالقیم نے تاریخ اسمان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے: "انھوں نے اہل عالم کو لکھا کہ رسول اللہ ﷺ کی احادیث کو تلاش کر کے جمع کر لو۔"

اسی زمانے میں حضرت محمد بن مسلم بن شہاب الزہری کو یہ امتیاز حاصل ہوا کہ وہ حدیث کی املا کر کے تحریری صورت میں انھیں مدون کریں وہ حدیث کے بہت بڑے عالم اور حافظ تھے مگر قاضی ابوبکر بن محمد اور ابن شہاب الزہری کے مجموعوں میں سے کوئی مجموعہ ہمیں نہیں مل سکا۔

جب عباسی دور شروع ہوا تو محدثین احادیث کو مدون کرنے کی طرف متوجہ ہوئے اور

حدیث کے اولین مجموعے

لے وہ بخاری اور مدونی تھے سلیمان بن عبدالمکعب اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے قاضی تھے ان کا مشاعرہ میں انتشار ہوا

مختلف شہروں میں ایک وقت اس کا جمال پیدا ہو گیا اور ہر شہر میں حدیثوں کے مجموعے تحریری صورت میں مرتب ہونے لگے اس سے یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ اس بارے میں اولیت کی فضیلت کس کو حاصل ہے، تاہم یہ گمان غالب ہے کہ یہ تمام مجموعات دوسری صدی کے نصف اول کے آخر اور نصف ثانی کے شروع میں مدون ہوئے تھے۔ بہر حال مدینہ منورہ میں سب سے پہلے محمد بن اسحاق اور امام مالک بن انس نے حدیثوں کے مجموعے مرتب کئے کہ معتلمہ میں ابن جریر نے کوفہ میں حضرت سفیان ثوری نے اور بشر بن معاذ بن سلمہ اور سعید بن ابی عمرو نے اور یمن میں معمر بن راشد اور خراسان میں عبداللہ بن المبارک نے اور شام میں عبدالرحمن الاوزاعی نے احادیث کو تحریری صورت میں جمع کیا۔ مصر میں امام لیث بن سعد نے احادیث کو جمع کیا مگر موطا امام مالک کے علاوہ اور کوئی مجموعہ ہمارے پاس نہیں پہنچا البتہ بعض مجموعوں کا یہ حال معلوم ہوا ہے کہ ان میں احادیث نبوی کے ساتھ ساتھ اقوال صحابہ اور تابعین کے فتاویٰ بھی شامل تھے۔

کتاب مسابہ بعد ازاں دوسری صدی ہجری کے آخر پر ایک دوسرا طبقہ نمودار ہوا جس کی رائے یہ تھی کہ احادیث نبویؐ کو اقوال صحابہ و غیرہ سے الگ کر کے مرتب کیا جائے لہذا انہوں نے مسند کے طرز کی کتاب احادیث مرتب کیں جن میں ہر ایک صحابیؓ کی روایت کردہ احادیث کو ایک ساتھ جمع کیا گیا تھا چنانچہ حضرت ابو بکرؓ کی تمام احادیث مسند ابی بکر کے باب میں جمع کی گئی تھیں خواہ وہ مختلف مضامین و مسائل پر مشتمل کیوں نہ ہوں اس کے بعد ایک ایک کر کے ہر صحابی کی تمام احادیث ایک ہی جگہ پر اکٹھی کر دی گئی تھیں اس قسم کی مسابہ میں حضرت امام احمد بن حنبل کی مسند زیادہ مشہور ہوئی اور انہی کی مسند آج کل متداول ہے۔

صحاح مختار تیسری صدی ہجری میں محدثین کا ایک تیسرا طبقہ نمودار ہوا جو صحیح حدیث کے ساتھ ساتھ تنقید حدیث کا فرق بھی انجام دینا تھا۔ انہوں نے صحیح احادیث کو ضعیف احادیث سے چھانٹ کر الگ کرنا شروع کیا۔

کیا۔ نیز وہ احادیث کے راویوں کی جانچ پڑتال بھی کرنے لگے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایسی کتب احادیث مرتب ہوئیں جن میں بالعموم صحیح احادیث کو جمع کرنے کا التزام کیا گیا تھا لہذا یہ کتب احادیث، سنت نبویؐ کی بنیادی کتابیں قرار پائیں اس طبقہ کے رہنما ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری المتوفی ۲۵۶ھ تھے جنہوں نے جامع صحیح بخاری کو مرتب کیا ان کے بعد امام مسلم بن الحجاج النیشاپوری المتوفی ۲۶۱ھ نے جامع صحیح مسلم کو مرتب کیا۔ یہ دونوں کتابیں کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح سمجھی جاتی ہیں، ان دونوں حضرات کی بہت سے محدثین نے پیروی کی جن میں مندرجہ ذیل قابل ذکر ہیں۔

(۱) ابو عبد اللہ محمد بن یزید المتوفی ۲۴۳ھ جو ابن ماجہ کے نام سے مشہور ہیں سنت ابن ماجہ کو مرتب کیا (۲) شیخ ابو داؤد سلیمان بن الاشعث المتوفی ۲۴۵ھ نے سنن ابو داؤد لکھی (۳) جناب ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ السیوطی الترمذی المتوفی ۲۴۹ھ نے جامع الترمذی تالیف کی (۴) جناب ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی المتوفی ۳۰۳ھ نے سنن نسائی مرتب کی، یہ وہ کتب احادیث ہیں جو محدثین کی نگاہ میں صحیح سند کا نام سے مشہور ہیں اور مسلمانوں کے نزدیک صحیح ترین کتب احادیث سمجھی جاتی ہیں بالخصوص صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر بہت زیادہ اعتماد اور بھروسہ ہے امام احمد بن حنبل نے جن کی دنا ۲۴۱ھ میں ہوئی ایک غنیمت مند مرتب کی وہ بھی صحیح اسناد کے ہم پلہ سمجھی جاتی ہے۔

جن کتابوں میں احادیث احکام کی تشریح کی گئی ہے
کتب احکام سنت

ہے، ان میں سے ابن حجر العسقلانی کی کتاب فتح الباری بہت مشہور ہے یہ صحیح بخاری کی شرح ہے اس میں جہاں احکام کی احادیث آئی ہیں اس موقع پر انہوں نے ان کی پوری تشریح کی ہے اس سلسلے میں علامہ ابن القیم الجوزیہ کی کتاب زاد المعاد بھی کافی اہمیت رکھتی ہے، احکام کی احادیث کے لئے ایک مخصوص کتاب منتهی الاخبار ہے جو ابو البرکات محمد بن عبد السلام

بن عبد اللہؓ کی لکھی ہوئی ہے جن کی وفات ۴۵۲ھ میں ہوئی۔ اس کتاب کی شرح فیصل الخطار کے نام سے مشہور ہے جو مشہور عالم محمد بن علی بن محمد الشوکانیؒ نے لکھی تھی ان کا انتقال ۱۲۰۰ھ میں ہوا حافظ ابن حجر العسقلانی کی کتاب بیروغ المرام بھی بہت مشہور ہے جس میں احکام کی احادیث کو جمع کیا گیا ہے اس کی شرح سبل السبل کے نام سے محمد بن اسماعیل الصفحانی المتوفی ۸۰۰ھ نے لکھی۔ یہ دونوں کتابیں احادیث احکام میں عمار مجتہدین کے اختلافات معلوم کرنے کے لئے بہت عمدہ مآخذ کا کام دے سکتی ہیں۔

ایسی کئی ہیں جن میں سنت نبویؐ اور احادیث کو جمع کیا گیا ہے بیش قیمت مسامحات کا ذخیرہ ہیں جن سے مسلمان قوم اور منکرین بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ آداب نبوی اور اخلاق قرآنی کا مجموعہ ہیں ان میں ایسی اعلیٰ درجہ کی حکمت و مروت کی باتیں ہیں جو عجم غرور و فکر پر مبنی ہیں اور ایسے قصص و امثال بھی ہیں جن سے عبرت حاصل ہوتی ہے اور لوگوں کے دل اصلاح و ہدایت کی طرف کھینچے جاتے ہیں ان میں ایسے مستحکم قوانین و احکام بھی ہیں جو عالم انسانیت کی تمام ضروریات کے کفیل ہیں ان کا تعلق عبادات معاملات اور دین و دنیا کے کاموں سے ہے ان قوانین کی بنیاد مساوات اور کامل انصاف پر قائم ہے اور اخلاق و فضائل کے ذریعے اس کی عمارت کو مستحکم بنایا گیا ہے ان قوانین کے پیش نظر یہ ہے کہ انسان کو فلاح و بہبودی عطا کر کے ان کی غریبوں کو دور کیا جائے تاکہ نہ تو کوئی خود نقصان اٹھائے اور نہ دوسروں کو نقصان پہنچائے بلکہ ایسا نظام معاشرہ قائم ہو جس میں کسی قسم کا فریب اور دھوکہ بازی نہ ہو اور کسی کو نہ تو کوری تنگی ہو اور نہ کسی کے لیے قیادی قوانین و احکام رکھے جائیں بلکہ شریعت کے قوانین سب کے لئے برابر ہوں بہر حال سنت نبویؐ کے احکام و قوانین میں مہولت اور نرمی رکھی گئی ہے اور وہ پاکیزہ فطرت انسانی اور عقل حکمت کے عین مطابق ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے

لے یہ ان مشہور علماء احمد بن تیمیہ کے دارائے جن کی وفات ۷۲۸ھ میں ہوئی۔

کہ وہ اعلیٰ قانون سازی کا نمونہ پیش کر سکتے ہیں اور قوم افراد و قوم کو اصلاح و
کامرزی کا بہترین ذریعہ ہیں

اب ہم سنت نبویؐ کے احکام و آداب کا کچھ نمونہ پیش کرتے ہیں تاکہ اسلامی
شریعت کا اعلیٰ معیار معلوم ہو سکے اور یہ پتہ چل سکے کہ اس کے احکام کتنے
ہیں۔ اور وہ کہاں تک (محدود) انسانی کے تمام گوشوں پر اثر انداز ہے بالخصوص
معاشرتی اور اخلاقی امور میں اس کا دائرہ عمل بہت وسیع ہے۔

احادیث نبویہ

ضیادات

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: "یا رسول اللہ! ہم تمہارے دوست ہیں تو اپنے ساتھ ٹھوڑا پانی لے جاتے ہیں اگر اس پانی سے وضو کریں تو پیراستہ رہ جائیں کیا ہم تمہارے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟" آپ نے فرمایا: "تمہارا پانی پاک ہے اور میں کہ مرزا حلال ہے" اس حدیث کو صحاح ستہ کی پانچ کتابوں میں روایت کیا گیا ہے، امام ترمذی نے فرمایا: "یہ حدیث حسن صحیح ہے" امام شافعی نے فرمایا: "یہ حدیث حکم طہارت کا نص ہے۔"

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے جبکہ وہ خود ناپاک ہو" لوگوں نے پوچھا: "اے ابو ہریرہ! پھر وہ کیا کرے؟" انہوں نے فرمایا: "وہ ایک طرف سے پانی لے" امام احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے۔

"تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں نہ بیٹھنا۔ گھر سے اور نماز میں غسل جنابت کرے۔"

کیشہ بن کعب بن لکھ جو ابن ابی قتادہ کی بیوی تھیں بڑھکر ہی بی بی کا گویا کہ ابو قتادہ ان کے پاس آئے تو وہ ان کو وضو کرائے کے لئے

پانی ڈالنے لگیں اتنے میں ایک بلی آئی اور اس میں سے پانی پینے لگی اس پر حضرت
ابو قتادہ نے برتن کو آگے بڑھا دیا تاکہ وہ پانی پی سکے۔ کبشتہ کہتی ہیں "انہوں نے
نیچے دیکھا کہ میں تجو سے دیکھ رہی ہوں اس پر وہ کہنے لگے اسے سجی اکیا تم تجھ پر
رہی ہو؟" میں نے کہا "ہاں" وہ کہنے لگے "رسول اللہ ﷺ نے
فرمایا ہے "یہ بلی انجس نہیں ہے کیونکہ یہ ایسی قسم ہے جو گھروں میں گشت کرتی
رہتی ہے و صحاح ستہ کی پانچ کتابوں میں مذکور ہے۔
۱۳ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی
طہریت برتن کو جھکا دیتے تھے تاکہ وہ پانی پی سکے اس کے بعد آپ بچے ہو سکے
پانی سے وضو کرتے تھے۔

مسواک کرنا ۱۱ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ
نے فرمایا ہے "مسواک منہ کو عافیت کرتی ہے اور یہ پودہ گندہ
کو بھی پسند ہے۔"

۱۲ اگر میری امت پر یہ امر شاق نہ گذرتا تو میں انہیں ضرور حکم دیتا کہ وہ
ہر نماز کے وقت مسواک کریں "امام احمد کی یہ روایت ہے "تو میں انہیں ضرور
حکم دیتا کہ وہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کریں۔"
۱۳ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ
جب رات کے وقت لیٹتے تھے تو وہ ایک مسواک کے ذریعے اپنے منہ کو عافیت
کرتے تھے "حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے لسانی میں مذکور ہے کہ وہ فرماتے
ہیں "میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ہم رات کی نیند سے بیدار ہوں تو مسواک
کریں۔"

۱۴ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
"پانچ چیزیں نظرت انسان پر مبنی ہیں ۱) ناپاکی کے بال صاف کرنا
۲) نفلہ کرنا ۳) مونچھیں کاٹنا ۴) نعل کے بال صاف کرنا ۵) ناخن کاٹنا
حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے
خوشبو کا استعمال ۱۵ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا "دنیا میں عورتیں اور خوشبو

رَغِبْتَ وَرَهْبَةً الْيَوْمِ
 لَا مَلْجَأَ وَلَا مُنِيرَ مَلَكٍ
 إِلَّا إِلَهُكَ . اللَّهُمَّ اَمْنُكَ
 بِكِتَابِكَ الَّذِي اَنْزَلْتَهُ
 وَ كِتَابِكَ الَّذِي اَرْسَلْتَهُ
 میں آیا ہوں یہ سہ سوا میرا کوئی تھا
 اور پناہ گاہ نہیں ہے ۔ اللہ
 ہیں تیری کتاب پر ایمان آیا ہوں
 جو تو نے نازل کی اور تیرے رسول پر
 ایمان آیا ہوں جو تو نے بھیجا ۔

اس کے بعد اترے اسی رات مر جاؤ تو غطرت انسانی پر مرو گئے اور ہماری
 آخری گفتگو راسی دعا میں ہو گئی ۔

حیض کے مسائل
 حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں — " یہودیوں کا
 یہ طریقہ تھا کہ جب ان کی کسی عورت کو حیض آتا تھا
 تو وہ اس کے ساتھ نہیں کھاتے تھے اور نہ وہ اس کے پاس جاتے تھے ۔ لہذا
 آپ کے صحابہوں نے اس بارے میں نہ ہفت کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت
 نازل فرمائی ۔

" وہ لوگ تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں ان سے کہہ دیجئے
 کہ وہ نجاست ہے لہذا حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ ہو جاؤ
 اس کے بعد آپ نے فرمایا — " جماع کے علاوہ تم ان سے ہر قسم کا
 تعلق رکھ سکتے ہو "۔

یہ حضرت معاذہ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہؓ سے پوچھا گیا
 کیا بات ہے کہ عائشہؓ پر روزے قطع کرنا فرض ہے اور نماز کی وضو فرض
 نہیں ہے ۔ انہوں نے فرمایا — " رسول اللہ کے سامنے ہماری
 یہ حالت ہوئی تھی کہ میں روزے قطع کر سکتی تھی حکم دیا جاتا تھا اور نماز
 قطع کر سکتی تھی حکم نہیں تھا ۔ "

تیمم
 حضرت حذیفہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
 نے فرمایا — ہمیں دو مرتبہ لوگوں پر تین ہیزوں کی رو

تیمم کے علاوہ اکثر کتب حدیث میں یہ روایت منقول ہے ملاحظہ
 ہو نیل الاوطار (حصہ اول)

اور دس سال کی عمر میں نماز کے لئے مارو اور بستروں سے ان کو الگ کر دو۔

مرد و عورت کا الگ لباس | حضرت اسامہ بن زیدؓ فرماتے ہیں جبکہ رسول اللہ ﷺ نے یہ فرمایا

قبلی کپڑا پہنا یا جو آپ کو وحیۃ النبیؐ نے تنہا کے طور پر دیا تھا، وہ میں نے اپنی بیوی کو پہنا دیا، اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "تم وہ قبلی لباس کیوں نہیں پہنتے ہو؟" میں نے عرض کیا: "یا رسول اللہ! وہ میں نے اپنی عورت کو پہنا دیا ہے" آپ نے فرمایا: "اسے ختم دو کہ وہ اس کے نیچے ایک کرتی پہن لے کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اس کی ہڈیاں نہ ظاہر ہو جائیں۔"

ابو حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے اس پر لعنت بھیجی ہے کہ مرد عورت کا لباس پہنتا ہو اور عورت مرد کا لباس پہنتی ہو، بخاری - ابوداؤد، ترمذی وغیرہ میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے یہ حدیث منقول ہے۔ "رسول اللہ ﷺ نے لعنت بھیجی ہے کہ مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں اور مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں۔"

قبر پرستی کی ممانعت | حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "مردوں کو قبروں کی طرف نہ پڑھو اور نہ سے پڑھو۔"

حضرت حذیفہ بن یمانؓ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو اپنے دھال سے پانچ دن پہلے یہ فرماتے سنا ہے کہ تم میں سے جو لوگ پہلے گئے وہ اپنے پیغمبروں اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے گئے دیکھو قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں۔

لے میں الا وطار جلد دوم میں یہ مطبوعہ ہے۔
میں نے الا وطار میں صحت کی حکمت یہ بیان کی تھی کہ مرد پرستی کے (باقی صفحہ)

نماز کی دعائیں | حضرت علی بن ابی طالبؓ کی روایت کہ جب رسول اللہ ﷺ نماز کے لئے کھڑے ہوتے

تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے :-

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي
فَضَّلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا
مِنَ الْمُشْرِكِينَ رَّبِّ
صَلَاتِي وَنُفُوسِي وَحَيَاتِي
وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ
أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ
اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا
إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَنْتَ
رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ
ظَلَمْتُ نَفْسِي ، وَاعْتَرَفْتُ
بِذُنُوبِي فَاعْفُ عَنِّي ذُنُوبِي
جَمِيعًا - لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ
إِلَّا أَنْتَ وَاحِدِي لِحَسَنِ
الْإِخْلَاقِ ، لَا يَهْدِي
لِإِحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ
عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي
سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ لِبِيبِكَ

میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف
کیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین
کو پیدا کیا ، میں تمام باطل مذاہب
سے الگ ہو کر مسلمان ہوں اور
مشرکوں میں سے نہیں ہوں ، اے
اللہ تو ہی بادشاہ ہے تیرے سوا
کوئی معبود نہیں ہے تو میرا پروردگار
ہے اور میں تیرا بندہ ہوں میں
نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اپنے
گناہ کا اقرار کرتا ہوں میرے
تمام گناہوں کو معاف کر دے
کیونکہ تیرے سوا اور کوئی گناہوں
کو نہیں معاف کر سکتا۔ مجھے اچھے
اخلاق کی ہدایت دے کیوں کہ
تیرے سوا اور کوئی میری
ہدایتوں کو نہیں دے سکتا ہے
میں تیرے حکم کی تعمیل کے لئے
حاضر ہوں سب کچھ خیر و سعادت
تیرے ہاتھوں میں ہے اور برائی

بقیہ صفحہ ۱۵۸ سے بچایا جائے جو بعض اوقات کفر کے درجے تک پہنچ

جاتا ہے ، جیسا کہ گزشتہ قوموں میں ہوا جلد دوم صفحہ ۱۱۳ - ۱۱۴

وَسَجَّدَ يَلُوكَ ، وَالْخَيْرُ
مُسْتَعِدٌّ لِيَدَايِكَ وَالْمَشْرِ
لِيَسْ: يَلُوكَ - أَنَا يَلُوكَ ، وَ
إِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ
اسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

سے تیرا کوئی تعلق نہیں ہے میں تیرا
ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوں تو بابرکت
اور سر بلند ہے ۔ میں تجھ سے معافی چاہتا
ہوں اور توبہ کرتا ہوں ۔

جب آپ رکوع میں جاتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے :-

اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعٌ وَبِكَ
آمَنْتُ . وَلَكَ اسَلَّمْتُ
خَشَعْتُ لَكَ سَمْعِي ، وَبَصُورِي
وَقَلْبِي . وَحَفَظْتَنِي وَحَفَظْتَنِي

اے اللہ! میں نے تیرے لئے رکوع کیا
ہے اور تجھ پر ایمان لایا ہوں اور تیرے
لئے اسلام قبول کیا ہے میری قوت
سماعت و بصرات ، میرا مغز ہڈیاں
اور اعصاب خشوع و خضوع کے ساتھ
تیری طرف متوجہ ہیں ۔

جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو پڑھتا کرتے تھے :-

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ
عِلَّ السَّمَوَاتِ وَمِلَّ الْأَرْضِ
وَمِائَةٍ مَا بَيْنَهُمَا وَمِائَةٍ
شَيْءٍ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ .

اے اللہ سب تعریفیں تیرے لئے
ہیں جو آسمانوں اور زمین میں اور ان
دونوں کے درمیان کے تمام حصوں میں
بھری ہوئی ہیں اور اس کے بعد جتنی
چیزوں میں تو چاہے یہ ان سب میں
بھری ہوئی ہیں ۔

جب آپ سجدہ کرتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے :-

اللَّهُمَّ لَكَ سَجْدَةٌ وَبِكَ
آمَنْتُ ، وَلَكَ اسَلَّمْتُ
سَجَدَ وَخَبَّحِي لِلَّذِي خَلَقَنِي
وَمَسَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ
وَبَحَسَرَهُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ

اے اللہ! تیرے لئے میں سجدہ کیا
ہے اور تجھی پر ایمان اور اسلام
لایا ہوں میرا سجدہ اس ذات کے لئے
ہے جس نے اسے پیدا کیا اور اس کی
شکل و صورت بنائی اور اس میں قوت،

احسن الصالحین -

سماعت و بھارت کو نمودار کیا اللہ

اللہ بہترین خالق اور بابرکت والا ہے

بعد ازاں آپ تشہید فرما کر کے درمیان آغوش میں یہ پڑھا کرتے تھے

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدْ مَاتُ

اے اللہ! میرے انکے پچھے پر شہید

وَمَا أُخِرْتُ وَمَا أُسْرْتُ

اور علانیہ گناہوں کو معاف کر اور جو

وَمَا أَغْلَنْتُ وَمَا اسْتَرْفَنْتُ

زیادتیاں میں نے کی ہیں اور جنہیں تو

وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ هِيَ

مجھ سے زیادہ جانتا ہے، ان سب کو

أَنْتَ الْمَقْدُمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخَّرُ

معاف کر تو ہی اول و آخر ہیں ہے -

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے -

رب، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ نماز شروع کرتے

تھے تو یہ پڑھا کرتے تھے یہ

سُبَّحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

اے اللہ تو پاک ہے اور ہم تیری

وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى

توہین کرتے ہیں تیرا نام مبارک ہے

جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ خَبَرُكَ

اور تیری شان بلند ہے اور تیرے سوا

اور کوئی معبود نہیں ہے -

جب حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ جب نماز میں تکبیر

کہتے تھے تو قرأت سے پہلے تھوڑی دیر خاموش رہتے تھے ایک دفعہ میں نے عرض کیا -

یا رسول اللہ! آپ پر میرے دل پر قربان ہوں، آپ تکبیر اور قرأت کے درمیان خاموشی

رہتے ہیں اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا - میں یہ پڑھتا ہوں -

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ

اے اللہ! تو میرے اور میری غلطیوں

خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ

کے درمیان اتنی دوری پیدا کر جیسا کہ

بَيْنَ الْمَشْهُوقِ وَالْمَغْضُوبِ

تو نے مشرق و مغرب کے درمیان دوری

اللَّهُمَّ نَقِضْ مِنْ خَطَايَايَ

پیدا کی ہے - اے اللہ تو مجھے گناہوں

كَمَا تَنْقِي الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ

سے ایسا پاک و صاف کر جیسا کہ سفید

مِنَ الدَّنَاسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ بِي

کپڑا نجاست سے پاک و صاف کیا

من خطایای بالثلج والذی
جائے اے اللہ کریم کی خطاؤں کو برف
والبرد پانی اور اویسے سے دھو ڈال۔

ذکر و دعا کی کرنیں ان تینوں احادیث میں نور نبوت سے چھن چھن کر برآمد ہو رہی ہیں اور رسالت کی خوشبو سے مہک رہی ہیں۔

نماز میں سورۃ فاتحہ | حضرت عبادۃ بن الصامت کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: "جس نے

سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔" ایک دوسری روایت میں آیا ہے "اس آدمی کی نماز کافی نہیں ہے جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔"

تحفۃ المسجد | حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل

ہو تو وہاں نہ بیٹھے جب تک کہ دو رکعت نماز نہ پڑھ لے۔" دوسری روایت میں یہ مذکور ہے کہ آپ نے فرمایا: "مساجد کا حق ادا کرو۔" لوگوں

نے کہا: "ان کا کیا حق ہے؟" آپ نے فرمایا: "مسی میں بیٹھنے سے پیشتر دو رکعت نماز پڑھو۔"

عیدین کی نماز | حضرت عمرو بن عوف المزنی فرماتے ہیں: "رسول اللہ ﷺ نے عیدین کی پہلی رکعت میں قرأت سے

پہلے سات تکبیریں کہیں اور دوسری رکعت میں قرأت سے پہلے پانچ تکبیریں کہیں" امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس باب میں یہ بہترین روایت ہے

ہے | حضرت ابو سعیدؓ فرماتے ہیں: "رسول اکرم ﷺ عید الفطر اور عید الانصی کے دن عید گاہ کی طرف جاتے تھے اور اپنے عمل کی ابترا نماز سے

فرماتے تھے اس کے بعد رخ پھیر کر لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے مگر لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے تھے اس وقت آپ انہیں وعظ و نصیحت فرماتے

تھے۔ (مترجم) صفوں کا عیدین کی تکبیروں کے بارے میں یہ مسلک نہیں ہے، ان کے روتی صلا

اور کچھ احکام سناتے تھے اور اگر کوئی مہم بھیجی جوتی تھی یا کسی بات کا حکم دینا ہوتا تھا تو حکم دیتے تھے۔ اس کے بعد لوٹ آتے تھے۔

کسوف و خسوف کی نماز حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا — سورج اور چاند اللہ کی دو نشانیاں ہیں ان میں کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے گہن نہیں آتا ہے اگر تم یہ حالت دیکھو تو اللہ سے دعا مانگو اور تکبیریں کہو صدقہ دو، اور نماز پڑھو۔

حضرت مغیب رحمہ فرماتے ہیں — جب (آپ کے فرزند) ابراہیم فوت ہوئے تو رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں سورج گرہن ہوا تھا، اس پر لوگ کہنے لگے۔ ابراہیم کی موت کی وجہ سے سورج گرہن ہوا ہے اس پر نبی کریم ﷺ نے فرمایا — چاند سورج اللہ کی دو نشانیاں ہیں ان میں کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے گہن نہیں آتا ہے، جب تم انہیں اس حالت میں دیکھو تو اللہ سے دعا مانگو اور نمازیں پڑھو یہاں تک کہ ان کا گہن دور ہو جائے۔

زکوٰۃ کے احکام حضرت جابرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے پانچ اوقیہ سے کم چاندی میں صدقہ نہیں ہے اسی طرح پانچ سے کم اونٹ کے ربوڑ میں صدقہ نہیں ہے، نیز کھجوروں کے پانچ دینق سے کم میں بھی صدقہ نہیں ہے۔

(۱۲) حضرت علی بن ابی طالبؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا — جب تمہارے پاس دو سو درہم ہو جائیں اور ان پر ایک

لے (یعنی صفحہ ۳۰) ان زائد تکبیریں صرف چھ ہیں میں تکبیریں پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے کہی جاتی ہیں اور تین زائد تکبیریں دوسری رکعت میں قرأت کے بعد رکوع سے پہلے پڑھی جاتی ہیں ان کا استدلال دو روایات سے ہے (مترجم) ۱۔ نیل الاوطار جلد سوم صفحہ ۲۸

۲۔ فتح الباری میں مذکور ہے کہ اس حدیث میں اوقیہ کی مقدار چالیس درہم ہے

سال گزر جائے تو ان پر پانچ درہم زکوٰۃ ہے اور رزق خالص میں تم پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے جب تک کہ تمہارے پاس بیس دینار نہ ہو جائیں۔ جب تمہارے پاس بیس دینار ہو جائیں اور اس پر ایک سال گزر جائے تو اس پر نصف دینار زکوٰۃ ہے۔

(۳) حضرت جابرؓ کی روایت ہے کہ اس اراغی پر جسے نہریں اور بارشیں سیراب کرتی ہوں، اس سوال حتمہ ہے اور ان کھیتوں پر جو کنویں کے پانی سے اونٹوں کے ذریعے سیراب ہوتے ہوں پانچواں حصہ ہے۔

زکوٰۃ جملہ ادا کرنا حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں۔۔۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے۔۔۔ جب صدقہ مال و دولت میں شامل ہو جائے اور ادا نہ کیا جائے تو وہ ضرور مال و دولت کو بھی تباہ کر دیتا ہے، امام شافعیؒ نے اور امام بخاریؒ نے اپنی تاریخ میں یہ حدیث روایت کی ہے اور حمیدیؒ نے بھی اس اختلاف کے ساتھ روایت کی ہے۔ جب تمہارے مال میں صدقہ واجب ہو جائے اور تم اسے نہ ادا کرو تو حرام چیز حلال کو تباہ کر دے گی۔

صدقہ اور سوال کرنا کس کیلئے ناجائز ہے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:۔۔۔ صدقہ دولت مند، طاقت ور اور کمانے والے

شخص کے لئے حلال نہیں ہے۔

(۴) حضرت عبید اللہ بن عدیؓ بیان کرتے ہیں دو آدمیوں نے انہیں بتایا کہ وہ دونوں رسول کریم ﷺ کے پاس صدقہ مانگنے کے لئے گئے آپ نے ان پر ایک نظر ڈالی اور انہیں طاقت ور دیکھا تو آپ نے فرمایا: اگر تم چاہو تو میں تمہیں دے سکتا ہوں مگر صدقہ میں دولت مند اور طاقت ور کمانے والے شخص کا کوئی حصہ نہیں ہے۔

(۱) حضرت سہیل بن الحنفیہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جس شخص کے پاس کافی مال ہو اور وہ سوال کرے تو وہ دوزخ کے انگارے بھرتا ہے" لوگوں نے کہا: "یا رسول اللہ! اس کے لئے کافی مال کیا ہے؟" آپ نے فرمایا: "اتنی روزی ہو جو اس کے صبح یا شام کے کھانے کے لئے کافی ہو۔"

(۲) حضرت قبیصہ بن مخارق بیان کرتے ہیں: "میں جب بہت زیر بار ہو گیا تو رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور آپ سے سوال کرنے لگا آپ نے فرمایا: "توقف کرو یہاں تک کہ ہمارے پاس صدقہ آجائے تو اس موقع پر ہم تمہارے لئے کوئی فیصلہ کریں گے" بعد ازاں آپ نے فرمایا: "اے قبیصہ! سوال صرف تین قسم کے آدمیوں کے لئے جائز ہے۔"
(۱) ایسا شخص جو قرضہ وغیرہ کی وجہ سے بہت زیادہ زیر بار ہو گیا ہو تو اس صورت میں سوال کرنا اس کے لئے جائز ہے تاکہ وہ کچھ حاصل کر سکے اور پھر وہ سوال کرنے سے باز آجائے۔

(۲) ایسا شخص جس پر کوئی حادثہ نازل ہو جس سے اس کا مال تباہ ہو جائے۔ اس صورت میں اس کے لئے سوال کرنا جائز ہے یہاں تک کہ اس کی معاشی حالت بہتر ہو جائے۔

(۳) ایسا شخص جو فقر و فاقہ میں اس قدر مبتلا ہو کہ اس کی قوم کے تین عقل مند آدمی یہ کہیں: "فلاں شخص فاقہ میں مبتلا ہے" تو ایسے موقع پر اس کے لئے سوال کرنا جائز ہے یہاں تک کہ اس کی معاشی حالت بہتر ہو جائے۔ اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لئے سوال کرنا حرام ہے اور جو سوال کرے وہ حرام کھاتا ہے۔"

حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جس شخص نے ہمارے سامنے خطبہ پڑھا اور فرمایا:—

"اے لوگو! تم پر حج فرض ہو گیا ہے" اس پر اقرع بن حابس کھڑے ہو کر کہنے لگے "یا رسول اللہ! کیا ہر سال فرض ہے؟" آپ نے فرمایا: "اگر میں کہہ دوں تو

معاملات کے احکام

دھوکے کی بیع منع ہے | حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ — رسول اکرم ﷺ نے فرمایا — ہانی کے اندر کی

پھلیوں کو نہ خریدو کیونکہ یہ دھوکے کا معاملہ ہے | حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے عمل درعمل کی بیع (رجل الجملۃ) سے منع فرمایا ہے عمل درعمل کی بیع کا مفہوم یہ ہے کہ اونٹنی کے پیٹ سے بچہ ہو پھر بچہ بڑا ہو کر حاملہ ہو ران سب باتوں کا اندازہ لگا کر بیع و فروخت کی جائے |

(۳) حضرت ابوسعیدؓ فرماتے ہیں — رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا ہے کہ جانوروں کے پیٹ کے اندر بچوں کی خرید و فروخت اس وقت تک نہ کی جائے جب تک کہ وہ پیدا نہ ہو جائیں اس طرح تھنوں کے اندر دودھ کو نہ فروخت کیا جائے جب تک کہ اسے ناپ تولی کہ معلوم نہ کر لیا جائے نیز بھاگے ہوئے غلام کو خریدنا اور تقسیم سے پہلے مال غنیمت کو خریدنا اور قبضہ کرنے سے پہلے صدقات کا خریدنا بھی منع ہے |

نہا ایل فروخت اشیاء | حضرت جابرؓ نے رسول اللہ ﷺ سے یہ سنا ہے — اللہ نے شراب، مردار،

۱۔ امام نووی فرماتے ہیں دھوکے کی بیع (بیع الغرر) شریعت کا ایک بنیادی قائلہ ہے جس کے تحت کئی مسائل آتے ہیں

۲۔ بعض مفسرین نے اس کی یہ تشریح کی ہے کہ جانور کا گوشت لوہار فروخت کیا جائے اس شرط پر کہ اونٹنی کا بچہ بڑا ہو کر بچہ بنے بعض نے یہ تشریح کی ہے کہ اونٹنی کے بچے کو فوراً فروخت کر دیا جائے یہی تشریح کے مطابق مانتی ہے جبکہ حدیث معلوم نہیں ہے اور دوسری تشریح کے مطابق یہ دھوکے کی بیع ہے کہ فروخت کی چیز موجود نہیں ہے اور اسے پیدا کرنے کی کسو کی قدرت عمل نہیں ہے

فروخت کرو جب تک کہ تم اس پر پورا قبضہ نہ کر لو۔

۷۷ حضرت حکیم بن حزامؓ فرماتے ہیں — میں نے کہا — یا رسول اللہ! میں کوئی طرح کی خرید و فروخت کرتا ہوں تو بتائیے میرا کس قسم کا سودا حلال ہے اور کون سا معاملہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا — جب تم کوئی چیز خریدو تو اسے فروخت نہ کرو جب تک کہ اس پر قبضہ نہ کر لو۔

۷۸ حضرت زید بن حارثہؓ کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے منع فرمایا ہے کہ جب کوئی سامان خریدا جائے تو اسے اس وقت تک فروخت نہ کیا جائے جب تک کہ سوداگرا انہیں اپنے قبضہ میں نہ کر لیں۔

۷۹ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں — رسول اللہ ﷺ نے دھوکے کی فروخت و بیع منع فرمایا ہے۔

۸۰ حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں — رسول اللہ ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ (شہر میں تجارتی قافلہ آنے سے پیشتر ان سے) آگے بڑھ کر خرید و فروخت کی جائے۔

۸۱ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں — رسول اللہ ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ پہلے سے تاجروں سے خریداری کر کے تمام غلہ نہ حاصل کر لیا جائے (اس صورت میں شہر والوں اور تاجروں دونوں کا نقصان ہوتا ہے) اگر کوئی اس طریقے سے خریداری کرے گا تو جب سامان والا بازار میں آئے (اور اسے اصل حقیقت معلوم ہو) تو اسے اختیار ہے کہ وہ پہلی خرید و فروخت کو منسوخ کر دے،

۸۲ بخش کا اصل مسئلہ کرو فریب ہے مگر اعطای معنوں میں یہ تشریح کی گئی ہے کہ محض سلا تجارت کی قیمت بڑھانے کا سودا کیا جائے تاکہ دوسرے لوگ اس سے زیادہ قیمت لگائیں حالانکہ اس کے خریدنے کا ارادہ نہ ہو اگر بائع کی مرضی سے یہ کام ہو تو ایسی خرید و فروخت فاسد ہوگی اور گاہک کو اختیار ہوگا کہ وہ پھر واپس کر دے۔

۸۳ اس حدیث کی تشریح اور اس کے بعد کی احادیث کے لئے فقہ حنفی میں اضافہ

ہے کہ بخود فروخت کے مقام پر) بائع اور خریدار کو بیع فسخ کرنے کا اختیار ہوتا ہے جب تک وہ دونوں اس مقام سے اٹھ کر نہ چلے جائیں اگر انہوں نے سچا معاملہ کیا ہو اور ہر بات کھول کر بیان کر دی ہو تو ان کی بیع میں برکت حاصل ہوگی اور اگر ان دونوں نے جھوٹ بول کر دھیب کی چھپایا تو ان کے فروخت کی برکت جاتی رہے گی۔

۱۱ حضرت ابن مسعودؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سود کی حرمت

کاتب پر لعنت بھیجی ہے۔ "نسائی کے الفاظ میں اتنا اضافہ ہے۔ جب انہیں سودی معاملہ کا علم ہو تو وہ رسول اللہ ﷺ کی زبان سے ان پر روز قیامت تک لعنت ہوتی رہے گی۔"

۱۲ حضرت ابو سعیدؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سونے کو سونے کے ساتھ اسی کے مطابق فروخت کرو اور اس میں زائد نفع نہ لو اس طرح چاندی کو چاندی کے ساتھ یکساں حالت میں فروخت کرو اور ایک قطر سے زائد نفع نہ لو اور غیر موجود کو موجود کے بدلے میں نہ فروخت کرو۔ دوسری روایت کے یہ الفاظ ہیں "سونا سونے کے بدلے میں، چاندی چاندی کے بدلے میں، گیہوں گیہوں کے بدلے میں، جو جو کے بدلے میں، کھجور کھجور کے بدلے میں اور نمک نمک کے بدلے میں مساوی حالت میں ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوں جو ان میں اضافہ کرے یا اضافہ کرانا چاہے تو وہ سود خواہ ہے اس میں لینے والا اور دینے والا دونوں برابر ہیں۔"

۱۳ حضرت عبادہ بن الصامتؓ کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ہے۔ "سونا سونے کے بدلے میں، چاندی چاندی کے بدلے میں، گیہوں گیہوں کے بدلے میں، جو جو کے بدلے میں، کھجور کھجور کے بدلے میں اور نمک نمک کے بدلے میں ایک جیسے برابر اور ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوں جب ان کی قسمیں بدل جائیں، تو جیسا چاہو فروخت کرو بشرطیکہ وہ ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوں،"

حضرت ابن اسحاقؓ البیہی اپنی بیوی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضرت عائشہؓ کے پاس آئیں تو ان کے ساتھ

ادھار اور نقد کا فرق

زید بن ارقمؓ کی ام ولد لونڈی بھی تھی اس نے کہا: "اے اُم المؤمنینؓ میں نے زید بن ارقمؓ کو ایک غلام آٹھ سو درہم پر ادھار فروخت کیا اور پھر میں نے اس کو اس چھ سو درہم نقد میں خرید لیا۔" اس پر حضرت عائشہؓ نے فرمایا: "تم نے بری چیز خریدی اور بری چیز خریدی گئی کیونکہ اس کی وجہ سے زید بن ارقمؓ کی رسول اللہ کے ساتھ جہاد کرنے کی فضیلت ضائع گئی بجز اس کے کہ وہ توبہ کر لے۔"

حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عجب ظاہر کرنا فرمایا: "کسی کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز فروخت کرے اور اس کا اہل حال نہ بتائے اور اگر کوئی شخص اس کا حال جانتا ہو تو اسے حکم کھانا بتانا چاہیے۔"

اس حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اکرمؐ ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو اشیائے خوردنی فروخت کر رہا تھا اس وقت آپ نے ان کے اندر ہاتھ ڈالا تو وہ بے تر ہتھیں آپ نے فرمایا: "جو ہمیں دھوکا دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔"

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ آمدنی اور نفع ذمہ داری کے ساتھ ہے۔ "دوسری روایت میں یہ مذکور ہے: ایک آدمی نے ایک غلام کو خریدا اور اس سے نفع حاصل کیا پھر اس میں کوئی عیب پایا تو عیب کی وجہ سے اسے واپس کر دیا تو فروخت کرنے والے نے کہا میرے غلام کا نفع کہاں ہے؟" اس وقت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "نفع ذمہ داری کے ساتھ ہے۔"

حضرت سعید بن المسیبؓ معمر بن عبد اللہ العدویؓ کی روایت سے ذخیرہ اندوزی بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: "خطا کار اور گناہ گار ہی ذخیرہ اندوزی (احتکار) کرتا ہے سعید تیل کی ذخیرہ اندوزی کیا کرتے تھے۔"

حضرت مفضل بن یسارؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے جو شخص مسلمانوں کے نرخ میں اس نیت سے مداخلت کرے کہ اسے گراں

کر دے تو اللہ کے لئے ضروری ہو جائے گا کہ وہ اسے قیامت کے دن جہنم کے برے ٹھکانے پر بٹھائے۔

۱۳ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا ————— جو کوئی ذخیرہ اندوزی کرے اور اس ذخیرہ کو فروخت نہ کرے، تاکہ وہ اسے مسلمانوں پر گراں کر کے بیچے تو وہ خطا کار ہے۔

بیع سلم | حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ مدینہ تشریف لائے تو لوگ بالعموم بچوں کے سال دو سال کے لئے پیشگی سودے کیا کرتے تھے اس پر آپؐ نے فرمایا: "جو پیشگی سودا کرے تو اس کی ناپ تول اور مدت معلوم ہونی چاہیے۔"

قرض دینے کی فضیلت | حضرت ابن مسعودؓ کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ہے: "جو مسلمان کسی مسلمان کو دو مرتبہ قرض دے تو یہ عمل ایسا ہے جیسا کہ اس نے ایک مرتبہ اس کا صدقہ دیا ہو۔"

۱۴ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کا رسول اللہ ﷺ حق ادا کرنا | پر ایک اونٹ قرض تھا، وہ اس کا تقاضا کرنے آیا تو آپؐ نے فرمایا: "اسے وہ اونٹ دیدو" لوگوں نے اس سن کا اونٹ تلاش کیا مگر اس سے بڑی عمر کا اونٹ ملا آپؐ نے فرمایا: "وہی اس کو دے دو" اُس نے کہا: "آپؐ نے میرا پورا حق ادا کیا اللہ آپؐ کا پورا حق ادا کرے" اس پر آپؐ نے فرمایا: "تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو بہترین طریقے سے کسی کا حق ادا کرے۔"

۱۵ حضرت ابو ہریرہؓ بن ابوموسیٰؓ فرماتے ہیں: "جب میں مدینہ منورہ آیا تو میں حضرت عبداللہ بن سلامؓ سے ملا، انہوں نے

لے فتح الہامی میں مذکور ہے کہ بیع سلم وہ بیع ہے جس میں قیمت پیشگی ادا کی جائے، بیع سلم کی شرائط مفصل طور پر کتب فقہ میں مذکور ہیں۔

فرمایا: "اس کی مالی مدد کرو" چنانچہ لوگوں نے اسے صدقہ دیا مگر اس سے بھی اس کا قرض پورا ادا نہیں ہوا تو رسول اللہ ﷺ نے اس کے قرض خواہوں سے فرمایا: "جو تمہیں مل گیا ہو وہی قبول کرو اور تمہارے لئے یہی سب کچھ ہے"

مال کی قبضہ حضرت کعب بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے مساز کے مال پر قبضہ کر کے اسے فروخت کر دیا تاکہ اس کے ذریعے ان کا قرضہ ادا کیا جائے۔

صلح جوئی حضرت عمرو بن عوفؓ کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: "مسلمانوں کے درمیان صلح گمرانی جائز ہے مگر ایسی صلح نہ ہو جو حلال کو حرام کر دے یا حرام کو حلال کر دے" بعض روایات میں یہ اضافہ ہے: "مسلمان اپنے شرائط کے پابند ہیں مگر وہ شرط ایسی نہ ہو جو حلال کو حرام کر دے یا حرام کو حلال کر دے"

امانت کو ادا کرنا حضرت عمرو بن شعیبؓ اپنے والد اور دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ جس کے پاس امانت رکھی جائے اس پر اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔

(۱) حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو کوئی تمہارے پاس امانت رکھے تو اس کی امانت ادا کرو اور جو تم سے خیانت کرے اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔

رسول صفوان بن امیہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے جنگ حنین کے موقع پر نجد سے زرہیں عاریۃً مانگیں، میں نے کہا: "اے محمدؐ کیا آپ اسے غصب کرنا چاہتے ہیں؟" آپ نے فرمایا: "نہیں"۔ جبکہ قابل ضمانت عاریت پر ہی جاری ہیں۔ بعد ازاں ان زرہوں کا کچھ حصہ ضائع ہو گیا تو رسول کریم ﷺ نے اس کے نقصان کو ادا کرنے کے لئے ثمانی کی پیش کش کی تو میں نے کہا: "میں آج کل اسلام کی طرف زیادہ راغب ہوں"

بجھر زمینوں کو آباد کرنا ﴿۱﴾ حضرت جابرؓ کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: "جو مردہ زمین

کو زندہ کرے تو وہ اس کی ملکیت ہے" دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں: "جو کسی زمین پر چار دیواری بنالے تو وہ اس کی ہے"

﴿۲﴾ حضرت سعید بن زیدؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جس نے بجز زمین کو آباد کیا تو وہ اس کی ہے اور کسی ظالم کا اس پر کوئی حق نہیں ہے"

﴿۳﴾ حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا: "جس نے کسی ایسی زمین کو آباد کیا جو کسی کی ملکیت نہ ہو تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے"

﴿۴﴾ حضرت سائب بن یزیدؓ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "تم میں سے

کوئی اپنے بھائی کا سامان نہ تو مذاق میں پھینے اور نہ سنجیدگی سے غصب کرے اور جب کوئی اپنے بھائی کا عصا لے تو اسے واپس کر دے"

﴿۵﴾ حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: "کسی مسلمان کا مال چھیننا جائز نہیں ہے بجز اس کے کہ وہ خوشی سے دے دے"

﴿۶﴾ حضرت سید بن زیدؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو کوئی زبردستی اور ظلم سے ایک بالشت بھر زمین چھینتا ہے تو وہ قیامت کے دن ایسی سات زمینوں کا طوق گردن میں ڈالے گا۔

﴿۷﴾ حضرت رافع بن خدیجؓ کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: "جو کوئی کسی قوم کی زمین میں ان کی اجازت کے بغیر

کاشت کرے تو اسے اس کاشت کا کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اور اس کا خرچہ اس کے ذمے ہے"

سے کسی کی زمین کو چھین کر اس میں کاشت کرنے کے بارے میں علماء کی رائیں

نبیل الاوطار جلد پنجم صفحہ ۲۷۱ میں ملاحظہ فرمائیں۔

۱۵ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں ————— میں نے حضرت صفیہؓ سے
 بڑھ کر کھانے پکانے والا نہیں دیکھا۔ ایک دفعہ انھوں نے ایک برتن میں کھانا رسول اللہ
 ﷺ کو تحفہ کے طور پر بھیجا۔ اس موقع پر جب سے ضبط نہ ہو سکا اور میں نے
 وہ برتن توڑ دیا۔ اس کے بعد میں نے پوچھا — یا رسول اللہ اس کا کفارہ کیا ہے ؟
 آپ نے فرمایا ————— ” برتن کے بدلے میں برتن اور کھانے کے بدلے میں کھانا “
 ۱۶ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بے زبان جانوروں کا زخم
 جانور کا آوان معاف ہے لے

۱۷ حضرت حوام بن محیصہ کی روایت ہے کہ برادر بن عازب کی اونٹنی ایک باغ
 میں داخل ہو کر تباہی مچانے لگی تو اس موقع پر رسول اللہ ﷺ نے یہ حکم دیا
 کہ باغ والوں کو دن کے وقت اس کی حفاظت کرنی چاہیے اور رات کے وقت اگر
 مولشی خرابی برپا کریں تو مولشیوں کے مالک اس کے ذمہ دار ہیں
 ۱۸ حضرت نعمان بن بشیر کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
 فرمایا ————— ” کوئی اپنی سواری کو مسلمانوں کے عام راستے میں یا ان کے کسی بازو
 میں کھڑا کرے اور وہ کسی کے ماتھے یا پاؤں کو کچل دے تو اس کا مالک ذمہ دار ہے “
 ۱۹ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں ————— ایک آدمی
 حیان و مال کے لئے جنگ آ کر کہنے لگا ————— ” یا رسول اللہ ! اگر کوئی آدمی
 میرا مال چھیننے کے لئے آئے تو میں کیا کروں ؟ “ آپ نے فرمایا ————— ” اسے
 اپنا مال مت دو “ اس نے کہا ————— ” اگر وہ مجھ سے جنگ کرے “ فرمایا — ” تم
 ہی اس سے جنگ کرو “ وہ کہنے لگا ————— ” اگر وہ مجھے قتل کر دے “
 فرمایا — ” تم شہید ہو گے “ اس نے کہا ————— ” اگر میں اسے قتل کر دوں “ فرمایا —

لے بظاہر اس کا مطلب یہ ہے کہ جانوروں کا جرم ناقابلِ ضمانت ہے مگر یہ صورت اس وقت
 ہے جب کہ جانور نے بذاتِ خود زیادتی کی ہو اور اس کے مالک نے اس کی پوری طرح حفاظت
 کر رکھی ہو۔ مگر اتفاقاً اس سے کوئی زیادتی ہو گئی ہو۔ پوری تفصیل نیل الاوطار
 میں ہے۔

”وہ دوزخ میں ہوگا“

۱۲ حضرت سعید بن زید فرماتے ہیں ————— میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ حدیث سنی — جو اپنے مذہب کی حفاظت میں مقتول ہو، شہید ہے، اور جو اپنی جان کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے اور جو اپنے مال کی حفاظت میں مقتول ہو تو وہ بھی شہید ہے اور جو کوئی اپنے اہل و عیال کی حفاظت میں مارا جائے تو وہ بھی شہید ہے،

۱۳ حضرت جابرؓ کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے شفعہ | غیر تقسیم شدہ چیزوں میں شفعہ کا حکم دیا ہے اگر حدود متعین ہو جائیں اور راستے ٹک ہو جائیں تو شفعہ نہیں ہے

۱۴ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ہر شرکت میں شفعہ کا حکم دیا ہے، خواہ وہ مکان ہو یا باغ ہو، لہذا کسی شریک کے لئے ان کا فروخت کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کا دوسرا شریک اس کی اجازت نہ دے اس صورت میں شریک اگر چاہے تو اسے لے سکتا ہے اور اگر چاہے تو چھوڑ سکتا ہے اور اگر اس کی اجازت کے بغیر فروخت کر دیا گیا تو اس کا شریک اس کا زیادہ حقدار ہے

۱۵ حضرت عبادہ بن الصامت فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے زمینوں اور گھروں کے شرکاء کے درمیان شفعہ کا حکم دیا ہے،

۱۶ حضرت سمرہؓ کی روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ————— ”گھر کا پڑوسی دوسروں کی بہ نسبت اس گھر کا زیادہ حقدار ہے“

۱۷ حضرت شریذ بن سوید فرماتے ہیں ”میں نے عرض کیا ————— یا رسول اللہ! ایک زمین ایسی ہے جس میں نہ کسی کی شرکت اور نہ کسی کا حصہ ہے مگر اس کا ایک پڑوسی ہے“ آپ ﷺ نے فرمایا ————— ”پڑوسی اپنے پڑوسی کی وجہ سے اس کا زیادہ حقدار ہے“

۱۸ حضرت جابرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا —————

”پڑوسی اپنے پڑوسی کے شفعہ کا زیادہ مستحق ہے اگر وہ موجود نہ ہو تو اس

کا انتخاب کیا جائے۔ بشرطیکہ دونوں کا راستہ ایک ہی ہو۔

حضرت نعمان بن بشیرؓ کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: "اپنے فرزندوں کے درمیان انصاف کرو۔"

حضرت جابرؓ کی روایت ہے کہ بشیرؓ کی بیوی نے کہا: "میرے بیٹے کو ایک غلام عطا کرو اور اس کی شہادت رسول اللہ ﷺ سے حاصل کرو۔" اس پر وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور کہنے لگے: "میں شخص کی روٹی سے جو سے درخواست کی ہے کہ میں اس کے بیٹے کو اپنا غلام عطا کروں۔" آپؐ نے فرمایا: "کیا اس کے اور بھائی ہیں؟" انہوں نے کہا: "ہاں۔" آپؐ نے فرمایا: "کیا تم نے سب کو اتنا ہی عطا کیا ہے جو تم اس کو دینا چاہتے ہو؟" انہوں نے کہا: "نہیں۔" اس پر آپؐ نے فرمایا: "یہ طریقہ درست نہیں ہے لہذا میں صرف حق بات کی شہادت دے سکتا ہوں۔" ابوداؤد میں حضرت نعمان بن بشیرؓ کی روایت پر یہ اضافہ ہے: "مجھے ظلم کی بات پر گواہ نہ بناؤ کیونکہ تمہارے فرزندوں کا تم پر یہ حق ہے کہ تم ان کے ساتھ انصاف کرو۔" صحیح مسلم کی یہ روایت ہے: "تم بخشش میں اپنی اولاد کے درمیان ایسا ہی انصاف کرو جیسا کہ تم چاہتے ہو کہ وہ حسن سلوک میں تمہارے ساتھ انصاف کریں۔" ابوداؤد کی دوسری روایت یہ ہے: "ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم ان کے درمیان اسی طرح انصاف کرو جیسا کہ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں۔"

حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جو اپنی بخشش کی ہوئی چیز کو ٹوٹا ہے تو وہ ہمیشہ لوٹانا۔"

مختلفہ کے اسباب استحقاق کے سلسلے میں علماء کے اختلافات کتب فقہ اور معارف میں تقیم کی کتاب احتیاج مغفہ میں اور اس کے بعد کے صفحات میں مذکور ہیں مطبوعہ ۱۳۷۷ھ
 علیہ نیل الاوطار حصہ ششم صفحہ ۱

ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی اپنی تے کو منہ کے اندر لوٹا لے۔

(۲) حضرت ابن عمرؓ اور حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے۔ کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔۔۔۔۔ کسی شخص کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ

وہ کسی کو کوئی چیز بخشے اور پھر اسے لوٹا لے، بجز والد کے کہ وہ اپنے بیٹے کو دی ہوئی چیز لوٹا سکتا ہے، وہ شخص جو دے کر وہ چیز لوٹا لے، ایک ایسے کتے کی

مانند ہے جو پیٹ بھر کر کھانے کے بعد تے کو دے اور پھر اس تے کو منہ میں لوٹ لے

(۳) حضرت ابو الدرداءؓ کی روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ہے۔۔۔۔۔ اللہ نے

اجنبی کے لئے وصیت

اجازت دی ہے کہ تم اپنی وفات کے وقت اپنے تہائی مال کو اپنی نیکیاں بڑھانے کے لئے صدقہ کرو تا کہ تمہارے عمل میں اضافہ ہو،

(۴) حضرت سعد بن وقاصؓ فرماتے ہیں۔۔۔۔۔ میرے پاس رسول اللہ ﷺ

ﷺ عبادت کے لئے آئے اس وقت مجھے شدید درد تھا میں نے عرض

کیا۔۔۔۔۔ یا رسول اللہ! میری تکلیف اور میرا درد اس حد تک پہنچ

گیا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور میں مالدار بھی ہوں اور میری وارث صرف میری

بیٹی ہے کیا میں اپنے دو تہائی مال کو صدقے میں دیدوں؟ آپ نے فرمایا۔۔۔۔۔

”نہیں“ میں نے کہا۔۔۔۔۔ ”آدھا مال“ آپ نے اس کا جواب

نفی میں دیا۔ اس کے بعد میں نے کہا۔۔۔۔۔ ”تہائی مال“ آپ نے

فرمایا۔۔۔۔۔ ”ماں تہائی مال (دیا جا سکتا ہے) مگر تہائی مال بھی بہت

ہے اگر اپنے وارثوں کو دولت مند چھوڑ دو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں

محتاج چھوڑ دو۔ اور وہ لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کریں“

(۵) حضرت ابو امامہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ

سے یہ حدیث سنی :-

”اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کا حق رکھا ہے لہذا وارث کے لئے

کوئی وصیت نہیں ہے لے

لے وصیت کے بارے میں علماء کے خیالات کی تفصیل کے لئے (باقی صفحہ ۱۷۹)

۱۷) حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ————— کسی وارث کے لئے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ بجز اس کے کہ تمام وارث اس کی اجازت دے دیں۔

حدیث کے عائلی قوانین

نکاح کی تعریف | حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اے نوجوانوں کے

گروہ! تم میں سے جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ شادی کرے کیونکہ نکاح کرنا نفروں کو بھی رکھتا ہے اور عہد محبت کی حفاظت کرتا ہے اور جس کے لئے نکاح کرنا فتنہ نہ ہو تو وہ روزے رکھے کیونکہ اس سے اس کی خواہش دور ہوگی۔" حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے صراحتاً

میں سے ایک نے کہا: "میں نکاح نہیں کروں گا۔" دوسرے نے کہا: "میں نمازیں پڑھوں گا اور نہیں سوؤں گا۔" کسی اور نے کہا: "میں

نکاح روزے رکھوں گا اور انتظار نہیں کروں گا۔" یہ باتیں رسول کریم ﷺ تک بھی پہنچ گئیں اس وقت آپ نے فرمایا: "لوگ اس طرح کی باتیں کیوں کیا کرتے ہیں، جہاں تک میرا تعلق ہے میں روزے بھی رکھتا ہوں اور انتظار بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے شادیاں بھی کرتا ہوں ابلا جو میری سنت ہے وہ یہ ہے اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے۔"

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے نکاح کرنے کا حکم دیتے تھے اور دنیا سے کنارہ کشی کی بہت مخالفت کرتے تھے آپ فرماتے تھے: "تم اور وہ پیدا کرو گے والی اور محبت کرنے والی عورت سے شادی کرو کیونکہ یہ تین ماہ کے دن دوسرے پیغمبروں کے سامنے تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔"

نبی حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔
 "عورت کے ساتھ چار چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، مال، حسب و نسب
 حسن و جمال اور دینداری لہذا تم دیندار عورت کو حاصل کرو۔"

منگیتہ کو دیکھنا — حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کی روایت ہے کہ انھوں نے ایک عورت
 سے منگنی کی آپ نے فرمایا تم اسے دیکھو کیونکہ اس طرح تم دونوں
 کے درمیان موافقت اور محبت پیدا ہوگی۔

(۲) حضرت عقبہ بن عامرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
 فرمایا — "مومن مومن کا بھائی ہے لہذا کسی مومن کے لئے جائز نہیں
 ہے کہ وہ اپنے بھائی کی خرید و فروخت پر اپنا معاملہ کرے اور نہ اپنے بھائی کی منگنی
 پر اپنی منگنی کا پیغام دے جب تک کہ وہ اس رشتہ کو نہ چھوڑ دے۔"

ہتکوحہ کی رضامندی حاصل کرنا — حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ
 رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے —
 جو کنواری عورت نہ ہو وہ اپنے سر پرست کی بہ نسبت اپنی ذات کی خور مختار ہے،
 اگر کنواری لڑکی سے بھی نکاح کی رضامندی حاصل کی جائے اور اس کا خاموش رہنا
 ہی اس کی اجازت ہے۔"

(۳) حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
 ہے — "بیوہ عورت کی شادی نہ کی جائے جب تک کہ اس کی رضامندی
 حاصل نہ کی جائے اور کنواری لڑکی سے بھی اجازت حاصل کی جائے تو گورسے پر چھا۔
 اس کی اجازت کو صورت کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا — "اس کی خاموشی
 ہی اس کی اجازت ہے۔"

رس حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں — میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا —
 کیا عورتوں سے بھی ان کے نکاح کے بارے میں اجازت حاصل کی جاتی ہے؟ آپ
 نے فرمایا — "ہاں۔" — ہیں نے کہا — "اگر کنواری لڑکی سے اجازت مانگی جائے تو وہ
 شرابی ہے۔" آپ نے فرمایا — "اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے۔"
 (۴) حضرت عثمانؓ نے ام المومنینؓ کی روایت ہے کہ جب وہ کنواری نہ تھیں

اس وقت ان کے والد نے ان کا نکاح کر دیا مگر یہ نکاح انہیں ناپسند تھا، تو رسول اللہ ﷺ نے اس کا نکاح فسخ کر دیا۔

۱۲) حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ ایک کنواری لڑکی رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی اور اس نے بیان کیا کہ اس کے باپ نے زبردستی اس کا نکاح کر دیا تھا اس پر رسول اللہ ﷺ نے اختیار دے دیا کہ وہ نکاح باقی رکھے یا نہ رکھے۔

۱۳) حضرت ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: "عورتوں سے ان کی بیٹیوں کے بارے میں مشورہ کیا کرو۔"

۱۴) حضرت عمر بن خطابؓ کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: "نکاح کے احکام دو معتبر گواہوں کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔"

۱۵) حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک لڑکی رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی اور اس نے کہا: میرے باپ نے میری شادی اپنے بھتیجے کے ساتھ کر دی ہے تاکہ وہ میرے ذریعے اپنی کمتری کی تلافی کرے۔ اس پر آپؐ نے اسے اپنے معاملے کا اختیار دے دیا۔ اس لڑکی نے کہا: میں نے اس فعل کی اجازت دے دی ہے جو میرے باپ نے کیا ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ عورتوں کو بتاؤں کہ والدین کو اس معاملہ کا اختیار نہیں ہے۔

۱۶) حضرت عائشہؓ اور حضرت عمرؓ کی روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا ہے میں اپنی حسب و نسب کی خواتین کو عورتوں کے ہم پلہ مردوں سے شادی کرنے کی اجازت دوں گا۔

۱۷) حضرت ابو حاتم الحزنیؒ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

لے لکھو اور کسی کے بارے میں بہترین کرم کے خیالات کتب فقہ اور فہم لکھو

بلد ششم صفحہ ۱۸۳

نے فرمایا ————— جب تمہارے پاس وہ شخص آئے جس کی دینداری اور اخلاق تمہیں پسند ہوں تو اس کا نکاح کر دو اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ و فساد برپا ہوگا »

حضرت عقیب بن خاعث کی روایت ہے کہ ————— رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ————— سب شرائط سے زیادہ

قابل ایثار وہ شرائط ہیں جن کی بدولت تم کسی عورت کو اپنی بیوی بناتے ہو۔
 یہ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا ہے کہ بھوتھی، بختیچی یا خالہ بھانجی کا گیسہ ہی مرد کے ساتھ نکاح کیا جائے۔
 رسول خداؐ بن فیروز اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد فرماتے ہیں ————— جب میں مسلمان ہوا تو میرے نکاح میں دو بہنیں تھیں لہذا رسول اکرم ﷺ نے مجھے حکم دیا کہ میں ان میں سے کسی ایک کو طلاق دیدوں۔ ترمذی کے الفاظ یہ ہیں ————— آپ نے فرمایا ہے تم ان دونوں میں سے جس کو چاہو پسند کر لو۔

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں جب غیلان الثقفی مسلمان ہوئے تو ان کی دس بیویاں تھیں وہ سب ان کے ساتھ مسلمان ہو گئیں، اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ وہ ان میں سے چار کا انتخاب کر لیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ ————— رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ————— عورت پسند

کی مانند ہے اگر تم اسے سیدھا کرنے کو تو تم اسے توڑ دو گے اور اگر تم اسے اس کی حالت پر چھوڑ دے تو اس کے ٹیڑھا پن ہونے کے باوجود اس سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ دوسری روایت ہے ————— عورت راستہ اچھا منوک کرد کیونکہ عورت پسلی سے پیچا ہوتی ہے اور پسلی کا سب سے اونچا حصہ سب سے زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے لہذا اگر تم اسے سیدھا کرنے کا حکم دے گے تو تم اسے توڑ دو گے اور اگر تم اسے اس کی حالت پر چھوڑ دیا تو ٹیڑھا ہی رہے گا، لہذا عورتوں سے چس منوک کرو۔
 یہ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا —————

”کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے اگر اسے اس عورت کی کوئی ایک عادت پسند نہ ہو تو دوسری عادت ضرور پسند آئے گی“
 (۳) حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔
 ”کامل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق بہترین ہوں اور سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی عورت کے لئے سب سے اچھا ہو“

(۴) حضرت عمرو بن الاحوصؓ فرماتے ہیں کہ وہ حضرت ابو جراحؓ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے آپ نے حمد و ثناء کے بعد یہ ارشاد فرمایا
 ”عورتوں کے ساتھ نیک سلوک کرو کیونکہ وہ تمہاری مددگار ہیں تمہارا ان پر کسی قسم کا اختیار نہیں ہے بجز اس صورت کے کہ وہ کلمہ بدکاری کا اظہار کریں، اگر وہ ایسا کریں تو انہیں اپنے بچوں سے جدا کر دو اور انہیں بہکے طریقے سے زور و کوب کر دو اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کے خلاف کوئی دوسرا راستہ نہ تلاش کرو کیونکہ میں طرح ان عورتوں پر قہر سے متوفی ہیں اس طرح ان عورتوں کے بھی تم پر حقوق ہیں، عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بچوں پر ان کو نہ بٹھائیں جنہیں تم پسند نہیں کرتے ہو، اور ان لوگوں کو تمہارے گھروں میں آنے کی اجازت نہ دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو اور تم پر ان کا یہ حق ہے کہ تم کھانے اور پہنانے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو“

یہ حضرت معاویہؓ کی روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ایک آدمی سے دریافت کیا۔ ”عورت کا اپنے شوہر پر کیا حق ہے؟“ آپ نے فرمایا۔ ”جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھاؤ اور جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ اور اس کے چہرہ پر نہ مارو اور نہ اسے برا کہو اور اگر اس سے جدا ہونے کی ضرورت پیش آئے تو گھر ہی میں اس سے الگ رہو اسے

یہ مراد ہے کہ اگر ان بات پر اس سے نکتہ ہو جائے تو اس سے الگ رہو اس سے رو نہ کرو
 اگر نہ جائے یا اسے دوسرے گھر منتقل کیا جائے یا حلال ہو نیک الامور

۱۶) حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے بہترین ہو اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا سلوک کرتا ہوں۔

۱۷) حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: جس کسی کی دو بیویاں ہوں اور وہ ایک کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہو تو قیامت کے دن وہ اس حالت میں ہوگا کہ اس کا ایک ہونٹ نیچے کی طرف کھینچا ہوا اور گرتا ہوا ہوگا۔

۱۸) حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ نے عورتوں کی باری کی تقسیم میں انصاف کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے: اے اللہ! جس چیز میں میرا اختیار ہے اس میں یہ میری منصفانہ تقسیم ہے اور جو میرے اختیار میں نہ ہو بلکہ تیرے اختیار میں ہو یعنی ولی محبت کسی ایک بیوی کے ساتھ ہو جیسا کہ آپؐ کو حضرت عائشہؓ سے محبت تھی اس میں مجھے ملامت نہ کر۔

۱۹) حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ جب رسول اکرم ﷺ سفر کے لئے روانہ ہوتے تھے تو اپنی ازواجِ مطہرات کے درمیان قرعہ اندازی کرتے تھے اور قرعہ میں جن کا حصہ نکلتا تھا انھیں سفر میں ساتھ لے جاتے تھے۔

۲۰) حضرت نقیض بن صبرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میری بیوی بری ہے۔ آپؐ نے فرمایا: —

طلاق دیدو۔ میں نے کہا: — میرا اس سے تعلق بہت غریب سے ہے اور اس کی اولاد بھی ہے۔ آپؐ نے فرمایا: — تم اسے ہدایت کرو اگر اس میں کچھ شرافت ہوگی تو وہ (تمہاری ہدایت پر) عمل کرے گی مگر تم اپنی بیوی کو ایسا نہ مارو جیسا تم اپنی لڑکی کو مار سکتے ہو۔

۲۱) حضرت ثوبانؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: —

اے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کھانے پینے اور ان کاموں میں جو اس کے اختیار میں ہوں مساوات بہت ضروری ہے۔

۳۱) حضرت ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا۔
 "سب سے بُری حلال چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے۔"

طلاق کی بہتر صورت | حضرت ابن عمرؓ نے ایک دفعہ حالت حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دیدی، حضرت عمرؓ نے اس کا تذکرہ رسول اللہ ﷺ سے کیا تو آپؐ ناراض ہو کر فرماتے گئے۔ "اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کرے اور پاک و صاف ہونے تک اسے اپنے پاس رکھے اس کے بعد جب ماہواری ایام آنے کے بعد وہ دوبارہ پاک و صاف ہو تو اس موقع پر اگر وہ طلاق دینا چاہے تو بیوی کے پاس جانے سے پیشتر طلاق دے، یہی وہ علت ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔" ایک دوسری روایت کے یہ الفاظ ہیں "یہی وہ صورت ہے جس کے مطابق اللہ نے عورتوں کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔"

۳۲) حضرت عکرمہ کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا۔ "طلاق

کی چار صورتیں ہیں، ان میں سے دو صورتیں حرام ہیں اور دو صورتیں حلال ہیں، جو دو صورتیں حلال ہیں وہ یہ ہیں کہ مرد عورت کو اس کے پاس جانے سے پیشتر اس وقت طلاق دے جب کہ وہ ایام ماہواری سے فارغ ہو، یا اس حالت میں طلاق دے جب عورت کا حمل اچھی طرح ظاہر ہو جائے۔ طلاق کی دو حرام صورتیں یہ ہیں کہ مرد عورت کو حیض کی حالت میں طلاق دے، یا جماع کے بعد طلاق دے مگر ایسی صورت میں اسے نہیں معلوم ہوگا کہ اسے حمل ہے یا نہیں ہے؟"

۳۳) حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ اور دادا کے واسطے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ "فرزند آدم کی نذر اس چیز پر نہیں ہو سکتی جو اس کی ملکیت میں نہ ہو اسی طرح اس چیز کو آزاد کرنے کا سوال نہیں پیدا ہو سکتا جو اس کی ملکیت میں نہ ہو، نیز نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہو سکتی۔"

۳۴) حضرت مسور بن مخزومؓ کی روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا۔ "نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہو سکتی اور نہ ملکیت کے بغیر آزاد کیا جاسکتا۔"

حلیلہ | حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ حبیلہ بنت مسعودؓ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی اور کہنے لگی۔ "خرا کی قسم!"

میں ثابت کی دیتداری اور اخلاق کی شکایت نہیں کرتی ہوں لیکن اسلام میں رہ کر کفر کو ناپسند کرتی ہوں، میں بغض کی وجہ سے اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ نے فرمایا: "کیا تم اس کا باغ واپس کر دو گی؟" اس نے کہا: "ہاں"۔ اس پر آپ نے ثابت کو حکم دیا کہ وہ اس سے عہد و پیمان باغ واپس لے لے اور اس سے زیادہ نہ لے۔

تین طلاقیں حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ رفاعہ انقرنی کی بیوی رسول کریم ﷺ کے پاس آئی اور کہنے لگی: میں رفاعہ کے نکاح میں تھی اس نے مجھے تین طلاقیں دیں اس کے بعد میں نے عبدالرحمن بن الزبیر سے نکاح کیا مگر وہ کپڑے کی جھال کی طرح ٹٹکا ہوا ہے رناکارہ ہے۔ آپ نے فرمایا: "کیا تم چاہتی ہو کہ تم رفاعہ کے نکاح میں دوبارہ آ جاؤ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا جب تک تم اس کا ذائقہ نہ چکھو اور وہ تمہارا ذائقہ نہ چکھے"۔ حضرت ابن مسعودؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے **حلالہ** حلالہ کرنے والے اور جس شخص کے لئے حلالہ کیا جائے دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔

(۱) حضرت عقبہ بن عامرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "کیا میں بتاؤں کہ کرایہ کا مینڈھا کون سا ہوتا ہے؟" لوگوں نے کہا: "ضرور یا رسول اللہ فرمائیے"۔ آپ نے فرمایا: "وہ حلالہ کرنے والا ہے۔ اللہ نے حلالہ کرنے والے اور کرانے والے دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔"

حاملہ کی عدت حضرت ابن مسعودؓ نے اس حاملہ عورت کے بارے میں جس کا مشیر مرنے کا اور بیوں فرمایا: "کیا تم اس پر سختی کرنا چاہتے ہو اور اس کی ہولت نہیں دیتے ہو حالانکہ چھوٹی سورۃ النساء (سورۃ طلاق) عویّل سورۃ النساء کے بعد نازل ہوئی ہے جس میں یہ حکم ہے: "حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل تک ہے۔"

(۲) حضرت ابی بن کعبؓ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! حاملہ

عورتوں کی عدت وضع حمل تک، کیا تین طلاقیں والی عورت، اور جس کا شوہر وفات پا گیا ہو، دونوں کے لئے ہے؟ ” آپ نے فرمایا: ” یہ عدت تین طلاقیں والی عورت اور جس کا شوہر مر گیا ہو، دونوں کے لئے ہے۔ “

۱۱۔ حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ حضرت **رضاعی رشتوں کی حرمت** | حمزہؓ کی بیٹی سے رسول اللہ ﷺ نے رضاعی رشتہ کر کے

رشتہ کرنے کی کوشش کی گئی تو آپ نے فرمایا: ” یہ رشتہ میرے لئے حلال نہیں ہے کیونکہ وہ میری رضاعی بیٹی ہے اور جو رشتہ نسب کی رو سے حرام ہو، اسی قسم کا رضاعی رشتہ بھی حرام ہے۔ “

۱۲۔ حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ” اللہ نے وہ سب رضاعی رشتے حرام کئے ہیں جو نسب سے حرام ہیں۔ “

حضرت جابرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص سے نفقہ کے بارے میں فرمایا: ” خرچ کی

ابتدائی ذات سے کرو اگر ذاتی اخراجات سے (کچھ بچے تو وہ تمہارے گھر والوں کے لئے ہے، اگر اہل و عیال سے بچے تو وہ تمہارے رشتہ داروں کے لئے ہے اور اگر رشتہ داروں سے بچے تو ادھر ادھر کے لئے ہے رخصتہ کرو)۔ “

۱۳۔ حضرت معاویہ القشیریؓ فرماتے ہیں: میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور کہا: ” آپ ہماری عورتوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ “ آپ نے فرمایا: ” جو تم کھاتے ہو اسی میں سے تم کھاؤ اور جیسا تم کپڑا پہنتے ہو ایسا ہی تم کو پہناؤ اور انھیں نہ مارو اور نہ انھیں برا بھلا کہو۔ “

۱۴۔ حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ ہند نے کہا: ” یا رسول اللہ! ابوسفیان بہت کنبوس آدمی ہے اور مجھے اتنا نہیں دیتا ہے جو مجھے اور میری اولاد کے لئے کافی ہو اس لئے میں اس کی لاعلمی میں کچھ زیادہ نکال لیتی ہوں۔ “ آپ نے فرمایا: ” اتنا محفوظیت کے ساتھ لے لیا کرو جو تمہارے اور تمہاری اولاد کے لئے کافی ہو۔ ہند ابوسفیان کی بیوی تھیں۔ “

بچے کی کفالت | حضرت برادر بن عازبؓ کی روایت ہے کہ حضرت حمزہؓ کی بیٹی کے

بارے میں حضرت علیؑ، حضرت جعفرؑ اور حضرت زیدؑ میں جھگڑا ہوا حضرت علیؑ نے کہا ————— میرا اس پر زیادہ حق ہے کیونکہ وہ میری چچا زاد بہن ہے، حضرت جعفرؑ نے کہا ————— وہ میری چچا زاد بہن بھی ہے اور اس کی خالہ میری بہن ہے، حضرت زیدؑ نے کہا ————— وہ میری بھینجی ہے، اس پر آپؑ نے اس کی خال کے حق میں فیصلہ دیا اور فرمایا ————— خالہ ماں کی مانند ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کی روایت ہے، "بیک عورت نے کہا۔ یا رسول اللہ! میرا شکم میرے بیٹے کا مقام تھا اور میری آغوش سے اس کو تسکین پہنچتی ہے اور میری چھاتی اس کے لئے مشکیزہ کا کام دیتی ہے مگر اس کا باپ چاہتا ہے کہ دو اس کو مجھ سے چھین لے" آپؐ نے فرمایا ————— تم اس کی زیادہ حقدار ہو جب تک کہ تمہارا کسی دوسرے سے نکاح نہ ہو جائے، امام احمد نے اسے روایت کیا ہے اور ابوداؤد میں یہ الفاظ ہیں ————— اس کے باپ نے مجھے طلاق دیدی ہے اور وہ اس لڑکے کو مجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔"

میراث کے احکامِ نبویؐ

فرائض | حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ————— (بنیادی) علوم تین ہیں اور اس کے علاوہ علوم فالتو ہیں (۱) صاف اور غیر مشتبہ آیات (۲) سنت (۳) عادلانہ فرائض اور (۴) میراث کا طریقہ | حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ————— مقررہ حقے (فرائض) حصہ داروں میں تقسیم کر دو اور جو باقی بچے وہ سب سے قریبی مرد کے لئے ہے۔"

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں ————— حضرت سعد بن ابی وقیفؓ کی بیوی سعد سے اپنی دو بیٹیوں کو لے کر آئیں اور کہنے لگیں ————— یا رسول اللہ! یہ سعد بن ابی وقیفؓ کی دو بیٹیاں ہیں ان کا باپ آپؐ کی جنگِ احد میں شہید ہو گیا ہے اور ان کے بچے چچا نے ان کے مال پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کے لئے کوئی مال نہیں چھوڑا ہے اور

مال کے بغیر ان کا نکاح نہیں ہو سکتا " آپؐ نے فرمایا ————— " اللہ اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا " اس کے بعد میراث کی آیت نازل ہوئی تو آپؐ نے ان لڑکیوں کے چچا کو بلا بھیجا اور فرمایا ————— " تم سعدؓ کی دونوں بیٹیوں کو دو تہائی حصہ دو اور ان کی ماں کو آٹھواں حصہ دو اور جو باقی رہے وہ تمہارا ہے "۔

بہنیں اور بیٹیاں | حضرت ہزیر بن شرجیل فرماتے ہیں ————— حضرت ابو موسیٰؓ سے میراث کے بارے میں یہ پوچھا گیا کہ ایک

بیٹی، ایک پوتی اور ایک بہن ہے " انہوں نے فرمایا " بیٹی کے لئے نصف حصہ ہے اور بہن کے لئے نصف ہے " تاہم تم ابن مسعودؓ کے پاس جاؤ اور یہ مسئلہ دریافت کر لو لہذا حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مسئلہ دریافت کیا گیا اور حضرت ابو موسیٰؓ کا فیصلہ بھی بتایا گیا۔ انہوں نے فرمایا ————— " اگر یہ بات ہے تو میں گمراہ ہوں اور ہدایت یافتہ نہیں ہوں " میں وہی فیصلہ کروں گا جو رسول اللہ ﷺ کا فیصلہ ہے، بیٹی کا آدھا حصہ ہے اور پوتی کا چھٹا حصہ ہے تاکہ دو تہائی حصہ مکمل ہو جائے اور باقی جو رہے وہ بہن کا حصہ ہے " امام احمد اور بخاری میں یہ اضافہ ہے ————— " جب ہم ابو موسیٰؓ کے پاس آئے تو ہم نے حضرت ابن مسعودؓ کے فیصلے سے انہیں مطلع کیا تو انہوں نے فرمایا ————— " جب تک تم میں یہ عالم و فاضل موجود ہوں، اس وقت تک مجھ سے نہ پوچھا کرو "۔

(۱) حضرت اسود کی روایت ہے کہ معاذ بن جبل نے بہن اور بیٹی کو وارث بنایا اور ان میں سے ہر ایک کو نصف حصہ دیا۔ اس وقت وہ یمن میں تھے اور رسول اللہ ﷺ بھی زندہ تھے "۔

دادی کی میراث | حضرت قبیصہ بن زوریب فرماتے ہیں ————— " ایک

دادی حضرت ابوبکرؓ کے پاس آئی اور اپنی میراث مانگنے لگی آپؐ نے فرمایا ————— " کتاب اللہ میں تمہارے لئے کوئی حصہ نہیں ہے اور مجھے سنت نبویؐ کا بھی اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، تم جاؤ میں لوگوں سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ " چنانچہ انہوں نے لوگوں سے یہ مسئلہ دریافت کیا تو حضرت مغیرہ بن شعبہؓ نے فرمایا " میں رسول اللہ ﷺ کے پاس موجود تھا جب کہ

آپ نے دادی کو چٹا حقتہ عطا فرمایا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا کوئی دوسرا آدمی تمہارے ساتھ ہے؟ اس پر حضرت محمد بن مسلم رضی اللہ عنہما نے کھڑے ہوئے اور انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی تائید کی۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کا حقتہ مقرر کر دیا۔ بعد ازاں ایک دوسری دادی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور اپنی میراث مانگنے لگی۔ آپ نے فرمایا: کتاب اللہ میں تقاریر کے کوئی حصہ نہیں ہے۔ لہذا وہی چٹا حصہ ہے اگرچہ دو دو تو وہم دونوں کے درمیان تقسیم ہو جائیگا اور اگر ایک مرغانے تو وہ صرف ایک کے لئے ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا: "قال میراث کہ حقدار نہیں ہے۔"

۱۲ حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ دادا کے واسطوں سے روایت کرتے ہیں: "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ دیت میراث کی طرح مقبول کے وارثوں کے درمیان ان کے مقررہ حصوں کی طرح تقسیم ہوگی۔"

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ: "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان کا فر کا وارث

نہیں بن سکتا۔ اور نہ کافر مسلمانوں کا وارث بن سکتا ہے۔"

۱۳ حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: "وہ مختلف مذاہب کے اشخاص ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔"

حضرت منہام بن معدی کرب کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جو مال چھوڑے تو وہ اس کے

وارثوں کے لئے ہے اور جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کا میں وارث ہوں۔ اس کی طرف سے دیت دوں گا اور اس کا وارث ہوں گا۔ اور جس کا کوئی وارث نہ ہو تو اس کا ناموں اس کا وارث ہے اس کی طرف سے دیت دے گا اور اس کا وارث بنے گا۔"

حُرْم و سزا کے احکام نبویؐ

قصاص

حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔
کہ ان تین باتوں کے علاوہ مسلمان کا قتل کسی صورت سے جائز نہیں ہے
۱۔ تازی شدہ زانی ہو تو اسے سنگ سار کیا جائے گا۔ ۲۔ کوئی شخص کسی مسلمان
کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اسے قتل کیا جائے گا۔ ۳۔ وہ شخص جو اسلام سے
مرتد ہو کر اللہ اور اس کے رسولؐ سے جنگ کرے تو یا تو قتل کیا جائے گا یا سولی
پر لٹکایا جائے گا یا ملک سے جلا وطن کیا جائے گا۔

۱۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
”جس کسی کا کوئی آدمی مارا جائے تو اسے دو باتوں میں سے کسی ایک کا اختیار
حاصل ہے یا تو وہ رفریب خون بہا حاصل کرے یا رقتل کو قتل کرے“ ترمذی
کے الفاظ یہ ہیں — ”یا وہ معاف کرے یا قتل کرے“

۱۳۔ حضرت ابو شریح الخزاعیؓ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا۔
”جس کسی کے ہاں کوئی خون ہو جائے یا زخمی ہو جائے تو
اسے تین باتوں میں سے کسی ایک چیز کا اختیار ہے ۱۔ قصاص لیا جائے ۲۔ دیت
دی جائے ۳۔ معاف کر دیا جائے۔ اگر کوئی چوتھی چیز کا ارادہ کرے تو
اس کا ہاتھ پکڑ لو“

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ —
سزائیں مساوات

۱۴۔ قصاص و دیت میں برابر ہیں، اور ان کا قریب ترین فرد ان کا ذمہ دار ہے اور
وہ سب کے سب دوسروں کے خلاف متحد رہتے ہیں، لہذا کوئی مومن کافر کے

۱۵۔ اس عبارت کی حدیث کتاب سبل السلام حصہ سوم مشبوعہ ۱۳۵۲ھ میں ہے

۱۶۔ میں موجود ہے

ہمے میں قتل نہیں کیا جائے گا اور نہ کسی معاہدہ کو اس کے معاہدہ کے زمانے میں قتل کیا جائے گا۔

ذمی کی حفاظت حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے کسی ایسے (غیر مسلم) ذمی کو قتل کیا

جس کا اللہ اور اس کے رسول نے معاہدہ کے رو سے ذمہ لیا ہو تو اس نے اللہ کے ذمہ داری کو توڑا ہے اور وہ جنت کی خوشبو کو نہیں سونگے سکے گا حالانکہ اس کی خوشبو چالیس خلیفہ کی مسافت سے محسوس ہوگی۔

قلطی کا قتل عبداللہ بن عمروؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دیکھو جو خطا اور قسب سے مارا جائے وہ بھی

قتل عمد کے مشابہ ہے اور جو کڑے یا عصا سے مقتول ہو اس کی دیت ایک تلو اور نوٹ ہیں جن میں سے چالیس اونٹنیاں حاملہ ہوں اور ان سے بیٹ ہیں بیٹے ہوں۔

حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ دادا کے واسطوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: مشابہ قتل عمد کی دیت بھی قتل عمد کی طرح تین تہ ہے۔ مگر اس کے قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ شیطان لوگوں کے درمیان گھس جائے اور کسی دشمن کے بغیر ہتھیار اٹھائے خون ریزی ہو جائے۔

شریکیت قتل حضرت ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب کوئی آدمی کسی شخص کو پٹے رکھے اور دوسرا اس

کو قتل کرے تو قاتل کو قتل کیا جائے گا اور پکڑنے والے کو قید کر دیا جائے گا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کیا اور دوسرے نے اس کو پٹے رکھا۔ انہوں نے فرمایا قاتل کو قتل کیا جائے اور دوسرے

نے سبیل السلام صفحہ ۲۲۳ جلد سوم

تھے مشابہ قتل عمد وہ ہے کہ ایسی چیزوں کو سے کسی کو مارا جائے جس سے قتل واقع نہ ہوتا ہو، جیسے لاکھی اور کوڑے،

تسمیر کو زندگی بھر قید رکھا جائے یہاں تک کہ وہ مہر جاسے۔

دانتوں کا قصاص حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی سچھ بھی ریتج بہت انصاف نے ایک اونٹنی کے دانت توڑ دیئے۔ اس کے بعد انھوں نے عافی

کی درخواست کی مگر اس کے وارثوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد انھوں نے تاوان پیش کیا۔ تو اس پر بھی نہ مانے آخر کار وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور قصاص پر اصرار کرتے رہے، اس پر آپ نے قصاص کا حکم دیا تو ان کے بھائی انس بن انصرون نے کہا۔۔۔۔۔۔ یا رسول اللہ! کیا آپ ریتج کے دانت توڑیں گے۔ نہیں! اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے، اس کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ اس پر آپ نے فرمایا۔۔۔۔۔۔ اسے انس اللہ کی طرف سے قصاص میں فرض ہے، آخر کار وہ لوگ رضامند ہو گئے اور انھوں نے معاف کر دیا۔ اس پر آپ نے فرمایا۔۔۔۔۔۔ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ وہ جو قسم کھاتے ہیں، اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے۔

خودکشی کی مذمت حضرت ابوہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔۔۔۔۔۔ جو کسی دہے کے آگے سے خودکشی کرے تو

اس کے ہاتھ کا لہا دوزخ کی آگ میں اس کا پیٹ پھاڑتا رہے گا، اور وہاں وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا اور جس نے زہر کے ذریعے خودکشی کی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں زہر پیتا رہے گا۔ اور جس نے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کر خودکشی کی ہو تو وہ دوزخ کی آگ میں ہمیشہ پہاڑ سے اپنے آپ کو گراتا رہے گا اور وہاں اسی حالت میں ہمیشہ رہے گا۔

مختلف اعضاء کی دیت حضرت ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم اپنے باپ اور دادا کے واسطوں سے روایت کرتے ہیں کہ۔۔۔۔۔۔ رسول اللہ

ﷺ نے اہل مین کو ایک خنہ لکھا جس میں یہ تحریر تھا۔

جس نے کسی مومن کو ناحق قتل کیا ہو اور اس کا ثبوت ہو تو اس کے لئے قصاص ہے بجز اس صورت کے کہ مقتول کے رہبر پرست ردیت کے لئے رضامند ہو جائیں، جان کی دیت ایک سوا دنت ہیں اور اگر پوری ناک کاٹی جائے تو اس میں بھی دیت ہے اور

زبان، ہونٹوں، خصبوں، آلہ تناسل، پشت اور دونوں آنکھوں پر بھی دیت ہے۔ ایک پاؤں کی نصف دیت ہے اور دماغ کی چوڑی کی ایک تہائی دیت ہے اور وہ زخم جو اندر تک پہنچ جائے اس میں ایک تہائی دیت ہے اور چھوٹی ہڈیوں کے ٹوٹنے پر پندرہ اونٹ ہیں، اور ٹانھ اور پاؤں کی ایک انگلی ٹوٹنے پر دس اونٹ ہیں، اور دانت ٹوٹنے پر پانچ اونٹ ہیں اور ایسا زخم جس سے بڑی ہڈی ظاہر ہو جائے اس پر پانچ اونٹ ہیں اور عورت کے بدے میں مرد کو قتل کیا جا سکتا ہے اور جن کے پاس سونا ہو ان پر ہزار دینار ہیں۔

دیت کی مختلف اجناس | حضرت ابن مسعودؓ کی روایت ہے کہ — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "خطی اور خطا سے قتل کرنے کی دیت میں مکمل تین سالہ بیس اونٹنیاں، اور چار سالہ بیس اونٹنیاں، اور ایک سالہ بیس اونٹنیاں، دو سالہ بیس اونٹنیاں اور ایک سالہ بیس اونٹ شامل ہیں۔"

۴۔ حضرت جابرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اونٹ والوں پر ایک سو اونٹ اور گائے والوں پر دو سو گائیں اور بکری بھیر والوں دو ہزار بھیر بکریاں اور پوشاک والوں پر دو سو پوشاکیں مقرر فرمائیں۔

۵۔ حضرت عقبہ بن اوسؓ ایک صحابیؓ کے واسطے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے موقع پر خطبہ میں فرمایا: "دیکھو جو کوئی خطا سے کوڑے، لاشی اور پتھر سے مر جائے تو ایسے مقتول کی دیت بھی سخت ہے جو شو اونٹ ہے جن میں سے چالیس مختلف عمر کی حاملہ اونٹنیاں ہوں گی۔"

دیت دینے کی ذمہ داری | رسول اللہ ﷺ کی طرف یہ صبیح طور پر منقول ہے کہ آپ نے حاملہ مقتولہ کی دیت اور اس کے پیٹ کے بچے کی دیت قاتل کے گروہ پر مقرر فرمائی تھی۔

۱۔ نیل الاوطار حصہ ہفتم ص ۶۵، ۶۶

۲۔ جامع ہو نیل الاوطار حصہ ہفتم صفحات ۶۸ - ۶۹ - حضرت رحمہ اور اشرفیہ سے رہائی مقرر

۳ حضرت عمرؓ نے فرمایا ——— غلام اور صلح و اعتراف کی صورتوں میں دیت دینے والی جماعت دیت نہیں دے گی ۔ امام زہری کا قول ہے — " سنت کا فیصلہ یہ ہے کہ قاتل کے وہ افراد خاندان جو دیت ادا کرتے ہیں ، قتل عمر کی دیت کے قلم دار نہیں ہیں ، لیکن اگر وہ چاہیں تو وہ ایسا کر سکتے ہیں ۔"

حضرت عمرو بن شیبہ اپنے باپ اور دادا کے رسول
عطاء بن طیب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا : جو طیب بن جائے اور علم طب میں اس کی شہرت نہ ہو اور وہ کسی کی جان کو بھی نقصان پہنچائے تو وہ اس کا ذمہ دار ہے ۔

حضرت ابو ہریرہؓ اور زید بن خالدؓ دونوں کی روایت ہے کہ ایک
بدکار کی سزا

یہ رسول اللہ ﷺ آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ کتاب اللہ کے مطابق میرے معاملے میں فیصلہ دیجئے ۔ اس کا مخالف جو اس سے زیادہ سمجھدار تھا کہنے لگا —
" ہاں آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر کے مجھے عا و فرمائیے ۔"

آپ نے فرمایا — " اصل حقیقت بیان کرو " وہ کہنے لگا — " میرا فرزند
اس کا نوکر تھا اُس نے اس کی عورت کے ساتھ زنا کیا اس پر مجھے بتایا گیا کہ میرے بیٹے
کو سنگساری کی سزا ملے گی اس پر میں نے اسے ایک تلو بکریاں اور ایک لونڈی
کا فدیہ دے دیا ۔ اس کے بعد جب میں نے اہل علم سے دریافت کیا تو انہوں نے مجھے
بتایا کہ میرے بیٹے کو سوکڑے مارے جائیں گے اور ایک سال کی جلاوطنی ہوگی

راقبہ صفحہ ۱۸۱ یہ منقول ہے کہ خنساء کے قتل کی دیت قاتل کے مال میں سے ہونی چاہیے اور وہ
اس کی جماعت اور خاندان کے لئے لازم نہیں ہے حضرات علما ، ابن شبرمہ اور ابن ابی لیلیٰ
کی یہ رائے ہے کہ محض غللی کی صورت میں خاندان پر دیت لازم ہے مگر قتل عمر اور مشابہ
غیر میں قاتل کے مال میں سے دیت دی جاسکے گی ۔

۱۷ ملاحظہ ہو کتاب سبیل السلام حصہ سوم

اور اس عورت کو سنگسار کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا — اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں تم دونوں کے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ نوٹدی اور بکریاں لوٹانی جائیں گی اور تمھارے بیٹے پر ستر کوڑوں کی سزا اور ایک سال کی جلا وطنی ہے اور اسے (جس قبیلہ اس کا آدمی تھا) اس عورت کے پاس بھاڑ اگر نہ اقرار کرے تو اسے سنگسار کیجیو۔ چنانچہ وہ اس عورت کے پاس گیا اور اس نے اقرار کر لیا تو رسول اللہ ﷺ کے حکم کے مطابق اسے سنگسار کر دیا گیا۔

زنا کا بار بار اقرار حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے معز بن مالک سے فرمایا — کیا جو بات مجھے

معلوم ہوئی ہے وہ صحیح ہے؟ اس نے پوچھا — آپ کو کیا خبر معلوم ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا — مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے فلاں خاندان کی نوٹدی کے ساتھ زنا کیا ہے؟ اس نے کہا — ہاں اور اس نے چار مرتبہ اقرار کیا اس پر آپ کے حکم کے مطابق اسے سنگسار کیا گیا ایک دوسری روایت میں ہے، معز بن مالک رسول کریم ﷺ کے پاس آئے اور انھوں نے دو مرتبہ زنا کا اقرار کیا۔ آپ نے انھیں دھتکار دیا۔ اس کے بعد وہ سب آیا اور پھر دو مرتبہ زنا کا اقرار کیا تو آپ نے فرمایا — تم نے اپنے برخلاف چار مرتبہ اقرار کیا ہے، لہذا اسے سے جا کر سنگسار کر دو۔

مذہم کو شبہ کا فائدہ حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا — اگر میں شہوت کے بغیر کسی کو سنگسار کرتا تو فلاں عورت کو غرور سنگسار کرتا کیونکہ اس کی گشتگو، وضع قطع اور اس کے پاس آنے والے لوگوں کی وجہ سے مجھے اس پر شبہ ہو گیا ہے۔

یہ حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا — تم مسلمانوں کو جہاں تک ممکن ہو حدود شرعیہ (سزاؤں) سے بچاؤ اگر لازم کے لئے سزا سے نکلنے کی کوئی صورت ہو تو اسے چھوڑ دو کیونکہ اگر حاکم غلطی سے معاف کرے تو یہ بہتر ہے نسبت اس کے کہ وہ سزا دینے میں غلطی کرے۔ "ترمذی"

نے یہ روایت کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ حدیث موقوف و مستقول ہے اور اسی طرح کی روایت زیادہ صحیح ہے

۱۱ حضرت سلیمان بن بريدة اپنے والد کے واسطے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ

کے پاس قبیلہ ازد میں سے تمام خاندان کی ایک عورت آئی اس نے کہا —————
 "یا رسول اللہ! مجھے پاک و صاف کیجئے" آپ نے فرمایا ————— "نچ پر افسوس ہے واپس چلی جا اور اللہ سے توبہ استغفار کر" اس نے کہا ————— "میرا خیال ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مجھے بھی سوتا دیں جس طرح آپ نے معز بن مالک کو لٹایا تھا" اس پر آپ نے فرمایا ————— "کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ وہ زنا کی وجہ سے حاملہ ہے۔"

آپ نے فرمایا ————— "کیا تو وہی ہے؟" اس نے کہا ————— "اں" اس پر آپ نے فرمایا کہ توقع کرو یہاں تک کہ تیرا وضع حمل ہو جائے، چنانچہ ایک انصاری شخص اس کی خبر گیری کرتا رہا یہاں تک کہ اسے وضع حمل ہو گیا اس کے بعد وہ شخص آپ کے پاس آکر کہنے لگا "اس غامبیہ عورت کا وضع حمل ہو گیا ہے" آپ نے فرمایا ————— "ابھی ہم اسے سنگسار نہیں کریں گے کیونکہ اس کا بچہ چھوٹا ہے اور کوئی اسے دودھ پلانے والا نہیں ہے" اس پر ایک انصاری شخص نے کھڑے ہو کر کہا ————— "یا رسول اللہ! مجھ پر اس کے دودھ پھرانے کی ذمہ داری ہے" لہذا اسے سنگسار کر دیا گیا۔

۱۲ حضرت علیؓ فرماتے ہیں ————— "رسول اللہ ﷺ کی ایک بیوی نے زنا کیا تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں اسے کوڑے ماروں جب میں اس کے پاس آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ نفاس کے ایام میں ہے اس لئے مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں کوڑے ماروں تو وہ مر جائے گی لہذا میں نے رسول اللہ ﷺ سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا ————— "تم نے اچھا کیا تم اسے چھڑے رکھو یہاں تک کہ وہ اٹھ کر چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو جائے۔"

۱۳ حضرت ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ حد و شرعیہ میں سزاؤں کی ممانعت

اللہ کی حد شرعی کے قائم کرنے میں حائل ہو جائے تو وہ اللہ کے حکم کی مخالفت کر رہا ہے۔

رس حضرت عائشہ فرماتی ہیں ————— قبیلہ مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی اس پر قریش بہت پریشان ہوئے اور وہ کہنے لگے ————— کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں گفتگو کرے البتہ اس معاملے میں اسامہ بن زید ہی جرأت کر سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں لے، چنانچہ انھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا ————— کیا تم اللہ کی حد کے بارے میں سفتارش کرتے ہو؟ اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ میں فرمایا ————— سے لوگو! تم سے پہلے کے لوگ اس لئے تباہ و برباد ہوئے کہ جب ان میں کوئی شریف خاندان کا شخص چوری کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیتے تھے اور جب کوئی کمزور انسان چوری کرتا تھا تو اسے سزا دیتے تھے، خدا کی قسم! اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ماتھ ضرور کاٹیں گے۔

شراب نوشی کی سزا ۱۱
 حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب نوشی پر شاخوں اور جوتیوں سے مارا ہے اور حضرت ابوبکرؓ نے چالیں کوڑوں کی سزا دی ہے۔

(۳) حضرت سائب بن یزیدؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اور حضرت ابوبکرؓ کی خلافت اور حضرت عمرؓ کی خلافت کے آغاز میں جب شراب پینے کو ہمارے پاس لایا جاتا تھا تو ہم اسے اپنے ہاتھوں، جوتیوں اور چادروں سے مارا کرتے تھے یہاں تک کہ حضرت عمرؓ کی خلافت کا آخری زمانہ آیا تو انھوں نے چالیں کوڑوں کی سزا مقرر کی، اور جب یہ جرم بہت بڑھ گیا اور لوگ کثرت سے اس کا ارتکاب کرتے گئے تو انھوں نے اسی کوڑوں کی سزا مقرر فرمائی لے۔

حضرت علیؓ نے شراب فروش کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے ————— جب کوئی شراب پیتا ہے تو نشہ میں ہو جاتا ہے اور جب نشہ میں ہوتا ہے تو بے ہودہ بکواس کرتا ہے اور جب بکواس کرتا ہے تو کسی پر ٹہمت لگاتا ہے اور ٹہمت لگانے والے پر اسی

کوڑے ہیں۔

تہمت پر قید حضرت بھڑ بن حکیم اپنے والد اور درو اسکے واسطوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ایک شخص کو تہمت کے الزام پر قید کر دیا اور پھر اسے چھوڑ دیا۔

مفسد رسل اور رہزنیوں کی سزا حضرت ابن عباسؓ نے رہزنیوں کے بارے میں فرمایا ہے۔۔۔ جب وہ قتل کریں اور مال پر بھی ڈاکہ ڈالیں تو انہیں قتل کیا جائے گا اور سولی دی جائے گی اور اگر وہ صرف لوگوں کو قتل کریں اور مال نہ چھینیں تو وہ صرف قتل کیے جائیں گے، انہیں سولی نہیں دی جائے گی اور اگر وہ مال چھین لیں اور انہوں نے قتل نہ کیا ہو تو ان کے ہاتھ پاؤں غبر سے کاٹے جائیں گے اور اگر راستوں پر بد امنی پھیلا لیں اور مال نہ چھین سکیں تو جلا وطن کر دیا جائے گا۔

حضرت عرفجہ الاشجعیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ سنا۔۔۔ جب تمہاری حکومت متحرکہ طور پر ایک شخص کے سپرد ہو اس وقت کوئی آکر تم میں نا اتفاق پیدا کرے یا تمہاری جماعت میں پھوٹ ڈالے تو اسے قتل کر دو۔

جہاد کے احکام نبوی

ترغیب جہاد حضرت ابوالیوبؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔۔۔ اللہ کی راہ میں صبح یا شام کے وقت لکھنا ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر آفتاب طلوع و غروب ہوتا ہے۔

حضرت ابو عبس الحارثیؓ فرماتے ہیں۔۔۔ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا۔۔۔ جس کے دونوں پاؤں اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کرتا ہے۔

حضرت عثمان بن عفانؓ فرماتے ہیں۔۔۔ میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ سنا۔۔۔ اللہ کی راہ میں ایک دن بھی گھوڑے بانہڑنا دوسرے مقامات کے

ہزار دلوں سے بہتر ہے۔

۱۷ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں۔۔۔ میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ سنا ہے کہ جو آنکھوں کو آگ نہیں چھو سکتی وہ وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئے۔۔۔ وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں حفاظت کرتی رہے۔۔۔

۱۸ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں۔۔۔ رسول اللہ ﷺ جہاد کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص بہادری کے اظہار کے لئے جنگ کرتا ہے اور دوسرا غیرت و عمیت کی وجہ سے جنگ کرتا ہے اور تیسرا شخص ریاکاری کے طور پر جنگ کرتا ہے تو ان تینوں قسموں میں سے کون سا شخص اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہے؟ آپؐ نے فرمایا۔۔۔ "جو شخص اس لئے جنگ کرے کہ اللہ کے مذہب کا بول بالا ہو تو وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہے۔"

۱۹ حضرت ابوامامہؓ فرماتے ہیں۔۔۔ "ایک شخص رسول کریم ﷺ کے پاس آیا اور آپؐ سے کہنے لگا۔۔۔ آپؐ کی کیا رائے ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی اور شہرت کی خاطر جنگ کرے تو اسے کیا ملے گا؟" آپؐ نے فرمایا۔۔۔ "اسے کچھ نہیں ملے گا۔" اس شخص نے تین مرتبہ سوال کیا اور آپؐ نے تینوں مرتبہ ہجی جواب دیا، اس کے بعد آپؐ نے فرمایا۔۔۔ "اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول کرتا ہے جو اس کے لئے خالص ہو اور اس کے ذریعے اس کی رضا مندی طلب کی جائے۔"

۲۰ حضرت زید بن خالدؓ کی روایت ہے کہ۔۔۔ رسول اللہ ﷺ جنگی تیاریوں میں امداد کے لئے ساز و سامان مہیا کرے۔۔۔ تو وہ بھی غازی ہے اور جو ان کے گمردانوں کی بخیر دعا فیت نگرانی کرے وہ بھی غازی ہے۔۔۔

۲۱ حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ فوجیوں سے مشورہ فرمایا جب ابوسفیانؓ کے لشکر کے آنے کی اطلاع ملی تو آپؐ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا تو سب سے پہلے حضرت بوکرؓ نے گفتگو کی آپؐ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، ان کے بعد حضرت عمرؓ بولے تو ان کی طرف بھی آپؐ نے رخ نہیں کیا، بعد ازاں سعید بن عبادہؓ کھڑے ہو کر کہنے لگے۔۔۔ یا رسول اللہ!

اگر آپ کا رخ ہماری طرف ہے تو میں اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر آپ ہمیں نکل دیں تو ہم اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دیں اور اگر آپ یہ حکم دیں کہ ہم خطرناک ترین مقامات تک گھوڑے دوڑائیں تو ہم ضرور بالضرور ایسا ہی کریں گے " اس پر آپ نے لوگوں کو حکم دیا اور وہ جنگ کے لئے روانہ ہو گئے۔

۱۲ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سفر اور جہاد میں راستے میں پیچھے رہ کر کمزور کو آگے بڑھاتے تھے (اور جس کسی کے پاس سواری نہیں ہوتی تھی اسے پیچھے سوار کر لیتے تھے اور ان کے لئے دعا کرتے تھے)۔
جنگ کی تدابیر | حضرت کعب بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی مہم کا ارادہ کرتے تھے تو دوسری مہم کا ارادہ پوشیدہ رکھتے تھے۔

۱۳ حضرت جابرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا — جنگ دھوکا ہے۔

۱۴ حضرت جابرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا — یوم احزاب میں مجھے قوم دشمن کی خبر کون لا کر بتائے گا، اس کے جواب میں حضرت زبیرؓ نے کہا — میں زبیر لاؤں گا، پھر آپؐ نے فرمایا — مجھے قوم کی خبر کون دے گا، اس کے جواب میں بھی حضرت زبیرؓ نے کہا — میں۔ اس پر رسول اکرمؐ نے فرمایا — ہر پیغمبر کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیرؓ ہے۔

غازی کا استقبال | حضرت سہل بن معاذؓ اپنے باپ کے واسطے سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر میں کسی غازی

کو رخصت کروں اور اس کی سواری کے ساتھ صبح یا شام چلوں تو مجھے دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔

۱۵ حضرت سائب بن یزیدؓ فرماتے ہیں — جب رسول اللہ ﷺ

جنگ سے واپس آئے تو لوگ آپؐ کا استقبال کر کے لئے ثنیۃ الوداع پہنچے ہیں یہی لوگوں کے ساتھ روانہ ہوا تھا اس وقت میں رط کا تھا۔

۱۳ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے ساتھ مجاہد کیا
 بقیع الغرقہ تک پیدل چلے اس کے بعد آپ نے انہیں روانہ کر دیا اور پھر فرمایا :
 "اللہ کے نام پر روانہ ہو جاؤ اور فرمایا : اے خدا ! ان کی مدد فرما، یہ وہ بھائی ہیں
 جنہیں جیسے آپ نے گم ہونے کے بعد ہادی کے خلاف بھیجا تھا۔"

خواتین کی جنگ میں
 حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں : ہم بھی رسول اللہ
 ﷺ کے ساتھ جہاد کرتے تھے ہم مجاہدوں کو
 پانی پلاتے تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے اور زخمیوں کو دوا دیتے
 لے جاتے تھے،

۱۴ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں : جب رسول اللہ ﷺ جہاد کے لئے
 روانہ ہوتے تھے تو حضرت ام سلمہ اور انصار کی عورتیں بھی آپ کے ساتھ ہوتی تھیں
 وہ پانی پلاتی تھیں اور زخمیوں کا علاج معالجہ کرتی تھیں۔

۱۵ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت ام سلیم نے جنگ حنین
 میں ایک خنجر اپنے پاس رکھا ہوا تھا وہ فرماتی تھیں : میں نے یہ خنجر اس
 لئے تیار رکھا ہے کہ اگر مشرکوں میں سے کوئی میرے قریب آئے تو میں اس کا
 پیٹ پھاڑ دوں گی۔

عورتوں کی جنگ میں
 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں : رسول اللہ
 ﷺ نے کسی ایک جنگ میں ایک

عورت مقتول پائی گئی تو آپ نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔
 ۱۶ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :
 "اللہ کے نام اور اس کی امداد اور رسول خدا کی امت میں رہتے ہوئے روانہ ہو
 جاؤ، کسی شیخ فانی، چھوٹے بچے اور عورت کو قتل نہ کرو، مال غنیمت میں خیانت
 نہ کرو اور تمام مال غنیمت کو اکٹھا کر لو، اصلاح اور احسان کرو کیونکہ اللہ احسان
 کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔"

رسول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو بھیجتے تھے تو فرماتے تھے — اللہ کے نام پر روانہ ہو جاؤ، اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو اللہ کا انکار کرتے ہوں، نہ غزاری کرو اور نہ خیانت کرو اور نہ کسی کے اعضا کاٹو نیز بچوں اور خالقانہ والوں کو قتل نہ کرو۔

۱۱ حضرت اسود بن سریع کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ میں بچوں کو قتل کرو۔ لوگوں نے کہا — کیا وہ مشرکوں کی اولاد نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا — کیا تمہارے بہترین اشخاص مشرکوں کی اولاد نہیں ہیں؟

۱۲ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں — ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہم میں بھیجا تو آپ نے فرمایا — اللہ کے نام پر اور اللہ کی راہ میں روانہ ہو جاؤ ان لوگوں سے جنگ کرو جو اللہ کا انکار کریں کسی کے اعضا نہ کاٹو اور نہ غزاری کرو اور نہ کسی بچے کو قتل کرو۔

۱۳ حضرت یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں — حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شام کی طرف فوجیں بھیجیں اور وہ خود یزید بن ابی سفیان کے ساتھ تھوڑی دور تک پیدل چلے۔ یزید بن ابی سفیان ان فوجوں کے چوتھائی حصہ کے سالار تھے لہذا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے (یزید سے خطاب کرتے ہوئے) فرمایا — میں تمہیں دس ہدایات دیتا ہوں۔ کسی عورت، بچے اور بہت بوڑھے آدمی کو قتل مت کرو۔ پھل دار درخت کو نہ کاٹو۔ آباد مقام کو ویران مت کرو۔ اپنے کھانے کے علاوہ ناحق بھیڑ بکریوں اور اونٹوں کو نہ کاٹو اور نہ کوئی کھجور کا درخت کاٹو اور نہ اسے جلاؤ اور مال غنیمت میں خیانت نہ کرو۔

۱۴ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کا مقابلہ کرایا چنانچہ وہ گھوڑے جو سدھا کر لاغ کر لئے گئے تھے ان کے مقابلہ کی مسانت مقام حصبامہ سے ثنیۃ الوداع تک تھی اور جو گھوڑے لاغر نہیں ہوئے تھے ان کے مقابلہ کی مسانت ثنیۃ الوداع سے مسجد بنی زریق تک تھی،

بیچ مسلم بخاری میں حضرت موسیٰ بن عقبہ کی روایت ہے کہ حنفیاء سے
 ثنیۃ الوداع تک چھ یا سات میل ہیں، اور بخاری میں حضرت سفیان کی
 روایت ہے کہ حنفیاء سے ثنیۃ الوداع تک پانچ چھ میل ہیں اور ثنیۃ الوداع
 سے مسجد بنی زریق تک صرف ایک میل کی مسافت ہے۔
 حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
 "مقابلہ کا معاوضہ جائز نہیں ہے مگر اونٹوں کی دوڑ تیراندازی یا گھوڑ دوڑ میں
 یہ (جائز) ہے۔"

۱۔ اس حدیث سے مقابلہ اور گھوڑ دوڑ کا جواز ثابت ہوا ہے بشرطیکہ یہ جوئے بازی
 کی شکل میں نہ ہو اور بیکار تفریح اور لہو لعب کے لئے نہ ہو بلکہ ایک اچھی قسم کی ورزش ہو جس
 سے بہادری کے مقصد حاصل ہوتا ہو یا اس سے ضرورت کے موقع پر اور کوئی اُمیدوار کام لیا جاسکے
 یہ چیز حسب موقع مستحب اور مباح کے درمیان ہے، بعض کتب حنفیہ میں مذکور ہے کہ تیراندازی
 گھوڑ دوڑ اونٹوں کی دوڑ، پیدل دوڑ میں مقابلہ کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ تمام
 مقابلے جہاد کے لئے مفید ثابت ہوتے ہیں لہذا اگر اس سے ورزش اور جہاد کرنا مقصود ہو
 تو یہ مستحب ہے لیکن اگر لہو و لعب اور فخر کرنا مقصود ہو تو مکروہ ہے کیونکہ اعمال کا
 دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، عداوت قربی نے فرمایا ہے رُملار کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ
 گھوڑوں اور دوسرے جانوروں کی دوڑ اور پیدل دوڑ میں مقابلہ کرنا جائز ہے، اسی طرح
 تیراندازی اور دیگر اسلحہ کے استعمال کے مقابلے بھی جائز ہیں، بعض علماء نے صرف گھوڑوں
 اونٹوں اور تیراندازی کے مقابلہ کو جائز قرار دیا ہے، بعض علماء نے صرف گھوڑ دوڑ کے
 مقابلہ کو جائز قرار دیا ہے اور حضرت عطار نے ہر چیز میں مقابلہ کرنے کی اجازت دی ہے
 یہ تمام صورتیں مقابلے کی اس وقت جائز ہیں جبکہ کوئی معاوضہ نہ دیا جائے لیکن اگر
 معاوضہ دیا جائے تو ہم اس کی تفصیل آگے چل کر بیان کریں گے۔

۲۔ اس حدیث میں سابق کے غلط یہ مراد لیا گیا ہے کہ جو مقابلے میں آگے بڑھ
 جائے اسے معاوضہ دیا جائے اس حدیث میں معاوضہ کا ثبوت مناسب اس معاملے میں علماء نے
 تفصیلی بحث کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ مقابلہ کی (باقی صفحہ ۲۰۵)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا —
جو دو گھوڑوں کے درمیان ایک گھوڑا شامل کرے اور اسے یقین نہ ہو کہ وہ آگے بڑھ جائے
گا تو اس میں کوئی حرج نہیں اور جس نے دو گھوڑوں کے درمیان ایک گھوڑا اس یقین کے
بغیر شامل کیا کہ وہ آگے بڑھ جائیگا تو وہ قمار بازی ہے

(فقہ صفحہ ۲۰۶) دو صورتیں جائز ہیں اول یہ کہ مقابلہ معاوضہ کے بغیر ہو، دوسری صورت یہ ہے
کہ معاوضہ مقابلہ کرنے والوں کی طرف سے نہ پیش کیا جائے بلکہ تیسرے آدمی کی طرف سے پیش کیا جائے
مثلاً حاکم معاوضہ پیش کرے کہ جو کوئی آگے بڑھ جائے اسے اس قدر ملے گا اور جو پیچھے رہ جائے گا
اسے کچھ نہیں ملے گا۔ امام مالک کے نزدیک حاکم کے علاوہ اور کوئی معاوضہ نہیں دے سکتا اکثر علما
کا مسلک یہ ہے کہ ایک تیسری صورت میں بھی مقابلہ جائز ہے کہ فریقین میں سے صرف ایک فریق
کی طرف سے معاوضہ پیش کیا جائے مثلاً مقابلہ کرنے والے دو شخصوں میں سے ایک شخص یہ
کہے — اگر تم مجھ سے آگے بڑھ جاؤ گے تو میں تمہیں اس قدر رقم دوں گا اور اگر میں تم سے آگے
بڑھ جاؤں تو میں تم سے کچھ نہیں لوں گا۔ لیکن اگر فریقین سے مال کی شرط ہو تو وہ حرام ہے جیسے
کوئی یہ کہے کہ میرا گھوڑا آگے بڑھ جائے تو تم مجھ اتنی رقم دو اگر تمہارا گھوڑا آگے بڑھ جائے تو
میں تمہیں اس قدر رقم دوں گا۔ اس طرح یہ مقابلہ جوئے بازی بن جائے گا کیونکہ اس صورت میں
ایک کا مال دوسرے کے پاس جائے گا امکان ہے اور دوسرے کے مال سے فائدہ اٹھایا جائے گا،
جو حرام ہے البتہ فقہان نے ایسی صورت میں مقابلہ کرنے کو جائز قرار دیا ہے جبکہ ان دونوں شخصوں
کے ساتھ تیسرا شخص بھی شامل ہو جائے بشرطیکہ وہ اپنے پاس سے کوئی رقم نہ لے لے اس کا طریقہ یہ
ہے کہ تیسرا آدمی یہ کہے کہ اگر وہ ان دونوں سے آگے بڑھ جائے تو وہ ہر ایک سے اتنی ہی رقم لے
گا اور اگر وہ آگے نہیں بڑھ سکا تو وہ خوراک کو کچھ نہیں دے گا اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک
دوسرے سے آگے بڑھ جائے تو وہ دوسرے کے مال سے ایک مقررہ رقم لے گا، لہذا اب اگر یہ تیسرا
آدمی دونوں سے آگے بڑھ جائے تو اسے معاوضہ ملے گا اور اگر آگے نہ بڑھ سکا تو وہ ان دونوں
کو کچھ نہیں دے گا اور ان دونوں میں سے جو آگے بڑھ جائے تو وہ شرط کے مطابق اپنے
ساتھی سے معاوضہ لے گا۔ علامہ ذیلی فرماتے ہیں ”یہ چیز اس لئے جائز ہے کہ تیسرا آدمی پر
ان تمام صورتوں میں کوئی تاوان عائد نہیں ہوتا ہے اس لئے یہ معاوضہ جوئے بازی کی حد سے باقی منفعہ

(۴) حضرت بن مسعودؓ کی روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا۔
 "گھوڑے تین قسم کے ہیں (۱) وہ گھوڑا جو خداوند رحمن کے لئے مخصوص ہو (۲) وہ گھوڑے
 جو انسان کے لئے ہوں (۳) وہ گھوڑا جو شیطان کے لئے ہو۔ رحمن کا گھوڑا وہ
 ہے جو اللہ کی راہ میں باندھا جائے اس کا چارہ، لید اور بیل و ہراز وغیرہ سب کا ثواب
 میں ہے مگر شیطان کا گھوڑا وہ ہے جس کے ذریعے قمار بازی کی جائے اور شرط لگائی
 جائے۔ انسان کا گھوڑا وہ ہے جسے انسان شکم پُری کے لئے باندھے وہ اس کے
 فقر و افلاس کا پردہ ہے،

(۵) ایک انصاری راوی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔
 "گھوڑے تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک گھوڑا وہ ہوتا ہے جسے انسان اللہ کی راہ
 میں باندھتا ہے لہذا اس کی قیمت، اس کی سواری اور اس کا عاریۃ لین دین اور
 اس کا چارہ سب کا ثواب ہے، دوسرا گھوڑا وہ ہے جس کے ذریعے انسان جو اکیلنا
 ہے اور شرط لگاتا ہے اس کی قیمت، اس کا چارہ اور اس کی سواری سب گناہوں
 کا بوجھ ہے، تیسرا گھوڑا پیٹ کے لئے ہوتا ہے اس کے ذریعے اگر اللہ چاہے تو
 فقر و افلاس دور ہوتا ہے۔"

بقیہ صفحہ ۲۰۷ خارج ہوتا ہے امام مالک اور ابن الصباغ جہاں میں سے مال خرچ کرنے کو جائز اور صحیح نہیں
 مانتے خواہ وہ تیسرا آدمی مذکورہ طریقہ پر آکر شامل ہو جائے اس وقت بھی مقابلہ کی یہ صورت
 جائز نہیں ہوگی)

وہ مقابلے جنہیں جائز مانا گیا ہے ان کے لئے شرائط مقرر ہیں جن کی تفصیل کتب فقہ میں
 مذکور ہے۔ ملاحظہ ہو نیل الاوطار جلد ششم صفحہ ۶۵۔ رد المحتار جلد پنجم

اصول حکمرانی

حکومت کی خواہش نہ کی جائے

۱۰ حضرت ابو موسیٰؓ فرماتے ہیں میں نے اپنے اور میرے دو چچا زاد بھائی رسول اللہ ﷺ کے پاس

کے پاس آئے ان میں سے ایک نے کہا — ”یا رسول اللہ! آپ ہمیں اپنے کسی علاقہ کا حاکم بنا دیجئے“ دوسرے شخص نے بھی ایسی بات کہی آپ نے فرمایا — ”ہم اس کام پر کسی ایسے آدمی کو مقرر نہیں کرتے ہیں جو اسے طلب کرتا ہو یا اس کا خواہش منانا۔“ حضرت عبدالرحمن بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا — اسے عبدالرحمن بن عمر! تم حکومت طلب نہ کرو کیونکہ اگر تمہیں بغیر مانگے حکومت عطا کی جائے تو خدا کی طرف سے تمہیں اس کام میں مدد حاصل ہوگی اور اگر وہ تمہیں مانگنے کے بعد ملے تو وہ تم پر مسلط ہو جائیگی۔“

مصلحت اور ظالم قاضی

۱۱ حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا — ”اللہ تعالیٰ قاضی کے ساتھ رہتا ہے جب تک کہ وہ ظلم نہ کرے جب وہ ظلم کرنے لگتا ہے تو اللہ اس کے نفس کے سپرد کر دیتا ہے۔“

دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں — ”اللہ قاضی کے ساتھ ہوتا ہے جب تک کہ وہ ظلم نہیں کرتا ہے۔“ جب وہ ظلم کرتا ہے تو وہ اس سے الگ ہو جاتا ہے اور شیطان اس سے چمٹ جاتا ہے۔“

۱۲ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا — انصاف کرنے والے اللہ کے قریب خداوند رحمن کے دائیں ہاتھ کی طرف نور کے سبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ وہ لوگ ہیں جو لوگوں اور محکوموں کے ساتھ انصاف کا فیصلہ کرتے تھے۔“

ظاہری اور باطنی حکم | حضرت اُمّ سلمہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: — میں بشر ہوں اور تم میرے سامنے اپنے

مقدمات پیش کر سکتے ہو اور شاید تم میں سے کوئی دوسرے سے زیادہ اپنے معاملہ کو ثابت کر سکے اور یہ ممکن ہے کہ میں اس کے دلائل کے مطابق فیصلہ کر دوں۔ پس اگر میں اس کے بھائی کے حق کے خلاف فیصلہ کر دوں تو وہ اس کا حق نہ مارے کیونکہ اس وقت میں اسے آگ کا ایک ٹکڑا دوں گا۔

گواہ اور قسم | حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے گواہ کے ساتھ قسم پر فیصلہ کیا۔

۱۲ حضرت جعفر بن محمد اپنے والد کے واسطے حضرت علیؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک گواہ کی گواہی اور حقدار کی قسم پر فیصلہ کیا تھا۔ اور اسی طرح امیر المومنین حضرت علیؓ نے عراق میں فیصلہ کیا۔

مدعی علیہ پر قسم | حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے مدعی علیہ پر قسم کھلا کر فیصلہ کیا۔ دوسری روایت میں مذکور

ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: — اگر لوگوں کو ان کے دعووں کے مطابق دے دیا جائے تو بہت سے لوگ انسانوں کے جان و مال پر دعویٰ کر بیٹھیں بہر حال مدعی علیہ پر قسم ہے۔

بیہقی نے اس حدیث کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے: مدعی پر ثبوت پیش کرنا ہے اور جو انکار کر دے اس کے ذمے قسم کھانا ہے۔

۱۳ حضرت ابو امامہؓ بخاریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو اپنی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق مارے تو اللہ اس کو مزدور روزخ میں داخل کرے گا۔ اور اس پر حقت حرام کرے گا۔ ایک آدمی نے کہا: خواہ وہ معمولی چیز ہو آپ نے فرمایا: — خواہ وہ پیلو کی ٹہنی ہو۔

۱۴ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

لے بعض محدثین کا خیال ہے کہ بیہقی کے یہ الفاظ حدیث میں راوی کا اضافہ ہیں۔

بڑے بڑے گناہ یہ ہیں (۱) اللہ کے ساتھ شرک کرنا (۲) والدین کی نافرمانی (۳) قتل کرنا (۴) جھوٹی قسمیں کھانا۔

شہادت کے قوانین

۱۱ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد اور دادا کے واسطوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

”خیانت کرنے والے مرد اور عورت کی گواہی اور کسی کینہ ور کی گواہی اپنے بھائی کے خلافت ناجائز ہے اسی طرح ایک ماتحت اور نوکر کی گواہی گھر والوں کے حق میں جائز نہیں ہے“

۱۲ حضرت ابو بکرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں سے مطلع نہ کروں؟ ”ہم نے کہا۔ یا رسول اللہ ضرور بتائیے“ آپ نے فرمایا (وہ یہ ہیں) (۱) اللہ کے ساتھ شرک کرنا (۲) والدین کی نافرمانی کرنا (۳) یہ کہتے وقت آپ سہارا لگاتے ہوئے بیٹھے تھے اس کے بعد آپ سیدھے بیٹھے کھڑے ہو گئے۔ ”دیکھو جھوٹی بات اور جھوٹی شہادت سے پرہیز کرو“ آپ یہ بات بار بار اس قدر دہراتے رہے کہ ہمیں یہ خیال پیدا ہوا کہ آپ اب تنک گئے ہوں گے اس لئے کاش آپ خاموش ہو جائیں“

قاضیوں کے لئے مکمل ہدایات | قاضیوں کے لئے مکمل ہدایات کا نمونہ حضرت عمرؓ کا وہ خط ہے جو انہوں نے حضرت ابو موسیٰ الاشعری کے

نام ارسال فرمایا تھا جو یہ ہے

حمد و ثناء کے بعد واضح ہو کہ فیصلہ کرنا ایک مستحکم فریضہ ہے جس کے لئے ایک دستور مقرر ہے اس لئے تمہیں نظمندی، بھرداری اور بہت یادداشت سے کام لینا چاہیئے، جب کوئی شخص دلائل تمہارے سامنے پیش کر دے تو اسے خوب سمجھو، اور اچھی طرح سمجھنے کے بعد فیصلہ کرو اور جب فیصلہ سناؤ تو اسے نافذ بھی کرو کیونکہ اس حق بات کے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو غل میں نہ آ سکے،

اپنی مجلس عدالت میں اور فیصلہ کرنے میں سب لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرو تا کہ نہ تو کسی شریف آدمی کو تم سے بے انصافی کی توقع ہو اور نہ کوئی کمزور آدمی تمہارے انصاف سے مایوس ہو جائے، مدعی کے ذمے ثبوت پیش کرنا ہے اور جو انکار کرے اس کے ذمے ثبوت پیش کرنا ہے اور جو انکار کرے اس کے ذمے قسم کھانا ہے مسلمانوں کے درمیان صلح کرانی جائز ہے مگر وہ صلح ایسی نہ ہو جو حرام کو حلال کرے یا حلال کو حرام کر دے۔ اور جو کوئی کسی حق کا دعویٰ کرے اور وہ غائب ہو یا اس کے پاس فی الحال ثبوت نہ ہو تو اس کے لئے ایسی مدت مقرر کر دیجیں کہ اندر وہ پہونچ سکے اگر وہ اپنا ثبوت لے آئے تو اس کے مطابق اس کا حق اسے دید و ور نہ اس کا مقدمہ خارج کر دو کیونکہ یہ طریقہ قابلِ عذر ہے۔ اور انصاف و عدل سے بچانے والا ہے، اگر آج تم نے کوئی فیصلہ کیا ہے اس کے بعد جب تم نے اپنی عقل کی طرف رخ کر کے صحیح بات معلوم کر لی ہو تو اس وقت تمہیں حق و صداقت کی طرف رجوع کرنے سے باز نہیں رہنا چاہیے کیونکہ حق بات ہر حالت میں مقدم ہے اور حق کی طرف لوٹنا باطل پر اڑنے سے بہتر ہے۔

قیاس پر عمل جو بات کتاب اللہ اور سنت نبویؐ میں موجود نہ ہو مگر تمہارے دل میں وہ بات کھٹک رہی ہو تو اس کو اچھی طرح سمجھو اور اس وقت ان معاملات کو (اسلامی اصول پر) قیاس کر دو اور جو بات اللہ تعالیٰ کے اصول اور حق و صداقت کے زیادہ قریب ہو اس پر عمل کرو۔

تمام مسلمان ایک دوسرے کے لئے قابلِ اعتبار ہیں سوائے ان لوگوں کے جنہیں حد شرعی کے مطابق سزا دی گئی ہو یا جو جھوٹی شہادت کے مرتکب ہوں یا جن کے نسب اور قرابت مشتبہ اور قابلِ اعتراض ہو، اللہ تعالیٰ بھیدوں سے خوب واقف ہے وہی گواہی اور قسموں کے ذریعے معاملات کا فیصلہ کرتا ہے۔

جب تمہارے سامنے مقدمہ پیش ہو تو غصہ، پریشانی تنگ دلی اور لوگوں کو
ایذا دہی اور ان سے بیزاری کے جذبات کا اظہار نہ کرو، کیونکہ حق بات کے
فیصلے پر بھی اللہ تعالیٰ بہت ثواب دیتا ہے اور اس سے نیک نامی بھی ہوتی
اور جس کی نیت میں حق کے لئے خلوص ہو، خواہ وہ اس کی ذات کے خلاف
ہی کیوں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے معاملوں میں اس کا مددگار بنتا ہے
اور جو لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے جو اس کے دلی جذبات کے
مقابلہ میں نہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کا
وہی عمل قبول کرتا ہے جو خلوص پر مبنی ہو لہذا رخلوص کے بغیر اللہ سے
فوری رزق اور رحمت کے خزانوں کی کیسے توقع رکھ سکتے ہو؟ والسلام“
ہیں نے مختلف موضوعات پر احکام نبوی کی یہ احادیث“ مشتمل نمونہ از خروارے“
کے طور پر پیش کی ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اسلامی شریعت کے اصول و
ہر گوشے پر حاوی ہیں اس لئے میں حیران ہوتا ہوں جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے
حکام اور ارباب حل و عقد غیر ملکی قوانین کا مہارا لیتے ہیں حالانکہ ہمارے پاس
اسلامی قوانین کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے یہ ہماری وہ عظیم میراث ہے کہ ہمارے
دینی و دنیاوی حالات اس کو زندہ کئے بغیر درست نہیں ہو سکتے، ہمیں ہر حالت
میں اس کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔

ماخذ اور کتب حوالہ جات

برائے

بحث نبوی

- ① الموافقات — شاطبی ② ارشاد الغول — شوکانی۔
- ③ تاریخ التشریع الاسلامی بنفزی ④ کتاب الاقم — امام شافعی
- ⑤ اصول الفقہ — استاذ عبدالوہاب خلاف یک ⑥ فجر الاسلام — حمد امین بے
- ⑦ اعلام الموقنین — علامہ ابن القیم ⑧ الطريق الحکیمہ — علامہ ابن القیم
- ⑨ النہایۃ فی غریب الحدیث والاثار — ابن تاشیر
- ⑩ تاویل مختلف الحدیث — ابن قتیبہ الدینوری
- ⑪ سبل السلام — محمد اسماعیل الصنعانی
- ⑫ نیل الاوطار — محمد بن علی بن محمد الشوکانی
- ⑬ فتح الباری شرح صحیح البخاری — علامہ ابن حجر العسقلانی

فصل سوم

اجماع

اجماع اسلامی، احکام و قوانین کا تیسرا ماخذ ہے اس میں مندرجہ ذیل امور قابل بحث ہیں :-

۱۔ اجماع کا مفہوم ۲۔ اجماع کے امکان میں اختلاف ۳۔ اجماع کی قابلیت ثبوت ہونا ۴۔ اجماع کی سند ۵۔ اجماع صحابہ ۶۔ پہلے اجماع دوسرے اجماع سے تفسیح -

اجماع کا مفہوم | اجماع کا مفہوم یہ ہے کہ کسی زمانے کے تمام مجتہدین اور علماء کرام کسی مذہبی معاملہ میں متفقہ طور پر کوئی فیصلہ کریں اس سلسلے میں محض عوام کا اتفاق و اختلاف معتبر نہیں ہے اس طرح یہ بھی معتبر نہیں ہے کہ کچھ مجتہدین متحد ہوں اور کچھ مخالف ہوں،

امکان اجماع | مسلمانوں کی ایک جماعت جن میں معتزلی عالم نظام اور بعض شیعہ بھی شامل ہیں، یہ رائے رکھتے ہیں کہ اجماع کا ہونا محال ہے کیونکہ تمام مجتہدین کا کسی ایک ایسے معاملے پر متفق ہونا محال ہے جو پہلے سے معلوم نہ ہو، اسی طرح ایک ہی وقت میں سب لوگوں کا جمع ہو کر کسی ایک

لے نظام معتزلی کا نام ابراہیم بن سيار ہے اور اس کی کنیت ابو اسحاق ہے بچپن ہی سے بہت ذہین اور ہوشیار تھا وہ بہت فصیح و بلیغ بھی تھا، فرقہ معتزلہ کا بہت بڑا امام تھا اس کی وفات ۲۴۱ھ میں ہوئی -

مسئلہ پر گفتگو کرنا بھی محال معلوم ہوتا ہے، مگر ان کے یہ خیالات غلط ہیں کیونکہ یہ ممکن ہے کہ اگر کسی مذہبی معاملے کو دلائل سے ثابت کیا جائے تو سب مجتہدین اتفاق رائے کریں یہ لوگ اس بات سے بھی استدلال لاتے ہیں کہ مجتہدین کرام دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں اس لئے ایسے مذہبی معاملے کی ہر جگہ نہیں پہونچ سکتی ہے، یہ دلیل بھی اس لئے باطل ہے کہ اگرچہ علماء کرام اور مجتہدین مختلف ملکوں میں آباد ہیں تاہم اگر دوڑ دھوپ کی جائے اور طلب صادق ہو تو انہیں ایک جگہ جمع کیا جا سکتا ہے اور ان کی رائے معلوم کی جا سکتی ہے

آدورفت کی دقتیں | اجماع کے مخالفین مزید دلائل یہ پیش کرتے ہیں۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اجماع ہو سکتا ہے تو ان کے اجماعی

فیصلے کا علم ہونا ممکن نہیں ہے کیونکہ مجتہدین تمام مشرق و مغرب میں ایسے ایسے مقامات پر مقیم ہیں جہاں پہونچنا ناممکن ہے، چہ جائیکہ ان کے فیصلوں کا علم ہو سکے کیونکہ انسانی عمر تو محض ان تمام مقامات تک پہونچنے میں ختم ہو جاتی ہے، جہاں اہل علم رہتے ہوں، تو ایسی صورت میں ان علماء کا حال معلوم کرنا اور یہ پتہ چلانا کہ وہ اجماع کی محفل میں شریک ہونے کے قابل ہیں یا نہیں، بہت مشکل ہے۔ آخر میں وہ یہ کہتے ہیں "اگر ہم یہ بھی فرض کر لیں کہ اجماع کے فیصلوں کا علم ہر سکتا ہے تو ان فیصلوں کی اطلاع ان لوگوں کو کس صورت میں پہونچائی جا سکتی ہے جو ان پر عمل کرنا چاہیں یا تو اس کی صورت خبر متواتر کی شکل میں ہو جو بظاہر محال ہے یا کسی ایک آدمی کے ذریعے عام لوگوں کو اطلاع کرائی جائے، اگر ایک آدمی کی اطلاع ہو (خبر آحاد ہو) تو اس کی اطلاع قابل اعتبار نہیں ہے اور محض اس کی اطلاع پر اجماع قابل عمل نہیں بن سکتا ہے لہ

اجماع کے مخالفین نے جو دلائل پیش کئے ہیں ان سے زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ اجماع کا علم ہونا بہت مشکل ہے اور اس کی اطلاع مشکوک اور مشتبہ ہے مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کے وقوع کا امکان نہ ہو اور اگر اجماع ممکن العمل

ہو جائے تو وہ حجت وہ دلیل نہیں بن سکتا بہر حال ان لوگوں جو اعتراضات پیش کئے
ہیں وہ شکوک و شبہات کے درجہ سے آگے نہیں بڑھ سکے لہذا وہ صحیح غور و فکر کے بعد
مستحکم بنیادوں پر قائم نہیں معلوم ہوتے ،

تاہم بعض علماء کی یہ بات قابل قبول ہو سکتی ہے کہ صحابہ کرام کے
صحابہ کے بعد اجماع | بعد سے اجماع کا ہونا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ علماء مختلف ممالک

اور مختلف شہروں میں آباد ہو گئے تھے اور اسلامی فتوحات کے بعد دروازے ممالک میں
چلے گئے تھے اور چونکہ اس زمانے میں آمد و رفت کے سلسلے میں بہت دقتیں تھیں اس لئے کسی
ایک مسئلے پر مختلف ممالک کے علماء کرام کے خیالات معلوم کرنے بہت مشکل ہو گئے تھے
چہ جائیکہ ان کا اتفاق رائے معلوم کیا جائے ۔ اس وجہ سے علامہ اسفہانی نے صحابہ کے بعد
اجماع کے ممکن ہونے کی مخالفت کی ہے اور ان کا رجحان یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے اجماع
سے قطع ہونا بہت مشکل ہے کیونکہ اسلامی فتوحات کی کثرت کی وجہ سے علماء کی کثرت
بسی آگئی تھی اس لئے ان کے کسی اجماعی مسئلہ کا علم نہیں ہو سکا۔

بہت صوبہ کے عہد میں اجماع سے مطلع ہونا آسان تھا کیونکہ اس زمانے میں اجماع میں
شریک ہونے والے علماء کی تعداد بہت کم تھی اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل جیسے عالم و محدث
جن کی معلومات اس بارے میں بہت وسیع تھیں یہ کہنا پڑا کہ جو کوئی اجماع کے وجود
کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے ۔ اس قول کے باوجود امام احمد اجماع کی حقیقت کے قائل تھے ،
خواہ کسی زمانے میں اس کی صورت ممکن ہو جائے بلکہ امام شافعی نے اجماع کی حقیقت کو
ثابت کرنے اور اسے شرعی اصول تسلیم کرانے کے بعد اس کے امکان اور وجود کو مشکل
قرار دیا ہے کیونکہ یہ ممکن ہے کہ جن باتوں میں اجماع ہو اس کا کوئی مخالف نکل آئے ، امام
موصوف اس بحث کے دوران میں اجماع کے طریقہ نقل سے بھی مطمئن نہیں تھے تاہم ان
کی رائے میں علماء سنت کے احکام کو نقل کرنا بھی ایک مذہبی دلیل ہے ، جبکہ یہ نہ معلوم
ہو سکے کہ اس معاملے میں انھوں نے اختلاف کیا تھا اے بیضاوی نے بھی اپنی کتاب
منہاج میں بعض علماء کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اجماع سے مطلع ہونا مشکل ہے کیونکہ

علماء مختلف مقامات میں آباد ہو گئے تھے اور یہ ممکن ہے کہ ان علماء میں سے کوئی نہ معلوم مقام میں رہتا ہو یا گمنام ہو یا لوگوں کے خوف کی وجہ سے تقیہ کر کے جھوٹ بول نہ یا کسی دوسرے فتوے سے پہلے رجوع کر لے

دور حاضر میں اجماع کی ضرورت | چند لوگوں کو چھوڑ کر جنہوں نے اجماع کا انکار محض اس وجہ سے کیا ہے کہ اس کا امکان نہیں ہے

یا اس کی اطلاع کا کوئی طریقہ میسر نہیں ہے، باقی تمام علماء اجماع کے قائل ہیں، مگر انہوں نے بھی اجماع ہونے کو ناممکن العمل قرار دیا ہے کیونکہ اس وقت علماء مختلف ممالک میں پھیلے ہوئے تھے اور وہ کسی معاملے میں متفق نہیں ہو سکتے تھے، جہاں تک قدیم زمانے کا تعلق ہے یہ بات درست ہے کیونکہ اس زمانے میں مواصلات کی بڑی رفتیں تھیں اور ممالک بہت دور دور تھے مگر موجودہ زمانے میں جبکہ مواصلات کا بہترین انتظام ہو اور قویں ایک دوسرے سے بہت قریب آگئی ہوں یہ غرض قابل قبول نہیں ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت وہ کانفرنسیں اور بین الاقوامی جلسے ہیں جو مختلف ممالک کے شہروں میں منعقد ہوتے رہتے ہیں خواہ وہ جلسے سیاسی قسم کے ہوں یا قانونی یا علمی قسم کے ہوں، وہ لوگ جو ان بین الاقوامی جلسوں میں شریک ہوتے ہیں اپنے فن کے ماہر ہوتے ہیں یہ لوگ تبادلہ خیالات اور کافی بحث و مجاہد کے بعد متفقہ طور پر چند نتائج پر منظور کرتے ہیں، لہذا اگر اجتماع کے دروازے کھول دیئے جائیں اور ہر ملک میں مجتہدین پیدا ہونے لگیں تو یہ ممکن ہے کہ جب مذہبی مسائل میں تحقیق کی ضرورت ہو تو (بین الاقوامی) کانفرنسیں بلا کر ان میں مذہبی مشکلات کو پیش کیا جائے لہذا دور حاضر میں اگر اجتماع کے دروازے کھول دیا جائے، تو اجماع کا ہونا نہ صرف ممکن العمل ہے بلکہ بہت آسان ہے اور حیب علماء کسی بات پر اجماع کر لیں تو اس پر عمل کرنا سب مسلمانوں کے لئے ضروری ہوگا، بالخصوص ایسے مسائل میں جن کا تمام عالم اسلام سے تعلق ہو،

اجماع کی حجت | نظام معتزلی، بعض خوارج اور امامیہ شیعہ حضرات کی یہ رائے ہے کہ اجماع دلیل شرعی نہیں بن سکتا البتہ اگر اجماع کی

محفل میں کسی خاص مسئلہ دلیل شرعی کی بنا پر فیصلہ کیا جائے تو اس مسئلہ دلیل

کو حجت تسلیم کیا جاسکتا ہے لیکن اگر کسی مستند دلیل کے بغیر اجماع ہو جائے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ جہاں تک امامیہ شیعہ فرقہ کا تعلق ہے وہ اسے قطعی طور پر شرعی اصول نہیں تسلیم کرتے کیونکہ ان کے مذاہب کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ان کے ائمہ معصوم ہیں اور ان کی رائے شارع کی رائے کے برابر ہے، لہذا جو لوگ شیعوں کے امام نہ ہوں ان کے قول کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔

ہمارے جمہور علماء کا یہ مسلک ہے کہ اجماع شرعی حجت ہے اور اس کے ذریعے شرعی احکام و قوانین ثابت کئے جاسکتے ہیں اور یہ بھی شریعت کا ایک بنیادی اصول ہے لہذا اگر کوئی مسئلہ کتاب و سنت میں موجود نہ ہو اور اس بارے میں علماء ملت کا کوئی ایسا فتویٰ مل جائے جس کی کسی نے مخالفت نہ کی ہو تو تمام فقہاء کرام اسے شرعی دلیل کی حیثیت سے اس طرح تسلیم کرتے ہیں جس طرح انھوں نے حضرت ابو بکرؓ حضرت عمرؓ اور کتاب و سنت کے احکام کو تسلیم کیا ہے۔ اجماع کا ثبوت مندرجہ ذیل احادیث و روایات سے ثابت ہوتا ہے۔

۱۔ بخاری نے میمون بن مہران کی اس روایت کا ذکر کیا ہے "حضرت ابو بکرؓ کے سامنے جب مقدمات پیش ہوتے تھے تو ان کے فیصلے کے لئے وہ کتاب اللہ کا مطالعہ کرتے تھے اگر وہاں کوئی حکم مل جاتا تھا تو اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے اور اگر کتاب اللہ میں کوئی حکم نہیں ملتا تھا اور اس کے متعلق رسول اللہ ﷺ کی کوئی حدیث معلوم ہو جاتی تھی تو وہ اس کے مطابق فیصلہ صادر فرماتے تھے لیکن اگر وہاں بھی کوئی مسئلہ نہیں ملتا تھا تو آپ مسلمانوں سے پوچھتے یہ سب سامنے یہ معاملہ درپیش ہے کیا تمہیں اس بارے میں رسول اللہ ﷺ کی کوئی حدیث معلوم ہے؟ اس سوال کے جواب میں بعض اوقات سب مل کر رسول اللہ کی کوئی حدیث بیان کرتے تھے مگر بعض دفعہ کوئی حدیث نہیں ملتی تھی تو آپؐ بہترین اہل علم اور اہل رائے کو جمع کر کے ان سے مشورہ کرتے تھے جب وہ کسی بات پر اتفاق کر لیتے تھے تو حضرت ابو بکرؓ اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔

لے ارشادات الفحول

لے تاریخ التشریح الاسلامی چونمنا ایڈیشن

حضرت عمرؓ کا بھی یہی طریقہ تھا جب انھیں قرآن و سنت میں کوئی مسئلہ نہیں ملتا تھا تو وہ پوچھتے تھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس معاملے میں کیا فیصلہ کیا تھا۔ اگر ان کا کوئی فیصلہ معلوم ہو جاتا تو اس پر عمل کرتے تھے ورنہ وہ بھی مسلمانوں کے سرکردہ علماء کو جمع کر کے ان کی متفقہ رائے معلوم کرتے تھے اور اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے،

مذکورہ بالا مفہوم کے مطابق اجماع صحابہ کے زمانے میں ممکن تھا کیونکہ اس زمانے میں مجتہدین کی تعداد بہت تھوڑی تھی اس لئے ان سے مشورہ لے کر ان کی متفقہ رائے معلوم ہو سکتی تھی۔

حضرت سعید بن المسیب حضرت علیؓ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے فرمایا میں نے عرض کیا — یا رسول اللہ! بعض دفعہ ہمارے سامنے ایسا معاملہ پیش ہوتا ہے جس کا ذکر کتاب و سنت میں موجود نہیں ہوتا — آپؐ نے فرمایا — ایسی صورت میں عالم اور عابد مسلمانوں کو جمع کرو اور اس معاملے کو ان کے سامنے مشورہ کے لئے پیش کرو اور کسی ایک کی رائے پر فیصلہ نہ کرو۔

یہ علماء نے ترمذی کی اس حدیث سے بھی راجع کیا ثابت کیا ہے جو حضرت ابن عمرؓ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا — میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی اور اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے اور جو جماعت سے الگ ہو جائے وہ دوزخ میں جائے گا۔ ایک دوسری حدیث ہے — جو جماعت سے بالشت بھر بھی الگ ہو جائے تو وہ اسلام کے خانہ کو اپنی گردن سے نکال لیتا ہے۔

اس سلسلے میں قرآن کریم کی اس آیت سے بھی استدلال لایا جاتا ہے

وَمَنْ يَشَاقِقِ الرَّسُولَ

مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ

وَيَتَّبِعْ خَيْرَ سَبِيلٍ الْمَوْتِ

سُوءَ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلُ جَهَنَّمَ

وَسَاءَ مَا يَصِيرُ

اور جو کوئی ہدایت کے ظاہر ہونے کے بعد رسولؐ کی مخالفت کرے اور مسلمانوں سے الگ راستے کی پیروی کرے تو ہم اس کا رخ ادھر پھیر دیں گے جہر وہ چھ اندازے جہنم میں ڈال دیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔

(پٹ سورہ نسا)

اس آیت کی رو سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ مومنوں سے الگ راستے پر چلنا اجماع کی مخالفت کرنا ہے لے

اجماع کی سند | عام علماء کی یہ رائے ہے کہ اجماع کا انعقاد بھی کتاب و سنت یا قیاس کے دلائل پر مبنی ہوتا ہے لہذا اگر اجماع کو ان دلائل کے ساتھ مشروط کر دیا جائے تو اجماع بذات خود مستقل دلیل شرعی نہیں رہتا اور اس صورت میں اس کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا بلکہ یہ ایک قطعی حکم بن جاتا ہے لہذا اجماع پر عمل کرنا بہت ضروری ہے خواہ اس کی بنیادی دلیل معلوم نہ ہو سکے آمدنی اور دیگر علماء اصول سے یہ بیان کیا ہے کہ اجماع کے لئے کسی سند اور دلیل کا ہونا شرط نہیں ہے بلکہ اجماع توفیق خداوندی سے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سر۔ لوگوں کو کسی دلیل کے بغیر کوئی صحیح راستہ دکھا دے، لے

اجماع صحابہ | صحابہ کرام کا اجماع متفقہ طور پر دلیل شرعی ہے، البتہ قاضی عبدالوہاب نے ایک بدعتی فرقہ کے بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ وہ لوگ اجماع صحابہ کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، فرقہ ظاہریہ کے امام داؤد الظاہری تو اجماع کو صرف اجماع صحابہ تک محدود رکھتے ہیں اور امام احمد بن حنبل کے بارے میں بھی یہی مشہور ہے کیونکہ امام موصوف کے خیال میں صحابہ کے زمانے کے بعد اجماع کا منفقہ ہونا دشوار ہو گیا تھا۔

ایک اجماع سے دوسرا اجماع کی تنسیخ | اس کی دو صورتیں ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ اجماع کی پہلی مجلس کے ارکان ایک حکم صادر کرنے کے بعد پھر وہی مجلس دوبارہ طلب کریں اور اس میں پہلے حکم کو منسوخ کریں مثلاً اہل مصر نے متفقہ طور پر ایک فیصلہ کیا پھر انہیں اس فیصلے سے جوئے کرنے کا خیال پیدا ہوا تو انہی لوگوں نے متفقہ طور پر اس کے خلاف دوسرا فیصلہ کیا۔ ایسی حالت میں بعض علماء اسے جائز سمجھتے ہیں اور بعض اس کی مخالفت کرتے ہیں

یہ تمام دلائل قابل بحث ہیں اور یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان سے اجماع ثابت نہیں ہوتا ہے ملاحظہ ہو ارشاد الفحول ص ۷۷ اصول فقہی۔

دوسری صورت یہ ہے کہ پہلی جماعت سے الگ دوسری جماعت اس کے خلاف فیصلہ کرے اس صورت کی تمام علماء نے مخالفت کی ہے کیونکہ اجماع کے دلیل شرعی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مخالف کوئی دوسرا اجماع نہیں ہو سکتا البتہ ابو عبد اللہ البصری نے اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے کیونکہ ان کے خیال میں پہلا اجماع ہمیشہ کے لئے حجت نہیں تھا بلکہ یہ اسی وقت تک حجت تھا جب تک کہ دوسرا اجماع معقد نہ ہو، امام رازی نے بھی اس خیال کو ترجیح دی ہے اور علامہ عفی ہندی نے فرمایا ہے کہ یہ قوی دلیل ہے۔

اجماع کے مراتب | صدر الشریعہ حمید اللہ بن مسعود البخاری الحنفی نے اپنی اصول فقہ کی کتاب میں جو نو صنیعہ کے نام سے مشہور ہے

یہ فرمایا ہے کہ اجماع کے چند مراتب ہیں اول اجماع صحابہؓ، دوم صحابہؓ کے بعد کے لوگوں کا ان مسائل میں اجماع جن میں صحابہؓ کا اختلاف متنازع نہ ہو۔ ۱۴۰ ان مسائل میں اجماع جن میں صحابہؓ کا اختلاف منقول ہو، تیسرے مرتبہ کا یہ اجماع ایسا ہے جس میں اختلاف ہے۔ لہذا اس قسم کا اجماع کسی زمانے میں تبدیل ہو سکتا ہے۔

اختلافی اجماع | کتاب تلویح میں مذکور ہے کہ جناب فخر الاسلام علی بن محمد انبیرودی کی یہ رائے ہے کہ ایک اجماع خواہ وہ

قطعی ہو دوسرے اجماع کی رد سے منسوخ ہو سکتا ہے یہاں تک کہ اگر صحابہؓ کسی فیصلہ پر متفق ہوں اور پھر اس کے خلاف بھی متفق ہو جائیں تو یہ بات جائز ہے۔ تلویح کے مصنف نے اس کے بعد یہ لکھا ہے۔ "جمہور علماء کے نزدیک یہ معاملہ تفصیل طلب ہے یعنی اگر اجماع قطعی اور متفقہ ہو تو وہ تبدیل نہیں ہو سکتا

۱۔ ارشاد النقول۔

۲۔ پہلے مرتبہ کا اجماع آیت قرآنی اور خبر متواتر کے درجے پر ہے جس کا منکر کافر ہے دوسرا مرتبہ خبر مشہور کے درجے پر ہے جس کا منکر گمراہ ہوتا ہے اور تیسرے مرتبے کے منکر کو گمراہ نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ اس میں اختلاف ہے۔ وحفظہ بالتلویح فی اصول الفقہ

چنانچہ علمائے اصول کے اس قول کا مفہوم بھی یہی ہے کہ "اجماع نہ تو منسوخ ہوتا ہے اور نہ اس کے ذریعے کسی اور کو منسوخ کرایا جاسکتا ہے" مگر وہ اجماع جس میں اختلاف ہو تبدیل ہو سکتا ہے مثلاً دوسری حدیث ہجری کے علماء کسی ایسے مسئلہ پر اجماع کریں جس میں صحابہ کا اختلاف منقول ہو، اس کے بعد وہی لوگ یا ان کے زمانے کے بعد کے علماء پہلے اجماع کے برخلاف کسی بات پر متفق ہو جائیں تو یہ جائز ہے کیونکہ یہ ممکن ہے کہ اس مسئلہ کی جو اجماع سے ثابت ہو مدت ختم ہو جائے اور اس کے بعد اللہ اجماع کی دوسری مجلس کو یہ توفیق دے کہ وہ اس کے برخلاف دوسرا اجماع مستقر کریں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہونے کے بعد کسی حکم کو منسوخ کرنا ممنوع ہے مگر یہ اصول صرف انہی مسائل تک محدود ہے جو وحی کے ذریعے ثابت ہوئے ہیں وہ مسائل جو اجماع سے ثابت ہوں ان پر یہ اصول حاوی نہیں ہے لے

ماخذ و کتب حوالہ جات

برائے بحث اجماع

- ① ارشاد النحول ————— ② اصول الفقہ ————— (مختصری)
- ③ تاریخ الشریعہ اسلامیہ (مختصری) ④ شرح العیون ————— ابن نباتہ
- ⑤ التوضیح فی اصول الفقہ ————— عبد اللہ بن مسعود البخاری الحنفی
- ⑥ التلویح ————— سعد الدین تقی زانی ⑦

فصل چہارم

رائے اور قیاس

قیاس اسلامی شریعت کا چوتھا اصول ہے اس میں یہ مباحث شامل ہیں ۔
 ۱۔ رائے اور قیاس کا مفہوم ۲۔ قیاس کی تعریفیں ۳۔ قیاس کے مخالف موافق
 ۴۔ قیاس میں افراط و تفریط ۵۔ قیاس کہاں نہیں ہو سکتا ۔
قیاس کا مفہوم صحابہؓ اور تابعینؒ کو جب کوئی مسئلہ کتاب و سنت میں نہیں ملتا
 تھا تو وہ اپنی رائے اور قیاس سے اجتہاد کرتے تھے اس زمانے
 میں قیاس کا مفہوم جیسا کہ ان کے فتاویٰ سے ظاہر ہوتا ہے، یہ تھا کہ مذہب کے
 عام اصولوں کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا جائے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے
 فرمایا — نہ تو کسی کو نقصان ہو اور نہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچایا جائے، یا
 آپؐ نے ایک دوسرا اصول یہ مقرر فرمایا — مشتبہ چیزوں کو چھوڑ کر غیر مشتبہ
 چیزوں کی طرف رجوع کرو، یا ایسے اصول ہوں جو انسانوں کے ساتھ انصاف
 اور بھلائی پر مبنی ہوں اور وہ ان کی خرابیوں کو دور کر سکیں اس زمانے میں وہ
 اصل بنیاد نہیں تلاش کرتے تھے، جس پر وہ اس مسئلہ کو قیاس کر سکیں جس کا یہ فتویٰ
 دیتے تھے چنانچہ حضرت عمرؓ نے یہ فتویٰ دیا کہ محمد بن سلمہ کے پڑوسی کی نہر اس کی
 زمین میں سے گذر سکتی ہے کیونکہ ان کے پڑوسی کو اس سے فائدہ پہنچے گا اور انہیں
 کوئی نقصان نہیں ہوگا اس طرح ان کے حکم کی بنیاد یہ عام قاعدہ تھا کہ لوگوں کو فائدہ
 پہنچایا جائے اور انہیں نقصان سے بچایا جائے ان کے ساتھ بھلائی کی جائے اور
 ان سے خرابیوں کو دور کیا جائے، اس وقت حضرت عمرؓ نے اس فیصلہ کو کسی واضح
 اور مخصوص بنیاد پر قیاس نہیں کیا تھا بلکہ ان کا اصول وہی تھا جسے فقہاء معارج مسئلہ

کے نام سے موسوم کرتے ہیں لہ

اس لئے علامہ ابن القیم نے نص صریح نہ ملنے کی صورت میں عہد سلف کی رائے کی الفاظ میں تشریح کی ہے ان کی رائے وہ ہوتی تھی جو غور و فکر اور صحیح بات معلوم کرنے کی تلاش کے بعد دل کو پسند آئے،

زمانے کے گزرنے پر جب رائے اور قیاس کے مفہوم میں توسیع ہوئی تو علماء نے اس کے مفہوم کو متعین کیا اور یہ شرط لگا دی کہ جو کوئی اپنی رائے اور قیاس سے فتویٰ دے تو اس کے پیش نظر کوئی خاص بنیادی اصول ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر وہ حکم دے سکے۔ قیاس کا بھی وہ مفہوم ہے جسے کتاب و سنت کے بعد بنیادی اصول قرار دیا گیا ہے۔

قیاس کی تعریف | امام شوکانی اور دیگر علمائے اصول نے قیاس کی کئی طرح کی تعریفیں کی ہیں جن میں سے اکثر اعتراض اور تنقید سے خالی نہیں ہیں، ہمارا مقصد ان سب تعریفوں کو بیان کرنا نہیں ہے البتہ چند تعریفوں کو ہم اس لئے بیان کر رہے ہیں کہ ان کے ذریعے اصل حقیقت معلوم ہو سکے، بعض علماء نے قیاس کی یہ تعریف کی ہے "تلاش حقیقت میں پوری کوشش صرف کی جائے" دوسرے لوگوں نے اس کی یہ تعریف کی ہے کہ "نامعلوم حکم کو معلوم مذکور حکم کے ساتھ ساتھ شامل کر دیا جائے" متقیین کی ایک جماعت کی یہ رائے ہے کہ کسی مسئلے کی شاخ کو اصل مسئلہ کے ساتھ اس کی اصل وجہ میں برابر کا شریک کیا جائے یا اس کے کسی خاص مفہوم میں اس پر اضافہ کیا جائے "ایک عالم نے قیاس کی یہ تعریف کی ہے کہ "اصل مسئلہ کے مضمون کو فرعی مسئلہ میں بھی ثابت کیا جائے کیونکہ ایک مجتہد کے نزدیک دونوں میں اصل وجہ مشترک پائی جاتی ہے" ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ "فرعی مسئلہ میں اصل مسئلہ کے حکم کو برقرار رکھا جائے کیونکہ دونوں میں مشترک سبب پایا جاتا ہے،

قیاس کی مثالیں

قیاس کی مثالیں یہ ہیں "حضرت عمرؓ کی روایت ہے کہ ایک دفعہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ

"یا رسول اللہ! میں آپ کی بہت بُرا کام کر بیٹھا ہوں کہ میں نے روزے کی حالت میں ربوہ کا بوسہ لیا ہے" اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اگر تم روزے کی حالت میں کئی کرو تو کیا ہوگا؟" میں نے کہا: "اس میں کوئی حرج نہیں ہے" آپ نے فرمایا: "اسی طرح تم بھی روزہ رکھو" اس روایت میں آپ نے بوسہ کو جو قرابت کا ذریعہ ہے منہ میں پانی ڈالنے کے مشابہ قرار دیا ہے جو پانی پینے کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور جس طرح کئی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اسی طرح اس کے بارے میں بھی حکم دیا ہے"

ایک دوسری مثال عبادۃ بن الصامت کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "سو، سونے کے بدلے میں، چاندی، چاندی کے بدلے میں، گہوڑوں گہوڑوں کے بدلے میں، جو جو کے بدلے میں، کھجوریں کھجوروں کے بدلے میں، نمک، نمک کے بدلے میں، یکساں برابر اور ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوں، جب یہ قسمیں بدل جائیں تو جس طرح چاہو اسی فروخت کرو بشرطیکہ وہ ہاتھوں ہاتھ ہوں" اس حدیث کی عبارت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا چھ چیزوں میں سود حرام ہے ان کے علاوہ اور قسموں کے بارے میں حدیث خاموش ہے جیسے باہرے کے بدلے میں باہرے، لوسے کے بدلے میں لوسے، چاول کے بدلے میں چاول، لہذا ائمہ کرام نے مذکورہ بالا اجناس میں سود کے حرام ہونے کی اصل وجہ معلوم کرنے کی کوشش کی مگر کسی ایک سبب کو معلوم کرنے پر وہ سبب متفق نہ ہو سکے حنفیہ کے نزدیک ان میں سود کی حرمت کی وجہ مقدار و جنس ہے لے چنانچہ سونے کے بدلے میں سونا اور چاندی کے بدلے میں چاندی زیادہ کر کے فروخت کرنا اس لئے حرام ہے کہ دونوں چیزیں وزن اور جنس میں برابر ہوتی ہیں اور گہوڑوں اور جو میں حرمت اسی وجہ سے ہے کہ وہ دونوں چیزیں

لے شائع اور مایک کا اس پر اتفاق ہے کہ سونے چاندی میں سود کی حرمت کا سبب ہم جنسی اور ہم جنسیت ہوتا ہے باقی اقلام میں مایکوں کا یہ قول ہے کہ ان میں ہم جنسی اور غنہ ہونے کی وجہ سے باقی اقلام

ہم جنس ہیں اور ایک ہی طرح فروخت کی جاتی ہیں، اس لئے انہوں نے بوبے کو
 سونے چاندی پر قیاس کیا اور چاول اور باجرہ کو گھیہوں اور جو کے مشابہ قرار دے
 کر ان میں بھی سود کو حرام قرار دیا۔ اس طرح حدیث کی پچھ اقسام کی حرمت اصل
 شرعی مسئلہ کی بنیاد ہیں اور باقی اقسام کی حرمت فرعی ہے اور اصل و فرع کی
 حرمت کا سبب مشترک ہے یعنی دونوں میں مقدار اور جنس متحد ہیں، لہذا جب اصل
 مسئلہ ہی میں سود حرام ہوا تو اس پر قیاس کر کے فرعی مسئلہ میں بھی سود حرام قرار دیا گیا
 تمام علماء اس امر پر متفق ہیں کہ دنیاوی کاموں میں نیز

قیاس کے مخالف و موافق

دواؤں اور غذاؤں میں قیاس کرنا مستند و معتبر ہے
 البتہ مذہبی امور میں قیاس کرنے میں کسی قدر اختلاف ہے علماء کی ایک قبیل تعداد
 اس کی مخالفت کرتی ہے اور علماء کی بہت بڑی تعداد قیاس کو شرعی دلیل مانتی ہے
 وہ لوگ جو قیاس کے مخالف ہیں ان کے تین گروہ ہیں

۱۔ پہلا گروہ مستزاد کی ایک جماعت ہے جن کا یہ براہ نظام معتزلی تھا یہ جماعت
 قیاس کی منکر ہے، نظام ان میں بہت سے شخص تھے جس نے اس کا انکار کیا۔ چنانچہ
 ابو القاسم البغدادی لکھتے ہیں:-

"جہاں تک مجھے علم ہے نفل سے پہلے کسی نے قیاس سے انکار نہیں کیا تھا"
 ۲۔ دوسرا گروہ، جو قیاس کا منکر ہے وہ امامیہ شیعہ کا فرقہ ہے، اس کی وجہ یہ
 ہے کہ قیاس ایک قسم کی رائے ہے اور ان شیعوں کے نزدیک مذہبی علم رائے کے
 ذریعے حاصل نہیں ہو سکتا اور چونکہ شرعی احکام کا تعلق دین سے ہے اس لئے انہیں
 رائے اور اجتہاد کے ذریعے ثابت نہیں کیا جاسکتا بلکہ دین کی تعلیم اللہ اس کے
 رسول اور ان ائمہ معصومین کے ذریعے حاصل ہوتی ہے جو سب کے سب معصوم
 ہیں، در ان سے کوئی غلط اور غلطی سرزد نہیں ہو سکتی۔

۳۔ تیسرا گروہ، جو قیاس کا منکر ہے یہ کہتے ہیں کہ باقی اقسام میں جنس اور غرض ایک کا استناد
 بہ فرقہ ظاہر ہے کہ حرمت کے، اس حکم میں حدیث کی مذکورہ بالا اقسام کے علاوہ اور کسی
 قسم کو شامل نہیں کیا جاسکتا کیونکہ وہ قیاس کے منکر ہیں لہذا یہ غلطی اور دیگر کتب فقہ

۳ تبصرہ اگرچہ داؤد بن علی الظاہری اور اس کی جماعت ہے، ان کے نزدیک اللہ کے دین میں قیاس کرنا باطل ہے۔ داؤد کا یہ خیال تھا کہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں قرآن و سنت میں صاف حکم موجود نہ ہو یا ان کی عبارت سے اس کا پتہ نہ چلتا ہو، لہذا قیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے خواہ منہج شرعی میں حکم کی علت بیان کر دی گئی ہو بلکہ جیسا کہ شوکانی نے بیان کیا ہے ان لوگوں کے نزدیک ایک مجتہد عالم کا یہ فرض نہیں ہے کہ اگر کسی حکم کی علت نہ بیان کی گئی ہو تو وہ اس کے سبب و علت کو تلاش کر کے قیاس کرنا شروع کر دے، ظاہریہ کی طرف یہ قول منسوب کیا جاتا ہے۔ صاحب شریعت نے جس کو ضروری اور واجب قرار دیا ہو وہ واجب ہے اور جس کو حرام کر دیا ہو وہ حرام ہے اور جس کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی ہو وہ معاف ہے۔

کہتے ہیں کہ داؤد الظاہری قیاس جلی کا منکر نہیں ہے وہ صرف قیاس خفی کا انکار کرتا ہے وہ قیاس کو صرف اسی صورت میں جائز سمجھتا ہے جبکہ کتاب و سنت میں حرام و حلال کا صاف حکم موجود ہو اور اس کا سبب بھی صاف طور پر بیان کیا گیا ہو مثلاً یہ کہا جائے۔ ”گیہوں کے بدلے میں گیہوں زیادہ کر کے فروخت کرنا حرام ہے کیونکہ یہ ناپ تول سے فروخت کئے جاتے ہیں“ یا یہ کہا جائے۔ ”اس کپڑے کو دھو لو کیونکہ اس میں خون ہے“ اسی طرح دوسری مثالیں موجود ہیں۔ اس قول کے باوجود داؤد الظاہری کی یہ رائے ہے۔ ”کسی حکم کو ثابت کرنے کا اصل سبب وہ نص شرعی ہے جس میں اس کی علت مذکور ہوتی ہے لہذا علت مذکورہ کو قیاس

۴ داؤد بن علی علت و مہمائی مستعمل ہے۔ مستعمل میں مقام کوئی پیدا ہوا اور بعد میں اس کے تشویش پائی اور وہ مستعمل میں اس کا انتقال ہوا، ایک مخصوص مسئلہ کا بانی بانی تھا۔ جس کی بنیاد اس پر تھی کہ کتاب و سنت کے ظاہری الفاظ پر عمل کیا جائے یا اجماع چنانچہ صورت میں پر عمل کیا جائے جب کہ ظاہری عبارت کے علاوہ اور کوئی مفہوم مراد لیا جائے۔ وہ قیاس کا فقہی منکر تھا۔ اس کے خیال میں کتاب و سنت کے عام الفاظ قیاس سے بے نیاز کر دیتے ہیں۔

کہنا مجازی طور پر ہے۔

بعض علماء نے قیاس کی کچھ صورتوں کو جائز قرار دیا ہے اور کچھ صورتوں سے انکار کیا ہے یہ لوگ قیاس کی صرف ان دو صورتوں کے قائل ہیں۔

۱) اصل مسئلہ میں کسی حکم کی علت اور سبب کو بیان کیا گیا ہو،
 ۲) وہ حکم جسے بیان نہ کیا گیا ہو، اصل حکم سے بڑھ کر ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا والدین کے بارے میں قول ہے "ان دونوں کو آف تک نہ کہو" لہذا جب والدین کو آف تک کہنا بھی حرام ہو تو انہیں نہ دو کو ب کرنا بدرجہ اولیٰ حرام ہے، غلامہ شوقانی بھی ایسے قیاس کی طرف مائل ہیں انہوں نے ان قیاس کے دلائل پر تنقید کرنے کے بعد یہ کہا ہے "وہی قیاس درست ہو سکتا ہے جس کی علت بیان کی گئی ہو یا فرضی مسئلہ اصل حکم سے اپنے درجے میں بڑھ چڑھ کر ہو۔"

اب ہم مخالفین قیاس کے بعض دلائل بیان کرتے ہیں۔
 ۱) قیاس کی ممانعت کو انہوں نے اس آیت کریمہ سے

مخالفین کے دلائل

ثابت کیا ہے۔

یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا	اے ایمان والو! اللہ اور اللہ کے
اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا	رسول کی اور ان کی جو تم میں سے
الْأَمْرَ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ	صاحب حکم ہوں اطاعت کرو اگر تمہارا
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ	کسی چیز میں اختلاف ہو تو اس معاملہ
وَالرَّسُولِ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ	کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹو اور بشریکہ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ	اللہ اور روز آخرت پر تمہارا ایمان ہو

(پہ سورہ نسا)

ردہ یہ کہتے ہیں کہ کسی معاملے میں یا تو اللہ کی طرف رجوع کیا جائے گا جو کتاب اللہ کی طرف رجوع کرنے کے مترادف ہو اور رسول کی طرف اللہ کی زندگی میں رجوع کیا جائے گا۔ اور آپ کے وصال کے بعد آپ کی سنت کا اتباع کیا جائے گا۔ لیکن قیاس کا ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے،
 ۲) انہوں نے دوسرا ثبوت اس آیت سے پیش کیا ہے۔

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ شَيْءٌ
فَحُكْمُهُ رَأْيُ اللَّهِ - جس چیز کے بارے میں تمہارا اختلاف
ہو تو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے

اس آیت میں یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ اختلاف کی صورت میں اللہ کا فیصلہ
قابل قبول ہوگا اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ اپنے قیاس اور رائے سے فیصلہ کر دو بلکہ
اللہ نے لوگوں کے قیاس اور رائے کو امت اسلامیہ کے درمیان کبھی فیصلہ کن معیار
مسترار نہیں دیا۔

وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی امت کو
ہرگز قیاس کی اجازت نہیں دی ہے بلکہ آپ سے یہ صحیح روایت منقول ہے کہ جب
آپ نے حضرت عمرؓ اور حضرت اسامہؓ کے پاس دویشمی پوشا کپڑے بھیجے، تو اس سلسلے میں
انہوں نے اپنے اجتہاد سے جو قیاس کیا تھا، اسے آپ سے پسند نہیں فرمایا۔
وقت حضرت اسامہؓ نے اپنے آپٹ کو اس کا لاک سمجھ کر وہ پوشاک پہن لی تھی
مگر حضرت عمرؓ نے اسے اس سے واپس کر دیا تھا کہ اس کا رنگ بن کر انہیں یہ
پوشاک مزبور پہننی پڑے گی۔ اس طرح حضرت عمرؓ نے اپنے قیاس کے مطابق
اسے حرام قرار دیا۔ اور حضرت اسامہؓ نے اسے اپنے قیاس کے مطابق جائز قرار
دیا۔ مگر رسول اللہ ﷺ نے دونوں قیاسوں کو باطل ٹھہرایا اور حضرت
عمرؓ سے فرمایا: میں نے یہ پوشاک تمہارے پاس اس لئے بھیجی تھی کہ تم
اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ حضرت اسامہؓ سے آپ نے فرمایا: میں نے یہ پوشاک
تم سے پاس اس لئے نہیں بھیجی تھی کہ تم اسے پہن ڈالو بلکہ میں نے اسے اس لئے بھیجا
تھا کہ اسے بھار کر اپنی عورتوں کے لئے دوپٹے بناؤ۔

۱۔ وہ اس حدیث سے بھی استدلال لائے ہیں کہ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ
نے چند فرائض مقرر کئے ہیں انہیں ضائع نہ کرو۔ اور چند حدود مقرر کئے ہیں ان
سے آگے نہ بڑھو۔ اور چند چیزوں سے منع فرمایا ہے ان میں مشغول نہ ہو جاؤ اور
چند چیزوں سے آزار نہ پہن دو۔ اس نے فاموشی اختیار کی ہے وہ انہیں بھولا نہیں
ہے لہذا ان کی کرید نہ کرو۔ اس حدیث کی بناء پر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان
تعمیموں کے بارے میں جس پر خدا نے سکوت اختیار کیا ہو، بحث کر کے اسے حرام یا

واجب قرار نہیں دینا چاہیے۔

(۵) وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر قیاس دلیل و حجت ہوتا تو مختلف قسم کے قیاس ایک دوسرے کے متعارض نہ ہوتے اور ایک قیاس دوسرے کی کوئی تردید نہ کرتا مگر اہل قیاس میں سے ہر ایک یہی کہتا ہے کہ اس کا قول صحیح قیاس پر مبنی ہے مگر ان کے قیاس کے اصول و احکام ایک دوسرے سے مختلف ہیں جبکہ اللہ کے دلائل اور احکام مختلف اور متضاد نہیں ہوتے، لیکن اہل قیاس کے دلائل و احکام میں بہت اختلاف و تضاد پایا جاتا ہے اور ان میں طرح طرح کی الجھنیں اور پیچیدگیاں ہیں اس لئے وہ شرعی احکام کے لئے کیسے دلیل بن سکتے ہیں اس کے علاوہ اہل قیاس ان چیزوں کو ملاحظہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کیا ہے اور جن چیزوں کو اللہ نے جمع کر رکھا ہے، انہیں جدا کر دیتے ہیں، پہلی مثال یہ ہے کہ وہ نجاست دور کرنے اور با وضو ہونے کی حالت کو ایک ہی حکم میں شامل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نیت کے بغیر دونوں چیزیں یکساں درست ہو جاتی ہیں، حالانکہ ضرورتاً اس بات کی گنتی کہ ان میں فرق رکھا ہے۔ کیونکہ پانی قدرتی طور پر نجاست کے دور کر کے کسی چیز کو پاک و صاف کر دیتا ہے، اس لئے اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہے مگر وضو یا غسل کے ذریعے ناپاکی کو دور کرنا اس کے مشابہ نہیں ہے اس صورت میں پانی قدرتی طور پر ناپاکی کو دور نہیں کرتا ہے، کیونکہ حدیث و ناپاکی محسوس ہونے والی شے نہیں ہے، کہ اسے دور کر دے بلکہ یہ بغیر نیت کے ذریعے دور ہوتی ہے،

دوسری بات اہل قیاس کے خلاف یہ کہی گئی ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے ایک حکم میں جمع کر رکھا ہے انہیں جدا کر دیا گیا ہے مثلاً جس طرح تراز کے ارکان کو ایک

لے، مخالفین کے دلائل کے سامنے یہی دو آئینوں پر حضور کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں قیاس کی کوئی مخالفت نہیں کی گئی ہے تعمیری دلیل کے جواب میں نیا دست زبیر یہ کہا جاسکتا ہے کہ حضرت عمرؓ اور حضرت اسامہؓ اپنے قیاس میں غلطی کی ہو، اور چونکہ قیاس صحیح نہیں ہوتا ہے اس لئے غلط قیاس ہر سہ سے یہ لازم نہیں آتا کہ قیاس کا شرعی رافق مشابہ

خاص ترتیب کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے اسی طرح جسم کے اعضا کو خاص ترتیب کے ساتھ وضو میں دھونا ضروری ہے، مگر انھوں نے راہل قیاس نماز کے ارکان کی ترتیب کو ضروری قرار دیا لیکن وضو کے اعضاء کی ترتیب کو ضروری نہیں رکھا حالانکہ درحقیقت ان میں کوئی فرق نہیں ہے اور نہ ان کی نقل و روایت میں فرق رکھا گیا ہے کیونکہ رسول اکرم ﷺ نے جو خدا کے احکام کے شارح اور مفسر ہیں ہمیشہ ترتیب کے ساتھ وضو فرمایا اور عمر بھر کبھی بے ترتیب وضو نہیں کیا اسی طرح آپ نے ہمیشہ ارکان کی ترتیب کے ساتھ نماز پڑھی، لہذا ان دونوں میں اس طرح کی تفریق کیسے درست ہو سکتی ہے،

حق بات یہ ہے کہ قیاس کے مخالفین کے پاس کوئی دلیل ایسی ہے قیاس و دلائل نہیں ہے جو اعتراض اور تنقید سے سالم رہ سکے اس کی تردید ہم نے گذشتہ صفحے کے فٹ نوٹ میں تحریر کر دی ہے وجہ یہ ہے کہ مخالفین کی رائے ایک ایسی شریعت کے شایان شان نہیں ہے جس نے آکر تمام شریعتوں اور مذاہب کا خاتمہ کر دیا ہو، یہ اسلامی شریعت ایسی ہے جسے اللہ عز و جل قوت اور صلاحیت دینا چاہتا ہے جس کی بدولت وہ غیر فانی ہو کر ہمیشہ برقرار رہے، جب اس کا یہ حال ہو تو یہ تقریباً محال ہے کہ کتاب و سنت کے لغویں اور ان کے الفاظ آسنے والے تمام واقعات و مسائل پر عادی ہو سکیں اور صاف صاف حکم بتا سکیں۔ اس لئے نئے نئے واقعات و مسائل کا حل معلوم کرنے کے لئے اجتہاد

(بقیہ صفحہ ۲۳۴) طور پر استعمال کرنا ممنوع ہو، اسی طرح مذکورہ بالا حدیث سے جو بات ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ ثابت نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس میں زیادہ سوال کرنے کی ممانعت آئی ہے تاکہ اس کی وجہ سے وہی یا دوسرے ذرائع سے کوئی چیز حرام نہ ہو جائے جیسا کہ کسی نے یہ پہچاننا چاہا کہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ ان کی پانچویں دلیل سے انتہائی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیاس کا حد سے زیادہ استعمال جیسا کہ بعض احناف کی طرف منسوب کیا جاتا ہے قیاس میں غلطیاں اور غلے پیدا کر دیتا ہے مگر ان سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ شریعت میں قیاس کا استعمال ممنوع ہے۔

کے دامن میں پناہ لینی پڑے گی، خواہ اس مقصد کے لئے شرعی نفوس پر مجبور ہو
کیا جائے یا رائے اور قیاس کا سہارا لیا جائے اس کی تفصیل آگے مل کر بیان ہوگی
اکثر صحابہؓ، تابعین، فقہاء اور متکلمین کا یہ فیصلہ ہے کہ

قیاس کی حمایت

رائے اور قیاس کے ذریعے اجتہاد کرنا شریعت اسلامیہ
کا ایک بنیادی اصول ہے اور اس کے ذریعے شرعی احکام کو ثابت کیا جا سکتا ہے
اس بارے میں کئی احادیث منقول ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اکرم
ﷺ، صحابہؓ، اور تابعین کے عہد میں جب کتاب و سنت میں کوئی حکم
نہیں ملتا تھا تو اس وقت قیاس پر عمل ہوا کرتا تھا۔

قیاس کے موافقین نے قیاس شرعی کو ثابت کرنے کے لئے حنفی اور شافعی
دونوں قسم کے دلائل پیش کئے ہیں جس میں انہوں نے کتاب و سنت اور
اجماع کی طرف رجوع کیا ہے گو ان کے کچھ دلائل نقد اور خامیوں سے خالی نہیں
ہیں۔ تاہم ان کے دلائل بالعموم زور دار ہیں، ان کے چند دلائل کو بیان کیا جا رہا
ہے۔

۱۔ موافقین قیاس یہ کہتے ہیں "قرآن و حدیث کی نفوس و الفاظ و عبارات، تمام
احکام کو واضح طور پر بیان نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ نصوص محدود ہیں، اور
حوادث اور واقعات نہ ختم ہونے والے ہیں لہذا جو احکام نہیں بیان کئے
گئے ہیں انہیں ثابت کرنے کے لئے ہم رائے اور قیاس کے محتاج رہیں گے، اس
صورت میں ہم اسلام کے عام اور مشہور اصولوں اور ان احکام کے اسباب کا سہارا
لے کر کام کریں گے اور اپنے مسائل کا حل ان جیسے صاف اور واضح احکام پر قیاس
کر کے معلوم کریں گے نیز ملتے جلتے احکام میں اصل سبب معلوم کر کے اس کے مطابق
فیصلہ کریں گے۔"

رس اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں فرمایا ہے،

هَاتِبُوا إِلَى الْوَلِيِّ الْأَبْصَارِ إِلَى الْأَنْكَبُورِ وَالْوَلَا عِبْرَتِ حَالُكُمْ

اس سے قیاس کا استعمال ثابت ہوتا ہے مگر یہ دلیل موافق و مخالف کے لئے

محل نزاع ہے،

رسول اکرم ﷺ نے جب حضرت معاذؓ کو یمن بھیجا تو آپؐ نے ان سے پوچھا — جب تمہارے سامنے مقدمہ درپیش ہو تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے فرمایا — میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپؐ نے فرمایا — اگر وہ کتاب اللہ میں نہ ہو اس پر انہوں نے فرمایا — رسول اللہؐ کی سنت کے مطابق عمل کروں گا۔ آپؐ نے فرمایا — اگر سنت میں بھی وہ معاملہ نہ ہو اس پر وہ کہنے لگے — میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اس میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ حضرت معاذؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے میرا سینہ تھپک کر فرمایا — خدا کا شکر ہے کہ اس نے رسول اللہؐ کے قاصد کو اس بات کی توفیق دی جو اس کے رسولؐ کی مرضی کے مطابق ہے، اس واقعہ میں رسول اکرم ﷺ نے نص شرعی میں حکم موجود نہ ہونے کی صورت میں حضرت کے اپنی رائے سے اجتہاد کرنے کے فیصلے کو پسند فرمایا ہے

۴) خور رسول اکرم ﷺ کی طرف سے بہت دفعہ قیاس کرنے کا ثبوت ملتا ہے یہاں تک کہ ناصح الدین ابوالعزیز عہد الرحمن بن نجم نے جو ابن الجبلیؒ کے نام سے مشہور ہیں آپؐ کے قیاسات کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے جس میں یہ حدیث مذکور ہے — ایک عورت رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی اور کہنے لگی — میری ماں نے منت مانی تھی کہ وہ حج کرے گی مگر حج کرنے سے پہلے مر گئی کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ آپؐ نے فرمایا — ہاں اس کی طرف سے حج کرو، اگر تمہاری والدہ پر کچھ قرضہ ہو تو کیا تم اسے ادا کرو گی؟ اس نے کہا — ہاں، ضرور ادا کروں گی۔ آپؐ نے فرمایا — اللہ کا حق ادا کرو کیونکہ اللہ سب سے زیادہ اس کا مستحق ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے۔

دوسری حدیث یہ ہے — ایک اعرابی رسول اللہ ﷺ کے پاس آ کر کہنے لگا — میری عورت نے ایک کالا لڑکا جنا ہے۔ مجھے اس کو اپنا جائز

لے ان کی پیدائش اور وفات دمشق میں ہوئی، ان کی وفات ۳۷۵ھ میں ہوئی

بیٹا تسلیم کرنے سے، انکار ہے " آپ نے فرمایا — کیا تمہارے پاس کچھ اونٹ ہیں اس نے کہا ہاں " آپ نے فرمایا — ان کے رنگ کیا ہیں " اس نے کہا — وہ سرخ رنگ کے ہیں " آپ نے فرمایا — کیا ان میں سے کچھ خاکی رنگ کے بھی ہیں " اس نے کہا " ہاں ان میں کچھ خاکی رنگ کے ہیں " آپ نے فرمایا — " وہ اس رنگ کے کیسے ہو گئے؟ " اس نے کہا — شاید کوئی رگ اس میں کچھ کر آگئی ہو " آپ نے فرمایا — " یہی حال اس لڑکے کا ہے لہٰذا بہر حال آپ نے اجازت نہیں دی کہ وہ اس کی ولدیت سے دستبردار ہو جائے۔

رہا اللہ اور اس کے رسولؐ نے بہت سے احکام کے ساتھ ان کے اسباب و علل کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور ان پر اثر انداز ہونے والے اوصاف کو بیان کیا ہے ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان احکام کا ان اسباب و اوصاف سے بہت بڑا تعلق ہے اور ان پر ان احکام کا دار و مدار ہے، قیاس کا بھی یہی مفہوم ہے مثلاً رسول اللہ ﷺ نے بلی کے بارے میں یہ فرمایا ہے :-

" یہ نجس نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق ان چیزوں سے ہے جو تم پر ہر وقت گشت کرتی رہتی ہیں " اسی طرح آپ نے نکاح میں بھوپھی اور خالہ کے ساتھ ان کی بھتیجی اور بھانجی کو شامل کرنے سے منع فرمایا ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو تم اپنی رشتہ داری کے تعلقات کو قطع کر دو گے " ایک دوسری جگہ آپ نے فرمایا ہے، اللہ اور اس کے رسول تمہیں گدھوں کے گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں کیونکہ یہ خلافت ہے " اسی طرح باری تعالیٰ کا قول ہے — " وہ لوگ تم سے جین کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہہ دیجئے کہ اے پیغمبر! کہ وہ نجاست ہے لہٰذا جین کے زمانے میں عورتوں سے الگ رہو۔"

(۱۷) بعض صحابہ کے اقوال سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ رائے اور قیاس سے اجتہاد کرنے کو تسلیم کرتے تھے، چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کے نام حضرت ابن الخطابؓ کا جو رسالہ قضا ہے اس میں یہ الفاظ ہیں — " وہ بات

جو کتاب و سنت میں نہ ہو اور تمھارے دل میں کھٹکتی ہو اسے اچھی طرح سمجھو پھر اس کے مشابہ احکام اور نظائر کو معلوم کرو اور ان پر اس کو قیاس کرو اور جو بات اللہ اور حق و صداقت کے زیادہ قریب ہو اسے اختیار کرو۔ اسی طرح ثانی شریح کی روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے ان سے فرمایا — کتاب اللہ سے جو بات تمہیں معلوم ہو اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ اگر تمہیں کتاب اللہ سے وہ بات معلوم نہ ہو تو رسول اللہ ﷺ کے فیصلوں پر عمل کرو اگر ان کے تمام احکام معلوم نہ ہوں تو اپنی رائے کے مطابق اجتہاد کرو۔ اور اہل علم و عمل سے مشورہ کر رہے۔

صدیوں تک مشرق و مغرب کے تمام اسلامی ممالک میں مسلم قوم قیاس کے مطابق عمل کرتی رہی ان میں سے چند لوگ اس دائرہ عمل سے باہر رہے تھے بعض علماء نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قیاس کے استعمال پر صحابہؓ کا اجماع ہے، تاہم یہ امر مسلم الثبوت ہے کہ ناگہانی واقعات کی صورت میں اکثر صحابہؓ اجتہاد سے کام لیتے تھے اور بعض احکام میں دوسرے احکام پر قیاس کیا کرتے تھے بلکہ ایک مشابہ معاملہ کا دوسرے مشابہ معاملے سے اندازہ لگا کر فیصلہ کرتے تھے اور جب کوئی نص شرعی موجود نہ ہوتی تھی تو وہ اپنی رائے کے استعمال کو حاکم سمجھتے تھے،

حضرت عمرؓ کا اجتہاد | حضرت عمرؓ اس معاملے میں سب سے زیادہ جرأت کا ثبوت دیتے تھے تاکہ حق بات کا اظہار ہو سکے

ایک دفعہ ان کے سامنے یہ معاملہ لایا گیا کہ ایک آدمی کو اس کی سوتیلی ماں اور اس کے آشنا نے قتل کیا۔ حضرت عمرؓ سوچنے لگے کہ کیا ایک آدمی کے بدلے میں کئی آدمیوں کو قتل کیا جائے یا نہیں؟ اس پر حضرت علیؓ نے کہنے لگے۔

اگر کئی آدمی ایک ذبح کئے ہوئے اونٹ کے چرانے میں اس طرح شریک

ہو جائیں کہ ایک آدمی اس کا ایک عضو چرائے اور دوسرا اس کا دوسرا عضو
 لے جائے تو کیا آپ نے ان سب کا چوری میں ماتمہ کاٹیں گے؟ آپ نے فرمایا۔
 "ہاں" حضرت علیؓ نے کہا۔۔۔ یہ معاملہ بھی اسی طرح کا ہے "اس پر حضرت
 عمرؓ نے اپنے عامل کو لکھ کر بھیج دیا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے۔
 حضرت عمرؓ کی طرف یہ واقعہ بھی منسوب کیا جاتا ہے کہ انھوں نے
 تحفہ سالی میں چور کا ماتمہ نہیں کاٹا تھا اور آپؓ نے یہ بھی حکم دے دیا تھا کہ
 اگر ایک لفظ کے ساتھ تین طلاقیں کہی جائیں تو تین طلاقیں واقع ہوں گی
 اس کے بارے میں ان کا یہ قول تھا۔ لوگوں نے ایک ایسے کام میں جلد بازی شروع
 کر دی ہے جس میں نہایت صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے تھا۔ لہذا ایسے لوگوں
 کے لئے ہم یہ فیصلہ صادر کرتے ہیں۔"

میراث کا مسئلہ | ایک دفعہ میراث کے ایک مسئلے میں صحابہؓ کا اختلاف
 ہو گیا وہ مسئلہ یہ تھا کہ ایک عورت مر گئی اور اس نے یہ
 ورثہ چھوڑے، شوہر، والد، اخیانی بھائی، گئے بھائی۔ ایک صحابیؓ کی
 یہ رائے تھی کہ شوہر کو نصف حصہ دیا جائے مان کو چھٹا اور اخیانی بھائیوں
 کو تہائی حصہ ملے اس طرح گئے بھائیوں کو کوئی حصہ نہیں ملتا تھا۔ دوسرے
 صحابیؓ کی یہ رائے تھی کہ گئے بھائیوں کو اخیانی بھائیوں کے ساتھ تہائی حصہ
 میں شریک کیا جائے۔ جب یہ مسئلہ حضرت عمرؓ کے سامنے پیش ہوا تو آپؓ نے
 گئے بھائیوں کے لئے کوئی حصہ نہیں مقرر کیا اس پر وہ بھائی کہنے لگے۔ اگر
 آپؓ یہ مانتے ہیں کہ ہمارا باپ گدھا تھا تو کیا ہم سب ایک ماں سے نہیں ہیں
 اگر باپ کی طرف سے نہیں تو ایک ماں کی اولاد ہونے کی وجہ سے وہ
 سب اس حصہ میں شریک ہیں (اس پر آپؓ نے اپنی پہلی رائے سے رجوع کیا اور
 ان سب کو حصہ میں شریک کیا۔

ابن العربی نے یہ ثابت کرتے ہوئے کہ قیاس مذہب کا بنیادی اصول ہے

امام ابو حنیفہؒ عراق کے اکثر فقہاء قیاس کے ماہر تھے بالخصوص امام ابو حنیفہؒ اور ان کے ساتھی قیاس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے میں ضرب المثل ہو گئے تھے اور ان کی بہت شہرت تھی، بالخصوص امام ابو حنیفہؒ قیاس کے معاملے میں ایسی راہ پر گامزن ہوئے کہ اپنے پیروؤں سے سبقت لے گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت تیز فہم، ذہین اور دور بین تھے، علم فقہ کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے انہوں نے علم کلام میں مہارت پیدا کر لی تھی اس لئے ان کے دلائل بہت زور دار ہو گئے تھے بلکہ ان کے دلائل اس قدر مستحکم ہوا کرتے تھے کہ لوگ یہ کہنے لگے کہ اگر امام ابو حنیفہؒ ثابت کریں کہ یہ سنتوں سونے کا ہے تو وہ ایسا کر سکتے ہیں،

امام ابو حنیفہؒ کسی فتویٰ کے پیش ہونے کا انتظار نہیں کرتے تھے اور نہ وہ کسی واقعہ کے رونما ہونے کا انتظار کرتے تھے۔ بلکہ قبل از وقوع مسائل کو بھی حل کر دیتے تھے، وہ امام قنابہ سے فرمایا کرتے تھے — "عمار کسی واقعہ کے رونما ہونے پر تیاری کرتے ہیں اور اس سے پیشتر وہ اس سے پرہیز کرتے ہیں" ائمہ کے کتب مناقب میں کئی واقعات ایسے مذکور ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ قیاس کے بہت ماہر تھے اور آپ کی قوت تقریر اور دلائل زبردست ہوتے تھے،

ایک دفعہ آپ کے سامنے ایک عالم کا یہ قول نقل کیا گیا — "یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا ہوں" نصف علم کے برابر ہے، اس پر آپ نے فرمایا — "اسے دوسرے یہ کہنا چاہیے کہ میں نہیں جانتا تاکہ علم کی تکمیل کر سکے"

ایک دفعہ امام ابو حنیفہؒ سے دریافت کیا گیا — "ایک ایسے پیالے میں پانی پینا جس کے کنارے چاندی کے ہوں، کیسا ہے؟" آپ نے فرمایا — "کوئی حرج نہیں ہے" اس پر کسی نے کہا — "کیا سونے اور چاندی کے برتن میں پانی پینا منع نہیں ہے؟" آپ نے فرمایا — "ایک آدمی نہر کے پاس سے گزرے اسے اس وقت بہت پیاس لگی ہو اور اس کے پاس کوئی برتن نہ ہو لہذا اگر وہ نہر سے اپنے ہاتھ میں پانی کا چلو بھر کے اور اسے پانی لے کر اس کی انگلی میں (چاندی کی) انگوٹھی ہو تو کیا اس کا پانی پینا جائز ہے یا نہیں؟" اس آدمی نے کہا — "کوئی حرج نہیں ہے" امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا — "یہ مسئلہ بھی ایسا ہے"

مدینہ منورہ سے علماء کی ایک جماعت امام ابو حنیفہ کے پاس اس مفسد کے لئے آئی کہ وہ امام کے پیچھے قرأت پڑھنے کے بارے میں ان سے مناظرہ کرے، امام موصوف امام کے پیچھے قرأت پڑھنے کے قائل نہ تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا۔ سب لوگوں سے مناظرہ کرنا میرے لئے ممکن نہیں ہے تم میں سے جو سب سے بڑا عالم ہو اس کو اپنا نمائندہ بنا دو، اس پر انھوں نے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا آپ نے فرمایا۔ کیا یہ تم میں سب سے بڑا عالم ہے، اور اس کے ساتھ مناظرہ کرنا ایسا ہے جیسا تمہارے ساتھ مناظرہ کرنا ہو، انھوں نے کہا۔ ہاں، آپ نے فرمایا۔ اگر میں نے اس کے ساتھ مناظرہ کیا اور اس پر غالب آگیا تو تمہیں اسے تسلیم کرنا ہوگا کیونکہ تم نے اسے اپنا نمائندہ تسلیم کیا ہے، انھوں نے کہا۔ ہاں۔ آپ نے فرمایا۔ ہم نے امام کو اسی طرح نمائندہ منتخب کیا ہے اس کی قرأت ہماری قرأت ہے، ایسی مثالیں بہت ہیں۔

مذکورہ بالا بیانات سے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ فرقہ قیاس میں اقراط و تفریط کا ہر یہ اور ان کے ماننے والوں نے قیاس کی مخالفت کی ہے اور بعض حنفی علماء نے حد سے زیادہ قیاس کو استعمال کیا ہے اس طرح ان دونوں جماعتوں نے قیاس کے معاملے میں انفرادی تفریط سے کام لیا ہے فرقہ ظاہریہ نے احکام کے حقیقی مفہوم اور اس کے اسباب و علل اور ان کے اثرات کو محسوس کرنے کا دروازہ اپنے اوپر بند کر دیا ہے اس طرح انھوں نے اس اسلامی شریعت پر ظلم کیا ہے جن کی بنیاد عقل اور اسباب و علل پر ہے اور اس میں لوگوں کی بھلائی کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور خرابیوں کو دور کیا جاتا ہے مگر انھوں نے قیاس کا انکار کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے، اسی طرح جن لوگوں نے قیاس کے استعمال میں حد سے تجاوز کیا ہے وہ بھی باطل پرستی میں مبتلا ہیں اور حق و صداقت کو کھو بیٹھے ہیں،

جیسا کہ ندامہ ابن القیم نے فرمایا ہے بہتر طریقہ یہ ہے کہ مجتہد درمیانی راہ پر کام لے کر جب تک حق و صداقت کا طریقہ یہی ہے کہ اعتدال کو اختیار کیا جائے اور انفرادی تفریط سے پرہیز کیا جائے۔ ابن القیم نے اپنی کتاب احکام الموقعہ میں

کے حصہ اول میں قیاس پر جو شریعت کے اصول و فروع پر حاوی ہے تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے، کہ لوگ قیاس کے مسئلے میں دو طرح پر ہیں اور اس کا ایک درمیانی راستہ بھی ہے اس کے بعد انھوں نے قیاس کے موافق و مخالف کے خیالات ظاہر کئے ہیں اور دونوں طریقوں کے دلائل بیان کر کے بعد افراط و تفریط کو چھوڑ کر درمیانی مسلک اختیار کرنے کی دعوت دی ہے اس طرح انھوں نے سیر حاصل بحث کی ہے اور کسی دوسرے کے لئے مزید گفتگو کی گنجائش نہیں چھوڑی ہے،

قیاس کا دائرہ عمل | قیاس کا دائرہ عمل انہی چیزوں تک محدود ہے جن کی حقیقت اور ان کا مفہوم عقل میں آ سکے اور جن باتوں کو عقل نہ سمجھ سکتی ہو وہاں

قیاس نہیں چل سکتا ہے لے عامہ علماء اہل سنت کا یہی مسلک ہے صرف چند آدمی اس کے مخالف ہیں البتہ حدود و کفارہ کے مسائل ایسے ہیں جن کے بارے میں علماء کا یہ اختلاف ہے کہ کیا ان مسائل میں بھی قیاس کا کوئی دخل ہے یا نہیں؟ حنفی علماء کا یہ مسلک ہے کہ اس میں قیاس نہیں چل سکتا کیونکہ ان میں ایسی باتیں ہیں جو عقل کے دائرہ سے باہر ہیں مثلاً زنا کاری میں کوڑے مارنے کی تعداد تھو ہے، اور تہمت لگانے کی سزا اٹنی کوڑے ہیں، لہذا عقل یہ نہیں سمجھ سکتی کہ ایک جرم میں تلو کی مخصوص تعداد کیوں ہے اور دوسرے جرم میں اٹنی کوڑے کی تعداد کیوں ہے؟ اس لئے قیاس صرف وہیں جاری ہو سکتا ہے جہاں عقل کسی حکم کے اسباب و علل کو اچھی طرح سمجھ سکے۔ البتہ چور کے ہاتھ کاٹنے کی وجہ سمجھ میں آ سکتی ہے کیونکہ اس نے ہاتھ سے چوری کی، تاہم اس میں خطا اور غلطی کا احتمال ہے اس لئے حدود میں قیاس کے استعمال کو منع کیا گیا ہے۔ یہی حال کفارہ کا ہے اسی طرح رکعتوں کی مخصوص تعداد کا سبب معلوم کرنا عقل کے دائرہ سے باہر ہے،

بہر حقیقی علماء حدود و کفارہ میں بھی قیاس کے استعمال کو جائز سمجھتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ قیاس کو ہر جگہ استعمال کرنا ثابت کیا گیا ہے ان میں حدود و کفارہ

لے امام شریکانی نے اپنی کتاب ارشاد النور میں بھی مثال میں لازم کے خاندان پر دیت مقرر کرنے کا مسئلہ پیش کیا ہے مگر ان کی یہ مثال تنقید و اعتراض سے خالی نہیں ہے

بھی شامل ہیں لہذا ان میں بھی ان کا استعمال کرنا ضروری ہے جیسا کہ صحابہؓ نے قیاس اور مشورہ کے بعد شراب نوشی کی سزا مقرر کی تھی بلکہ حضرت علیؓ نے اس موقع پر قیاس سے کام لے کر یہ فرمایا: — جب کوئی شراب پیتا ہے تو وہ نشے میں مخمور ہو کر بے ہودہ ہو جاتا ہے اور دوسروں پر تہمت باندھتا ہے اس لئے میری رائے میں اس پر تہمت کی حد مقرر ہونی چاہیے " اس قیاس پر حضرت عمرؓ نے شراب نوشی کی سزا تہمت کی سزا کے برابر یعنی اتنی کوڑے مقرر کی تھی لہذا یہ عمار ثابت کرتے ہیں کہ قیاس حدود و کفارہ کے علاوہ دوسری چیزوں میں اس لئے قابل عمل ہے کہ ان چیزوں میں رائے اور گمان کا دخل ہو سکتا ہے چونکہ رائے اور قیاس کا دخل کبھی حدود و کفارہ میں بھی ہو جاتا ہے، اس لئے ان دونوں چیزوں میں اسے استعمال کرنا چاہیے، لے

بحث قیاس کے ماخذ

کتاب حوالہ جات

- ① تاریخ التشریح الاسلامی - خفزی ② ارشاد الخول - شوکانی -
- ③ اعلام الموقعین - ابن قیم ④ الطریق الحکمیہ - ابن قیم -
- ⑤ نیل الاوطار - شوکانی ⑥ فہر الاسلام - احمد ابن
- ⑦ اصول الفقہ - خفزی
- ⑧ التوضیح فی اصول الفقہ - عبد اللہ بن مسعود الحنفی
- ⑨ المستدرک فی اصول الفقہ - سعد الدین تفتازانی
- ⑩ کتاب اللام - امام شافعی ⑪

باب دوم

اختلاف فی اصول

یا

استدلال

گزشتہ صفحات میں وہ متفقہ بنیادی اصول بیان کئے گئے تھے
 جن پر علمائے اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، وہ اصول کتاب و سنت
 اجماع اور قیاس ہیں ان کے علاوہ دیگر اصول بھی ہیں جن سے علماء اسلام
 نے شریعت کے احکام و قوانین کے استنباط کرنے میں فائدہ اٹھایا ہے ان
 کی تفصیلات اور ان کے طریقہ استنباط میں مجتہدین میں اختلافات پیش
 آئے ہیں۔ یہ سب سنی اسلامی قوانین کو زمانے کے مختلف حالات اور ضروریات
 کے مطابق وضع کرنے میں بہت کام لیا گیا ہے ان سب اصولوں کے مجموعہ
 لفظ استدلال مقرر کیا گیا ہے اس میں یہ چار دلائل شامل ہیں :-
 ۱) استصحاب الحال ۲) مصالح مرسلہ ۳) استحسان
 ۴) گزشتہ پیغمبروں کے قوانین -

استدلال میں قول صحابی اور اہل بیت کے اقوال بھی شامل ہیں
 ان سب کا مفصل حال آئندہ فصلوں میں بیان ہوگا

یہ ارشاد انجیل مطبوعہ ۱۳۳۵ھ ص ۲۰۰ - سارہ شوقانی کا قول ہے کہ علماء کی اصلاح میں استدلال
 اس اصول کو کہتے ہیں جو نہ تو کوئی نص شرعی ہو اور نہ اجماع و قیاس اور

فصل اول

قول صحابہ رضی اللہ عنہ

۱. اقوال صحابہ کی دو صورتیں ہیں :-

۱۔ ایسے مسائل ہیں جہاں رجحان و جہاد ہی نہ ہو سکتا ہو، کسی صحابی نے کوئی شرعی مسئلہ یا فقہی حکم بیان کیا ہو اور دلائل سے یہ ثابت ہو جائے کہ صحابی نے اس سے رسول اللہ ﷺ سے حاصل کیا ہو، اگر ایسا معاملہ ہو تو صحابی کا قول سنت نبوی میں شامل سمجھا جائے گا اور وہ سنت نبوی کی طرح قابل اعتبار و اتباع ہے ان صورت میں یہ اختلافی دلیل نہیں ہے بلکہ متفقہ طور پر قابل تسلیم اصول ہے :

۲۔ اگر رجحان دی مسائل میں کسی صحابی کا قول مذکور ہو تو اس بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ یہ قول ان بیعت دوسرے صحابی کے لئے حجت نہیں ہے اس اتفاق رائے کو قاضی ابوبکر، آدمی اور ابن الحاجب وغیرہ نے بیان کیا ہے، البتہ صحابہ کے علاوہ دوسرے مجتہدین کے لئے یہ قول کہاں تک قابل تسلیم ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے اور اس میں علماء کی یہ رائیں ہیں :-

الف، بعض علماء کا خیال ہے کہ اس قسم کا قول صحابی شرعی حجت ہے اور عباس پر اسے مقدم کیا جائے گا۔ امام مالک اور اکثر حنفیہ کی یہی رائے بیان کی جاتی ہے اور اہم شافعی کا یہ قدیم مسدک ہے ان کا استدلال رسول اللہ ﷺ کی اس حدیث سے ہے :-

میرے صحابی ستاروں کی مانند ہیں تم جس کسی کی پیروی کرو گے تمہیں اس کے ذریعے ہدایت حاصل ہوگی۔ ان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ گمان غالب یہی ہے کہ صحابی نے رسول کریم ﷺ سے سن کر یہ بات کہی ہوگی اور اگر سماع

ثابت نہ ہو تو اس صورت میں بھی صحابیؓ کا قول حق و صداقت کے دیا وہ قریب ہے کیونکہ وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رہے ہیں اور انھوں نے تمام حالات اور اسباب کو مشاہدہ کیا ہے جن کے زیر اثر شرعی احکام نازل ہوئے تھے اس لئے صحابی کا قول قابل ترجیح و دلیل ہے۔

بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ اگر قول صحابیؓ کو قیاس کی تائید حاصل ہو جائے تو وہ شرعی حجت بن سکتا ہے، قاضی حسین وغیرہ نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ امام شافعی کے جدید مسلک کے مطابق ہے اور اسی پر شافعی مسلک کی بنیاد قائم ہے۔

(ج) اکثر علماء کی یہ رائے ہے کہ ایسا قول صحابیؓ یعنی طور پر شرعی حجت نہیں بن سکتا اور جیسا کہ ارشاد الفصول میں مذکور ہے ان علماء کا استدلال یہ ہے کہ اجتہادی مسائل میں صحابیؓ معصوم نہیں ہے لہذا اس معاملے میں صحابیؓ اور دیگر مجتہدوں میں کوئی فرق نہیں ہے اور اگر قول صحابیؓ کو حجت شرعی مان لیا جائے تو اجتماع صدیقین لازم آتا ہے کیونکہ بعض احکام میں صحابہؓ کے متضاد اقوال منقول ہیں اور بہت سے مسائل میں خود صحابہؓ کا باہمی اختلاف پایا جاتا ہے امام غزالی نے بھی اس رائے کو قابل ترجیح سمجھا ہے کیونکہ شرعی حجت رہی ہو سکتی ہے جس کا ثبوت رسول اللہ ﷺ سے حاصل ہو جائے جہاں تک صحابہؓ کا تعلق ہے وہ کبھی قیاس کرتے ہیں اور مسائل کا استنباط بھی کرتے ہیں لہذا یہ ممکن ہے کہ قول صحابیؓ استنباط اور اجتہاد پر مبنی ہو۔

امام شوکانی بھی اس رائے کی حمایت کرتے ہیں چنانچہ وہ اپنی کتاب ارشاد الفصول میں فرماتے ہیں — حق بات یہ ہے کہ قول صحابیؓ حجت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی طرف صرف ہمارے رسول اکرم ﷺ کو بھیجا ہے ہمارا صرف ایک رسول ہے اور ایک کتاب ہے اور تمام امت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کی کتاب و سنت نبویؐ کی پیروی کریں اس

لئے صحابہؓ اور ان کے بعد کے علماء میں اس معاملہ میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا بلکہ وہ سب شرعی فرائض و احکام کے پابند ہیں اور کتاب و سنت کی پیروی کرتے ہیں، اب اگر کوئی یہ کہے کہ شریعت خداوندی میں کتاب و سنت کے علاوہ دوسرے لوگوں کی پیروی بھی کی جائے تو وہ ایسی چیز کا قائل ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور وہ اسلامی شریعت میں ایسی شریعت جاری کرنا چاہتا ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا اور یہ بڑی ناگوار بات ہے۔

اس کے بعد علامہ موصوف نے فرمایا — بعض لوگ قول صحابیؓ کی بحیثیت کو اس حدیث سے ثابت کرتے ہیں — میرے صحابیؓ ستاروں کی مانند ہیں تم جس کسی پر بھی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ مگر یہ حدیث ایسی نہیں ہے جو صحیح ثابت ہو سکے اور محققین کو اس پر اعتراض ہے اس لئے اس سے شریعت کا ایک معمولی حکم بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ چہ جائیکہ شریعت کا اتنا بڑا اصول ثابت ہو جائے۔

قول صحابیؓ کے بارے میں حنفی علماء کے خیالات یہ ہیں کہ اگر صحابیؓ کا قول قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو

حنفی علماء کے خیالات

اور ایسے معاملات میں ہو جہاں اجتہاد اور رائے جاری نہ ہو تو ان کے نزدیک تحفہ طور پر قول صحابیؓ شرعی حجت ہے کیونکہ یہ قول اصل حدیث نبویؐ کے برابر ہے کیونکہ وہ مسئلہ جس کا تعلق اجتہاد اور رائے سے نہ ہو، اس کے بارے میں کوئی جلیل القدر صحابیؓ اس وقت تک فتویٰ نہیں دے سکتا جب تک کہ ان کے پاس کوئی شرعی سند نہ ہو یہ دلیل عقلی نہیں ہو سکتی کیونکہ ایسا مسئلہ عقل اور رائے پر مبنی نہیں ہوتا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ ایک دفعہ زید بن ارقمؓ کی ام ولد راوندی نے حضرت عائشہؓ سے کہا — میں نے زیدؓ سے ایک غلام ادھار آٹھ سو درہم میں فروخت کیا اور چھ سو درہم نقد میں خرید لیا۔

اس پر حضرت عائشہؓ نے فرمایا — زیدؓ کو یہ پیغام پہنچا دو کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اس کا جہاد باطل ہو گیا ہے اب توبہ کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں ہے، تم نے بہت بُری چیز فروخت کی اور خریدی۔

اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زیدؓ کی ام ولد نے حضرت عائشہؓ سے اس قسم

کی خرید و فروخت کے بارے میں فتویٰ طلب کیا تو حضرت عائشہؓ نے یہ فتویٰ دیا کہ ایسی بیع حرام ہے اور زید بن ارقمؓ کا جہاد بھی اس سے باطل ہو گیا ہے یہ ایسا مسئلہ ہے جو قیاس اور رائے سے ثابت نہیں ہو سکتا اس لئے یہی سمجھا جائے گا کہ حضرت عائشہؓ نے یہ مسئلہ رسول کریم ﷺ سے سنا ہے اسی وجہ سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ زید بن ارقمؓ نے حضرت عائشہؓ کے اس قول کے بعد ان کے فیصلے کو تسلیم کر لیا۔

اسی طرح اگر کسی عام ضرورت کے وقت کسی بڑے صحابیؓ نے کوئی فتویٰ دیا ہو اور دیگر صحابیؓ نے اس کا انکار نہ کیا بلکہ وہ خاموش رہے ہوں تو یہ بھی حنفی علماء کے نزدیک شرعی حجت ہے کیونکہ یہ ایت اجماع کے مانند ہے جسے سب لوگوں نے اپنی خاموشی کے ذریعے تسلیم کر لیا ہو اس کی مثال جمعہ کی اذان کا مسئلہ ہے جب خلیفہ منبر پر بیٹھتا تھا اس وقت یہ اذان مسجد کے دروازے پر ہوا کرتی تھی مگر جب حضرت عثمانؓ کی خلافت میں مدینہ منورہ میں لوگوں کی کثرت ہو گئی تو حضرت عثمانؓ نے اس اذان سے پہلے زوال آفتاب کے بعد ایک اور اذان کا اضافہ کیا۔ یہ اذان خطبہ کے لئے امام کے نکلنے سے پہلے ایک گھر کے اوپر جسے الزوراء کہا جاتا تھا دی جاتی تھی تاکہ لوگوں کو جمعہ کا وقت معلوم ہو سکے اور یہ پتہ چل سکے کہ نماز جمعہ ہونے والی ہے حضرت عثمانؓ کے اس اضافے پر کسی صحابیؓ نے مخالفت نہیں کی۔

اسی طرح حنفی علماء کا اس مسئلہ پر بھی اتفاق ہے کہ اجتہاد و رائے کے معاملات میں ایک صحابیؓ کا قول دوسرے صحابی کے لئے شرعی حجت نہیں بن سکتا اور کسی صحابیؓ کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس رائے کو چھوڑ کر جسے وہ صحیح سمجھتا ہو دوسرے صحابی کے قول پر عمل کرے اب یہ سوال رہ گیا کہ آیا رائے اور اجتہاد کے معاملات میں صحابیؓ کا قول ضابطہ کے علاوہ دوسرے مجتہدین کے لئے بھی شرعی دلیل بن سکتا ہے یا نہیں؟ اس بارے میں خود حنفی علماء میں اختلاف ہے ابوبکر الرازی - ابو سعید البردوسی - فخر الاسلام ابن ہریری

اور شمس الائمہ المسرخسی اسے شرعی دلیل تسلیم کرتے ہیں
مگر علامہ صخری اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہر مشرعی
کے دلائل بیان کئے جا چکے ہیں۔

فصل دوم

اہل مدینہ کا عمل اور ان کا اجماع

امام مالک کا یہ مشہور اصول تھا کہ وہ فقہی احکام حاصل کرنے میں اہل مدینہ کے معمولات اور ان کے اجماع پر بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے کیونکہ وہ معمولات مدینہ کے مجلیل القدر صحابہ سے منتقل ہوتے ہوئے آئے تھے اس لئے وہ اہل مدینہ کے طریقوں کو قابل عمل سمجھتے تھے انہیں ان پر اس قدر اعتماد تھا کہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اس کے مقابلے میں بعض احادیث کو بھی ادا کر دیتے تھے۔ امام مالک نے چالیس سے زیادہ ایسے مسائل بیان کئے ہیں جن پر اہل مدینہ کا اجماع تھا۔ لہذا مالکی علماء نے عمل اہل مدینہ کو اپنا بنیادی اصول مانا ہے مگر اکثر علماء نے اس کی مخالفت کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل مدینہ کا عمل دوسرے شہروں کے عمل کے برابر ہے اسی لئے ان کے معمولات ہیں اور اہل عراق، اہل شام اور اہل حجاز کے معمولات میں کوئی فرق قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اصل قابل اعتبار اصول سنت نبویؐ ہے جو لوگ سنت نبویؐ کو پیش کریں گے ان کا اتباع کیا جائے گا لہذا جہاں اختلاف علماء ہو، وہاں کچھ عدل کے لوگوں کے معمولات کو دوسروں کے مقابلے میں شرعی حجت نہیں تسلیم کیا جاسکتا بالخصوص جبکہ اکثر صحابی مدینہ منورہ سے منتقل ہو چکے ہوں اور وہ مختلف شہروں میں آباد ہو چکے ہوں بلکہ اکثر علماء کوفہ، بصرہ اور شام میں آباد ہو گئے تھے۔ اس لئے اصل شرعی حجت اتباع سنت ہے اور کسی شہر کے

معمولات کو شرعی معیار اور اصول نہیں مانا جا سکتا کیونکہ یہ ممکن ہے کہ کوئی ایسی سنت نبویؐ اہل مدینہ پر پوشیدہ رہے جس کا علم باہر کے لوگوں کو ہو، لہذا ایسے لوگوں کے عمل کے مقابلے میں جن پر سنت نبویؐ پوشیدہ رہ جائے، سنت نبویؐ کی ترک نہیں کیا جا سکتا۔

یہ امام مالک اور ان کے مخالفین کے خیالات کا اجمالی خلاصہ ہے اس سلسلے میں مزید تشریح و توضیح کی ضرورت ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ یہ لوگ کن معاملات میں متفق ہیں اور کن معاملات میں ان کا اختلاف ہے اور یہ بھی پتہ چل سکے کہ عمل اہل مدینہ سے جسے شرعی حجت سمجھا جاتا ہے کیا مراد ہے؟ اور کیا یہ تمام امت کے لئے لازمی دلیل ہے یا نہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات کے لئے بحث کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ۱۔ اہل مدینہ کے عمل کی تقسیم اور اس کی نوعیت کا بیان، ۲۔ اخبار آحاد کے مقابلے میں اہل مدینہ کے عمل کی کیا حیثیت ہے؟ کیا تعارض اور مخالفت کی صورت میں اسے اخبار آحاد پر مقدم سمجھا جاتا ہے یا اخبار آحاد عمل اہل مدینہ سے زیادہ قابل اعتبار ہیں؟

عمل اہل مدینہ کی تقسیم ۱۔ ابن القیم اور ان کی اتباع میں علامہ خضریٰ نے اہل مدینہ کے عمل اور اجماع کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔

۱۔ وہ معمولات جو نقل و بیان سے جاری ہوئے۔

۲۔ وہ معمولات جو اجتہاد و استدلال کی بنا پر قابل عمل بنے۔

بہر حال وہ اعمال جو منقول و ماثور ہیں ان کی بھی تین قسمیں ہیں۔

۱۔ وہ امور کہ جن کے متعلق شرعی احکام کو بیان کیا گیا ہو وہ حکم آپؐ کے قول و فعل سے ثابت ہو یا آپؐ نے اس کی تائید کی ہو یا آپؐ نے کسی کام کو ترک کر دیا ہو یا اسے نہ کیا ہو۔ یہ دراصل مدنی احادیث ہیں خواہ قول کی شکل میں ہوں یا فعل کی صورت میں ہوں مثلاً آپؐ عید کے دن نہر سے باہر عید گاہ کی طرف جاتے تھے اور وہاں لوگوں کو عید کی نماز پڑھاتے تھے اس وقت آپؐ منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے اور آپؐ کا رخ لوگوں کی طرف ہوتا تھا اور پشت قبلے کی طرف ہوتی تھی اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپؐ چاروں کی خبر گیری کرتے تھے

اور ان کے جنازوں میں شریک ہوتے تھے۔

وہ احادیث جن میں آپ کی حمیت اور تائید ظاہر ہوتی ہے یہ ہیں کہ صحابہ کوان کے مختلف پیشوں پر قائم رکھا جیسے تاجر، درزی اور رنگر کا پیشہ ہے، انہیں آپ نے صرف اس بات سے منع کیا ہے کہ وہ اپنے پیشوں میں دھوکے بازی نہ اختیار کریں، ایام ہابیت کے واقعات کو بیان کرنے اور دوڑ کا مقابلہ کرنے کو جائز قرار دیا ہے نیز وہ جنگ کے دوران فخر کا اظہار کر سکتے ہیں،

ان احادیث میں بعض باتوں کے ترک کرنے کا ثبوت بھی ملتا ہے مثلاً یہ کہ غیر کی نماز میں اذان اور اقامت نہیں ہوتی ہے اور یہ کہ جنگِ احد کے شہداء کو نہ غسل دیا گیا تھا اور نہ ان پر نماز پڑھی گئی تھی، نیز یہ کہ سبیلوں اور ترکاریوں میں زکوٰۃ نہیں لی جاتی تھی حالانکہ وہ ان کی ہر سال مدینہ منورہ میں کاشت کیا کرتے تھے علامہ حنفی نے بیان کیا ہے کہ اس قسم کی روایات میں بعض محدثین کا مسلک یہ ہے کہ تعارض اور اختلاف کی صورت میں ایسی مدنی روایات دوسری روایات پر مقدم ہیں مگر اکثر فقہاء کا یہ خیال ہے کہ مدنی راویوں کو دوسرے شہروں کے راویوں کے مقابلے میں کوئی وجہ ترجیح حاصل نہیں ہے، ترجیح صرف اسی صورت میں ہوگی جبکہ کوئی راوی اپنے اعلیٰ اخلاق و کردار اور قوت حافظہ کی بنا پر عدالت و ضبط میں دوسرے سے برتر ہو۔ بہر حال علامہ ابن القیم نے بیان کیا ہے کہ اس قسم کی اکثر احادیث کو صحابہ اور علماء اسلام نے تسلیم کیا ہے،

دوسری قسم میں وہ روایات شامل ہیں جن کے ذریعے بعض اشیاء اور مقامات کا تعین کیا گیا ہے جیسے صاع اور مہ کے پیمانوں کا بیان ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کا منبر کہا ہوتا تھا اور آپ کہاں نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے، اس صبح آپ کے مزار، روضہ، جنت البقیع اور عید گاہ کا تعین کیا گیا ہے اس قسم کا تعین اس طرح کیا گیا ہے جیسا کہ مراسم حج کا تعین کیا گیا ہے جیسے صفا، مروہ، منی، مزدلفہ وغیرہ اور احرام باندھنے کے مقامات ہیں چنانچہ بعض ماہی علماء نے امام اکث کے قول کو اس قسم کے بیان پر محمول کیا ہے کہ یہ قسم اہل مدینہ کے عمل کی یہ ہے کہ یہ بیان کیا جائے کہ یہ کام رسول اکرم ﷺ کے زمانے سے نہ کر اس وقت تک کہ آثار اسی صورت میں ہوں

جیسے یہ بیان کیا گیا ہے کہ مزاحمت کا طریقہ اہل مدینہ میں رائج رہا اور ان کی جگہ پر اذان دی جاتی تھی اور فجر کی اذان صبح سے پہلے دی جاتی تھی اذان میں الفاظ کو دوہرایا جاتا تھا اور اقامت میں الفاظ کو ایک دفعہ ہی کہا جاتا تھا۔ چنانچہ مسوطا میں امام مالک کے لب و لہجہ سے پتہ چلتا ہے کہ رجب وہ اہل مدینہ کے عمل کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے بھی تیسری قسم مراد لیتے ہیں، علامہ ابن القیم اس بارے میں لکھتے ہیں۔

ایسا عمل حجت اور قابل اتباع ہے اور ایسی سنت ہے جو قابل تسلیم ہے اور اگر کسی عالم کو ایسی سنت کا پتہ چل جائے تو اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔

اہل مدینہ کا اجتہاد بعض دفعہ کو فی عمل اہل مدینہ کا حدیث و نقل کی صورت میں نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ اجتہاد و استنباط کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے اور اس سے کسی مسئلے پر استدلال لا کر قبل ترجیح بنائے کی کوشش کی جاتی ہے جیسا کہ یہ کہا گیا ہے کہ بیچ میں خیابار محاسن باطل ہے اور نماز میں ایک سلام کافی ہے یا یہ کہ اہل مدینہ رکوع سے پہلے نماز فجر میں دعائے قنوت پڑھتے تھے۔

یہ قسم وہ ہے جس پر اختلاف کا معرکہ برپا ہے چنانچہ قاضی عبدالوہاب المالکی فرماتے ہیں۔ ہمارے علماء کے اس بارے میں تین گروہ ہیں۔

بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ شرعی حجت نہیں ہے مگر شرعی حجت اہل مدینہ کا وہ اجتماع ہے جو بجز لفظ روایت منقول ہو اس طرح اس کے ذریعے ایک قسم کے اجتہاد کو دوسری قسم پر ترجیح حاصل نہیں ہو سکتی۔

اس دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ اگرچہ اس قسم کا اجتہاد شرعی حجت نہیں ہے تاہم ان کے اجتہاد کو دوسروں کے اجتہاد پر ترجیح دی جا سکتی ہے بعض شافعی علماء بھی یہی رائے رکھتے ہیں۔

بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ جس طرح اہل مدینہ کا اجتماع بذریعہ روایت شرعی حجت ہے اسی طرح اہل مدینہ کا اجتماع بذریعہ اجتہاد بھی شرعی حجت بن سکتا ہے۔

گو اس کی مخالفت کرنا حرام نہیں ہے، اس آخری رائے سے یہ پتہ چلتا ہے۔ کہ اہل مدینہ کا عمل امام مالک کے نزدیک عام امت اسلامیہ کے لئے لازمی نہیں تھا بلکہ جب وہ اہل مدینہ کا کسی مسئلہ میں کوئی عمل متواتر دیکھتے تھے تو اسے قابل ترجیح سمجھتے تھے اور انہوں نے کسی مقام پر ہرگز یہ نہیں کہا کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ عمل جائز نہیں ہے۔

اگر کسی مسئلہ میں اہل مدینہ کا متفقہ عمل ہو اور اس سلسلے میں رسول اللہ ﷺ کی اخبار آحاد بھی منقول ہوں تو اس کی دو صورتیں ہیں۔

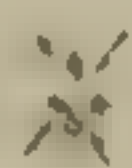
۱۔ اہل مدینہ کا عمل اخبار آحاد کے موافق ہو تو اس صورت میں اخبار آحاد کی صحت مزید یقینی ہو جائے گی اور اس پر عمل کرنا ضروری ہو جائے گا بشرطیکہ یہ عمل بذریعہ روایت ثابت ہو اور اگر ان کا یہ عمل بذریعہ اجتہاد ثابت ہو تو یہ عمل بھی حدیث کو قابل ترجیح کر دے گا۔

۲۔ اہل مدینہ کا عمل اگر اخبار آحاد کے مخالف ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں اگر یہ عمل بلسریعہ اجتہاد ہو تو حدیث اس پر مقدم ہے، البتہ وہ لوگ جو اہل مدینہ کے اجتماع کو بطریقہ اجتہاد بھی شرعی حجت مانتے ہیں وہ اسے مقدم نہیں سمجھتے اور اگر ان کا یہ عمل روایت کے طریقے پر مذکور ہو تو وہ حجت ہے جیسا کہ صراحہ میں اور ترکاریوں کی زکوٰۃ کی روایات ہیں اور اگر اس عمل پر ان کا اجتماع ہو تو وہ اخبار آحاد پر مقدم ہے اس صورت میں حدیث کو چھوڑ کر اہل مدینہ کے عمل کو مقدم کیا جائے گا کیونکہ جب اہل مدینہ روایت کی صورت اور عمل متواتر کی

لے اہل بیتین حصہ دوم صفحات ۲۹۷، ۳۰۲، ۳۰۵ مطبوعہ

۳۔ علماء اہل سنت و الجماعت نے حدیث کی سند کے لحاظ سے دو قسمیں مستدرک کی ہیں خبر متواتر اور خبر آحاد۔ خبر آحاد وہ حدیث ہے جو متواتر کے مقابلہ میں نہ پہنچ سکے حنفی علماء کے ایک قبیحی قسم کا بھی اضافہ کیا ہے جو خبر مشہور کہلاتی ہے ان کی تفصیل اور مزید توضیح اصول الفقہ اور اصول حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے

متصل کسی مسئلہ پر اجماع کر لیں تو اس سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ ایسی متواتر روایت سے ثابت ہے جس سے یقین حاصل ہوتا ہے، ایسی صورت میں اگر کوئی متواتر خبر آہاد کے مخالف ہو تو خبر آہاد کو ترک کر دیا جاتا ہے، جس طرح ایک راوی کی حدیث کو جماعت کے مقابلے میں چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن اگر ان کا اجماع اجتہاد کے طریقے سے ہو، تو وہ اجماع حدیث کے مقابلے میں مقدم نہیں ہے، کیونکہ اجتہاد کی وجہ سے غلطی کا احتمال باقی رہ گیا ہے لہ

فصل سوم

گذشتہ انبیاء کی شریعت

گذشتہ انبیاء کی شریعت پر عمل کرنے کے سلسلے میں چار صورتیں ہیں جن میں سے تین صورتوں میں تمام علماء کا اتفاق ہے اور ایک صورت میں علماء کا اختلاف ہے وہ صورتیں یہ ہیں: —

(۱) وہ احکام جن کا ذکر گذشتہ پیغمبروں کی کتابوں میں آیا ہو مگر قرآن کریم میں اس کا کوئی ذکر نہ ہو اور نہ اس کا سنت نبویؐ سے صحیح ثبوت ملتا ہو، ایسے احکام کے بارے میں یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم ان کے پابند نہیں ہیں کیونکہ ایسے احکام کے معلوم ہونے کا کوئی طریقہ نہیں ہے اور نہ اس کے صحیح ہونے پر یقین کیا جاسکتا ہے کیونکہ یہ احکام غیر معتبر طریقے سے معلوم ہوئے ہیں۔

(۲) بعض احکام کا ذکر ہمارے ہاں آیا ہے مگر ہماری شریعت نے صاف طور پر انہیں منسوخ اور باطل کر دیا ہے ایسے احکام کا تعلق بھی ہماری شریعت سے نہیں ہے اس کی مثال وہ اشیاء خوردنی ہیں جو بنو اسرائیل کے لئے حرام کر دی گئی تھیں مگر ہمارے لئے جائز ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں انہیں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

”یہودیوں پر ہم نے لمبے ناخن والے جانور کو حرام کر دیا تھا اور گائے بھڑ
بھڑوں کی چربیوں کو بھی ہم نے حرام کر دیا تھا بجز اس صورت کے کہ وہ
چربی ان کی پشت یا آنتوں میں لگی ہوئی ہو یا کسی ہڈی سے چمٹی ہوئی ہو۔“

بعض ایسے احکام کی طرف حدیث نبویؐ میں بھی اشارہ کیا گیا ہے چنانچہ آپؐ
کا ارشاد ہے — ”مجھے ایسی سنتیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر
کو عطا نہیں کی گئیں۔“

اس سلسلہ میں آپ نے یہ فرمایا ہے — روئے زمین میرے لئے مسجد اور پاک و صاف بنائی گئی ہے لہذا میری امت کے جس آدمی کے لئے نماز کا وقت آئے تو وہ زمین پر نماز پڑھے، میرے لئے مال تنہیت حلال کئے گئے ہیں، جو سے پہلے یہ کسی کے لئے حلال نہیں کئے گئے تھے۔

یہ گزشتہ شریعتوں کے بعض احکام ایسے ہیں جسے ہماری شریعت نے برقرار رکھا ہے، لہذا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہم بھی اس کے پابند ہیں کیوں کہ وہ اب ہماری شریعت میں داخل ہو گئے ہیں اس کی مثال قرآنی ہے چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے — قرآنی کرو کیونکہ یہ تمہارا پاپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے،

۱۰ گزشتہ شریعتوں کے بعض احکام اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کئے ہیں یا وہ سنت نبوی ہیں مذکور ہیں مگر ہماری شریعت اس کے ایسے ہی قائل ہے اس میں نہ تو اس کی تائید کی گئی ہے اور نہ اسے منسوخ کیا گیا ہے یہ آخری صورت ایسی ہے جس کے بارے میں علی کا اختلاف ہے۔

اس بارے میں معتزل اور بعض علماء اہل سنت مثلاً ابو اسحاق شیرازی کا آخری قول یہ ہے کہ ہم مسلمان ان کے ایسے احکام کے بھی پابند نہیں ہیں، بیان کیا جاتا ہے کہ امام غزالی نے بھی اپنی آخری عمر میں یہی اختیار کیا تھا اور علامہ ابن حزم نے بھی اسی کی حمایت کی ہے لہذا اپنے اس خیال کو امام ابن حزم نے اس جماعت نے یہ دلائل پیش کئے ہیں :-

۱۱ رسول اکرم ﷺ نے جب حضرت معاذؓ کو یمن بھیجا تھا تو انہیں یہ ہدایت فرمائی تھی کہ وہ کتاب و سنت پر عمل کریں اس کے بعد اپنی رائے سے اجتہاد کریں، اگر ہم گزشتہ شریعتوں کے پابند ہوتے تو حضرت معاذؓ اس کا ذکر کرتے یا رسول اکرم ﷺ ان کا ذکر نہ کرنے پر ان کی غلطی پر انہیں متنبہ فرماتے،

اس دلیل کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت معاذؓ نے اس کا ذکر اس لئے نہیں کیا کہ کتاب و سنت پر عمل کرنے کے ضمن میں ان شریعتوں پر بھی عمل ہو جاتا ہے،

۱۲) دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر ہم گزشتہ شریعتوں پر عمل کرنے کے پابند ہونے
تو ہم پر ان کا سبکنا ضروری ہو جائے اور مجتہدین کرام کے لئے بھی یہ ضروری نہیں ہوگا کہ
وہ انہیں معلوم کر سکیں۔ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ قابل غور، احکام میں جو قرآن
سنت میں بیان ہو سکے ہیں نہ کہ وہ احکام جو ان میں مذکور نہیں ہیں۔

اکثر شائقین اسلام کی اور حتمی غلط فہمیوں کی ایک جماعت کی یہ رائے
ہے کہ ان احکام کو بھول کر جو مشورے ہوئے ہیں ان کے بالی، احکام جو صحیح
طریقے سے معلوم ہوں، ہمارے لئے قابل عمل ہیں، ان کا استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے قرآن کریم میں یہودیوں پر فقہ اس کی فرضیت کا ذکر کیا ہے اور ان کی
فرضیت سے استدلال لا کر ہم پر فقہ اس فرض کیا گیا ہے اگر ہم گزشتہ شریعتوں
کے پابند نہ ہوتے تو یہودیوں پر فقہ اس واجب ہونے کی وجہ سے ہم پر فقہ اس
واجب نہ ہوتا۔ اس طرح ان کا استدلال رسول کریم ﷺ کی اس
حدیث سے بھی ہے کہ آپ نے فرمایا: "جو کوئی نماز پڑھے بغیر سورۃ فاتحہ
یا بھول جائے تو حجب اسے نماز کا پڑھنا، یا نہ آجائے تو اسی وقت نماز پڑھ
ے" اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی:۔

واقعد الصلوۃ لیس ذکرہ میرے ذکر کے لئے نماز کو قائم کر۔

یہ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقولہ ہے لہذا اگر پہلی شریعتوں کی
پابندی نہ ہوتی تو اس موقع پر اس آیت کریمہ کے تلاوت کرنے کا کوئی فائدہ
نہ ہوتا۔

فصل چہارم

استصحاب الحال

اس فصل میں مباحث مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۱۔ استصحاب کا مفہوم اور اس سے کیا مراد ہے؟

۱۲۔ استصحاب کے قابل عمل ہونے میں مختلف فقہاء اور علمائے اصول کا اختلاف۔

۱۳۔ استصحاب کی قسمیں اور مختلف صورتیں۔

استصحاب کی بعض علامات نے یہ تعریف کی ہے۔ "اگر
استصحاب کا مفہوم" کوئی تسلیم شدہ معاملہ فنا نہ ہو جائے تو اس کے برقرار

رہنے کا فیصلہ کیا جائے" دوسری تعریف یہ ہے۔ "تسلیم شدہ شے کو ہمیشہ
مسلم الثبوت رکھا جائے یا جو موجود نہ ہو اس کی نفی کی جائے" علامہ شوکانی
نے اس کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے۔ "اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی معاملہ
گذشتہ زمانے میں ثابت ہو جائے تو اصولی طور پر وہ زمانہ مستقبل میں بھی اسی طرح
برقرار رہے گا۔ یہ لفظ مصاحبت سے ماخوذ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ جو
کا توں رہے جب تک کہ دوسری چیز آکر اسے تبدیل نہ کر دے، اس سے یہ بھی پتہ
چلتا ہے کہ استصحاب الحال حالت اثبات یا حالت نفی میں بھی ہوتا ہے اور موجود یا
معدوم میں بھی ہوتا ہے اور اگر کوئی معاملہ زمانہ ماضی میں ہو تو وہ زمانہ حال میں بھی
برقرار رہتا ہے۔"

۱۴۔ یہ تعریف علامہ ابن القیم کی اعلام الموقعین میں ہے۔

لیکن بعض حنفی علماء نے جن میں کتاب ہدایت کے شارح مصنف العنایت لند
بھی شامل ہیں۔ استصحاب کہ یہ تعریف کی ہے کہ اگر کوئی مراد کسی وقت بھی ثابت
ہو جائے تو اسے دوسرے وقت میں بھی تسلیم کیا جائے گا۔ اس تعریف کی بناء
استصحاب الحال کا مفہوم زمانہ ماضی کے ثبوت تک محدود نہیں ہے اسے زمانہ حال
میں برقرار رکھا جائے بلکہ بعض علماء کے نزدیک اس کی یہ قسمیں ہیں

۱۔ جو شے زمانہ ماضی میں تسلیم شدہ ہو وہ زمانہ حال میں بھی تسلیم شدہ رہے گی
مثلاً اگر کوئی آدمی حکم ہو جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ وہ زندہ ہے یا مردہ تو اس کے
زمانہ ماضی کی زندگی کے حقوق زمانہ حال میں بھی برقرار رکھے جائیں گے یہ سب کچھ
استصحاب کے اصول کے مطابق ہوگا لہذا جب تک کہ اس کی وفات کا حکم نہ دیا
جائے اس وقت تک اس کا مال وارثوں میں تقسیم نہیں ہوگا۔

۲۔ جو چیز فی الحال ثابت ہو جائے تو زمانہ ماضی کے لئے بھی اس کا ثبوت برقرار
ہے اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی عیسائی شوہر ہو جائے اس کے بعد اس کی مسلمان
بیوی آکر یہ دعویٰ کرے کہ میں اس کی موت کے بعد مسلمان ہوئی تھی تاکہ یہ کہہ
کر وہ اپنے شوہر کی وارث بن سکے لیکن اس کے دیگر ورثا یہ کہیں گے کہ تم اس
کی موت سے پہلے مسلمان ہوئی ہو۔ یہ کہہ کر وہ اسے میراث کے حق سے محروم
کرنا چاہیں تو ایسی صورت میں وارثوں کا قول تسلیم کیا جائے گا۔ اور اس صورت کی
تصدیق صرف اس وقت کی جائے گی جب کہ وہ اپنے دعویٰ کے ثبوت میں گواہ نہ
پیش کرے کیونکہ میراث سے محرومی کا سبب فی الحال ثابت ہے لہذا حال کے مطابق
ماضی کے معاملہ میں بھی فیصلہ ہوگا۔

یہ دوسری قسم استصحاب منسوب یعنی الٹا استصحاب کہلاتی ہے۔ حنفی علماء
کی کتابوں میں بعض فروعی مسائل ایسے ہیں جن کے احکام کی بنیاد ایسے اصول
پر رکھی گئی ہے اس طرح مالکی علماء نے بھی اس کی بنیاد پر قوت دیکھی ہے
مثلاً اگر مال وقتاً ایسا ہو جس کے اصل مصرف کا تحقیق و تفتیش کے بعد پتہ نہ

چل سکے اور نہ وقت کرنے والے کی شرائط معلوم ہو سکیں تو ایسی صورت میں اسے زمانہ حال میں بھی اس کی مقررہ صفت اور حالت کے مطابق صرف کیا جائے گا۔ اس بارے میں ان کو یہ قول ہے — اس حالت کا گذشتہ زمانے سے تحقق ہے، اور یہی خیال کیا جائے گا کہ اس کا مصرف اس کے مطابق ہے اور یہ حالت جس کے مطابق اس وقت صرف کیا جائے اس وقت تک صحیح سمجھی جائے گی جب تک کہ وقت کرنے والے کی طرف سے اس کے خلاف کھلا ثبوت نہیں نہ ہوئے

فقہاء کا اختلاف | مقتضاب الحال کو بنیادی اصول نہ ہونے کی صورت میں شرعی حجت تسلیم کرنے میں فقہاء اور علمائے اہول کا بہت زیادہ اختلاف ہے یہ اختلاف اس قدر شدید ہے کہ بعض اوقات ایک ہی عالم کی طرف سے ایک سے بھی کئی متضاد رائیں منسوب کی جاتی ہیں، بہر حال ہم ان کے اہم اقوال بیان کرتے ہیں۔

۱۔ حنفی، مالکی، شافعی اور فرقہ ظاہریہ کے علماء کا قول یہ ہے کہ مقتضاب نفی و اثبات موجود اور معدوم امور میں حجت شرعیہ ہے، بعض حنفی علماء اور متکلمین کا قول یہ ہے کہ مقتضاب شرعی حجت نہیں ہے، مشہور حنفی عالم ابن نجیم نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ پہلے زمانے میں اور دوسرے زمانے میں کسی چیز کو ثابت کرنے کے لئے ہر حالت میں دلیل کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ ممکن ہے کہ کوئی معاملہ ہو یا نہ ہو اس بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ مقتضاب معدوم کے لئے حجت ہے اور امر موجود کے لئے حجت نہیں ہے۔

۲۔ بعض علماء اسے صرف قابل ترجیح اصول سمجھتے ہیں۔ یہ رائے امام شافعی کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ انھوں نے فرمایا ہے یہ اصول درست ہو سکتا ہے مگر حجت نہیں ہے،

۱۵۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ استصحاب بحث کے دوران میں فریق مخالف کے خلاف حجت نہیں بن سکتا۔ گو مجتہد کے لئے اس کے اور اللہ کے درمیان اس وقت حجت بن سکتا ہے جب کہ اسے اور کوئی دلیل نہ ملے، صرف ایسی صورت میں اسے اختیار کیا جاسکتا ہے کیونکہ وہ اپنی مقدور بھر کوشش کا ذمہ دار ہے۔

۱۶۔ بعض حضرات کا یہ مسلک ہے کہ استصحاب کا اصول کسی حق کو زائل کرنے کے لئے حجت ہے اور استقرار حق کے لئے ثبوت نہیں بن سکتا۔ یعنی اس کے ذریعے کسی حق کو ثابت نہیں کیا جاسکتا اور نہ اسے فریق مخالف کے سامنے حق حاصل کرنے کے لئے پیش کیا جاسکتا ہے یہ وہ راستہ ہے جسے تینوں مشہور فقہاء یعنی ابو زید، شمس الامۃ اور فخر الاسلام نے قابل ترجیح سمجھا ہے اور حنفیہ کے نزدیک اصول فقہ میں اسے کمزور دلیل کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا ہے چنانچہ کتب حنفیہ میں یہ مشہور قاعدہ پایا جاتا ہے۔ "استصحاب ایسی دلیل ہے جو استقرار حق کے لئے نہیں بلکہ ازالہ حق کے قابل ہے۔"

ہم اس قاعدہ کی وضاحت چند مثالوں سے کرتے ہیں۔

۱۷۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے اگر کوئی آدمی گم ہو جائے اور اس کی موت و زندگی کا پتہ نہ چلے تو جب تک کہ قاضی اس کی وفات کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کرے استصحاب کے قاعدے کے مطابق گزشتہ ثبوت کی وجہ سے اسے زندہ تصور کیا جائے گا اور اس کے ورثاء میں مال تقسیم نہیں کیا جائے گا کیونکہ استصحاب، مطالبات اور استحقاق کو دور کرنے کے لئے ہے یہ اصول کسی حق کو ثابت کرنے کے لئے نہیں ہے اس لئے وہ گم شدہ انسان کسی کی میراث بھی حاصل نہیں کر سکتا بلکہ اس کا حصہ اس وقت تک رکھا جائے گا جب تک صحیح حقیقت حال نہ معلوم ہو سکے۔ شائعى علماء کے نزدیک یہ گم شدہ انسان وارث بن سکتا ہے کیونکہ حسب قاعدہ استصحاب اس کی زندگی کا ثبوت برقرار ہے اس لئے اس کو میراث بھی ملے گی۔

۱۸۔ ایک مشترکہ گھر کا ایک حصہ فروخت کر دیا گیا اس کے بعد شریک نے شفعہ کا مطالبہ کیا تو خریدار نے مدعی کی ملکیت تسلیم نہ کرتے ہوئے یہ کہا۔ "یہ

تخارے قبضے میں عاریت کے طور پر ہے۔ " ایسی حالت میں خریدار کے قول کو تسلیم کیا جائے گا یہ فیصلہ حنفی علماء کا ہے کیونکہ ان کے نزدیک استصحاب فریق مخالف کے لئے مثبت دلیل نہیں ہے مگر شافعی علماء کے نزدیک مدعی کا شفعہ ثابت ہے کیونکہ استصحاب کے اصول کے مطابق اس کی ملکیت ایک تسلیم شدہ امر ہے، اور شافعی علماء کے مسلک کے مطابق استصحاب استقرار حق کے لئے لازمی دلیل ہے،

۲) اگر کوئی عیسائی مر جائے اور اس کی بیوی مسلمان ہو کر آئے اور وہ یہ کہے۔ میں اس کی موت کے بعد مسلمان ہوئی تھی یہ وہ مثال ہے جو پہلے بیان کی جا چکی ہے، اور دیگر ورثا یہ کہیں۔ "تم اس کی موت سے پہلے مسلمان ہوئی ہو۔" تو ایسی صورت میں اس عورت کو سچا نہیں سمجھا جائے گا اور وہ ثبوت اور گواہوں کے بغیر وارث نہیں بن سکتی بلکہ ورثا کے قول کو اس کی موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے تسلیم کیا جائے گا یہ فیصلہ بھی استصحاب کے اصول کے مطابق ہے کیونکہ اس کی موجودہ حالت اسلام کو اس کے ماضی پر قیاس کیا گیا ہے اور شوہر کی موت سے پہلے اسے مسلمان سمجھ کر اسے میراث سے محروم کر دیا گیا ہے، یہاں بھی استصحاب کو میراث کے حق سے محروم کرنے کے لئے استعمال کیا گیا ہے

۳) اگر کوئی مسلمان مر جائے اور اس کی بیوی عیسائی ہو اس کے مرنے کے بعد وہ مسلمان ہو کر آئے اور کہے۔ میں اس کی موت سے پہلے مسلمان ہوئی تھی اور دیگر ورثا یہ کہیں۔ تو اس کی موت کے بعد مسلمان ہوئی تھی " ایسی صورت میں بھی حنفی علماء کے نزدیک تیسری مثال کی طرح وارثوں کا قول معتبر سمجھا جائے گا کیونکہ گو استصحاب الحال کے اصول کے مطابق وہ اس کی موت سے پہلے مسلمان سمجھی جاسکتی ہے مگر ثبوت اور گواہوں کے بغیر اس کی تصدیق نہیں ہو سکتی اور نہ وہ وارث بن سکتی ہے کیونکہ استصحاب الحال کسی حق کو حاصل کرنے یا فریق مخالف کی تردید کے لئے مستند دلیل نہیں بن سکتا۔

استصحاب کی اقسام | استصحاب کی کئی قسمیں اور صورتیں ہیں جن میں سے

بعض پر علماء کا اتفاق ہے اور بعض میں ان کا اختلاف ہے اہم اقسام یہ ہیں :—

۱) استصحاب العلم الاصلی، جیسے ان باتوں سے بری الذمہ ہونا جن کا ثبوت شریعت میں موجود نہ ہو، مثلاً چٹھی نماز فرض نہیں ہے، یہ قسم متفقہ طور پر ان لوگوں کے لئے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ شریعت کے بغیر حکم نافذ نہیں ہوتا۔
۲) عقل اور شرعی استصحاب، ان کا تعلق ان مسائل سے ہے جنہیں عقل اور شریعت نے ہمیشہ ثابت کر دیا ہو جیسا کہ نکاح ثابت ہونے کے بعد بیوی ہمیشہ کے لئے حلال ہو جاتی ہے، اسی طرح جب کسی چیز کا کوئی ذمہ دار ہو جائے تو اس کے تلف ہونے کی ذمہ داری بھی اس پر ہوتی ہے یا ملکیت کا حق ثابت ہونے کے بعد وہ ملکیت ہمیشہ باقی رہتی ہے یا جیسے کہ طہارت یا صیامت دے دینا ہونا کا حکم برقرار رہتا ہے۔

یہ قسم بھی حجت اور قابل عمل ہے۔ واجب تک کہ اس کے مخالف کوئی چیز ثابت نہ ہو یا اس کے متغداد کوئی چیز موجود نہ ہو۔

۳) استصحاب دلیل، اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ کوئی اور مخالف ثبوت اگر اس کی تخصیص کر دے یا اسے منسوخ کر دے، یہ بھی متفقہ طور پر قابل عمل ہے بلکہ محققین اس قسم کو استصحاب کے نام سے موسوم نہیں کرتے کیونکہ اس صورت میں حکم لفظی حیثیت سے ثابت ہوتا ہے اور استصحاب کے نقطہ نظر سے نہیں ثابت ہوتا ہے۔

۴) استصحاب کی ایک قسم یہ ہے کہ اختلاف کے موقع پر اجماع کا حکم برقرار رہے اس کی صورت یہ ہے کہ ایک حالت میں کوئی حکم متفقہ طور پر ثابت ہو اس کے بعد اس متفقہ حکم کی صحت بدل جائے اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی کو پانی نہ ملے تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لیتا ہے اور اس کی نماز متفقہ طور پر صحیح ہو جاتی ہے لیکن اگر وہ نماز پڑھتے ہوئے پانی دیکھ لے تو اس صورت میں شرعی حکم کیا ہے؟ کیا ہم حکم اجماع کے استصحاب برقرار رکھیں کی وجہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی نماز درست ہوگئی کیونکہ پانی کے مشاہدہ

سے پہلے اجماعی حکم یہی تھا۔ اور یہ حکم اس وقت تک برقرار ہے جب تک کہ کوئی دلیل یہ ثابت نہ کر دے کہ پانی کے مشاہدہ نے نماز باطل کر دی ہے؟ یا ہم یہ کہیں گے کہ اس کی نماز باطل ہو گئی ہے کیونکہ محل اجماع کی صفت بدل گئی ہے بہر حال استصحاب کی یہ قسم ایسی ہے جس میں فقہار اور علمائے اصول کا اختلاف ہے۔ اور اس مسئلہ میں ان کے دو گروہ ہیں،

پہلا گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ قسم شرعی حجت نہیں ہے اور دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ حجت شرعی ہے، اس لئے حکم اجماع کا استصحاب اس وقت تک رہے گا جب تک کہ کوئی اور ثبوت اس حکم اجماع کو باطل نہ کر دے، علامہ ابن القیم نے استصحاب کی تقسیم میں ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا ہے انھوں نے اس کی تین قسمیں بیان کی ہیں۔

۱۔ اصلی بریت کا استصحاب۔

۲۔ اختلاف کے موقع پر حکم اجماع کا استصحاب یہ وہ قسم ہے جو ہم ابھی اوپر بیان کر چکے ہیں)

۳۔ استصحاب الوصف جو کسی حکم کو ثابت کرتا رہے یہاں تک کہ اس کے خلاف کوئی بات ثابت ہو جائے۔

بہر حال ان تینوں قسموں میں سے پہلی دو قسموں میں فقہار اور علمائے اصول کا اختلاف بیان کیا جا چکا ہے ان میں کچھ انہیں حجت مانتے ہیں اور کچھ اسے حجت نہیں مانتے ہیں، تیسری قسم کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ حجت شرعیہ ہے لیکن اگر اس پر مزید غور کیا جائے تو یہ تیسری قسم بھی اس دوسری قسم میں شامل ہے جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔

ماخذ و کتب حوالہ جات برائے

بحث استصحاب

- ① ارشاد الفحول شرکائی
- ② الانتباه والنظائر - ابن نجیم امیری الحنفی
- ③ شروح الهدایۃ جلد پنجم از صفحہ ۵۰۵
- ④ اعلام الموقعین حصہ اول صفحہ ۲۵۰ متبعہ میرزا یونس
- ⑤ رسائل الاحمدیہ حصہ سوم

فصل پنجم

استحسان

استحسان کے مفہوم کی تشریح میں بہت زیادہ اختلاف ہے بعض علماء نے اس کے لغوی مفہوم سے اس کی تشریح کی ہے چنانچہ علامہ ابن حزم نے اپنی کتاب المحکمات میں اس کی تعریف اس طرح کی ہے۔

استحسان وہ ہے جس کی نفس خواہش اور موافقت کرے خواہ وہ صحیح ہو یا غلط یعنی خواہش کے مطابق کسی دلیل کے بغیر کسی چیز کو حلال، حرام کر لیا جاسکے، علامہ ابن حزم شافعی علماء نے سمجھا ہے چنانچہ امام شافعی نے اپنی رسالہ اصولیہ میں اور اپنی کتاب الہم کے ساتویں حصے میں تفصیل کے ساتھ اس کی تردید کی ہے اور اسے معتبر شرعی اصول سے خارج کیا ہے امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو حاکم یا مفتی بننے کی قابلیت رکھتا ہو تو اس کے لئے یہی مناسب ہے کہ وہ کتاب و سنت یا اہل علم کے منفقہ احکام کے مطابق فیصلہ کرے یا ان میں سے کسی ایک اصول پر قیاس کرے لیکن اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ مستحسان کے اصول کے مطابق کوئی فیصلہ یا فتویٰ دے "آگے چل کر فرماتے ہیں کہ کوئی مستند نفس شرعی یا قیاس کے بغیر حکم یا فتویٰ دے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کتاب و سنت کے خلاف اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ کرتا ہے لہٰذا یہ قول بھی امام شافعی کی طرف منسوب ہے۔ مستحسان کے مطابق حکم دینے سے وہ نئی شریعت نکالتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اسلامی شریعت

کے خلاف اپنی طرف سے نئی شریعت قائم کرتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں امام شافعی نے یہ فرمایا ہے۔ "استحسان کے مطابق فتویٰ دینا باطل ہے۔" اسی وجہ سے متکلمین کے علمائے اصول نے استحسان کی تردید کی ہے اور اسے غیر معتبر اور بے بنیاد دلائل میں شمار کیا ہے جس پر استنباط احکام کے لئے اعتماد نہیں کیا جاسکتا ہے کیونکہ وہ اسے بے دلیل حکم سمجھتے ہیں، انہیں میں سے ایک عالم نے کہا ہے۔ "یہ ایسی دلیل ہے جو بھتہہ کی ذات کو داغ دار کر دیتی ہے اور اس کے لئے اس کی توضیح اور توجیہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔"

بعض علماء استحسان کی تعریف اس طرح کرتے ہیں۔

استحسان کی حمایت

استحسان کمزور قیاس کو چھوڑ کر اس سے زیادہ

زور دار قیاس کی طرف رجوع کرنے کا نام ہے۔ "دوسری تعریف یہ ہے۔ "دلیل کو چھوڑ کر لوگوں کی بھلائی کی خاطر عادت اور رسم و رواج کی طرف رجوع کرنے کا نام استحسان ہے۔"

بہر حال تینوں ائمہ کرام امام احمد بن حنبل، امام مالک اور امام ابو حنیفہ نے استحسان کی حمایت کی ہے اور اسے ان معتبر اور مستند دلائل میں شامل کیا ہے جن کے ذریعے شرعی احکام منہوم ہوتے ہیں مگر وہ استحسان کا مفہوم مراد نہیں لیتے ہیں جو امام شافعی نے بیان کیا ہے کیونکہ ایسے مفہوم کا قائل کوئی نہیں ہے کہ استحسان کا مفہوم یہ ہو کہ علم و دلیل کے بغیر شریعت کی کوئی بات بتائی جائے۔

ایک عالم کا قول ہے۔ "امام احمد بن حنبل، استحسان کو تسلیم کرنے میں جس کی تعریف یہ ہے کہ ایک حکم کو چھوڑ کر اس سے بہتر حکم کی طرف رجوع کیا جائے۔" یہ ایسا اصول ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔

مالک کے نزدیک استحسان

کو اختیار کیا جائے ان کے نزدیک استحسان کا وہ مفہوم نہیں ہے جو امام شافعی نے اپنی کتاب الطوائف میں بیان کیا ہے کہ یہ محض بعض اوقات اور بعض

پر مبنی ہو، بلکہ استخسان یہ ہے کہ شارع کا مقصد معلوم کر کے اس کی طرف رجوع کیا جائے ہے یہ ان مسائل میں جاری ہوتا ہے جن میں قیاس کے مطابق عمل کرنے سے کوئی مفاد حاصل نہ ہوتا ہو بلکہ خرابی اور نقصان کا اندیشہ ہو۔ بلکہ اگر قیاس کو اس موقع پر جاری کیا جائے تو اس سے حرج اور تکلیف ہو لہذا حرج اور تکلیف کی وجہ سے بعض مسائل کو قیاس سے مستثنیٰ کر لیا جاتا ہے۔ اسی مفہوم کے قریب قریب ابن العربی المالکی نے استخسان کی تشریح کی ہے وہ یہ ہے کہ ————— دلیل و قیاس کے منشا کر چھو کر بعض معاملات کی بنا پر کچھ مسائل کو مستثنیٰ کر لیا جائے اور ان میں رعایت دی جائے۔ چنانچہ فاضل بھٹو اپنی کتاب استنباط الفقہاء میں بیان فرماتے ہیں —
 "ہمارے اور حنفی علماء کے نزدیک استخسان کا مفہوم یہ ہے کہ دو دلیلیوں میں سے سب سے طاقتور دلیل کے مطابق عمل کیا جائے۔"

ابن مالکی علماء مسائل کو عام اصول یا قیاس کو عام منشا تک محدود نہیں کرتے ہیں بلکہ اسے انسانی معاملات کے ساتھ بھی مخصوص کرتے ہیں۔ وہ انسانی معاملات کو پیش نظر رکھ کر اور خدایوں کو دور کرنے کے لئے کچھ چیزوں کو ایسے کلمہ قاعدوں سے مستثنیٰ کر لیتے ہیں، ان کے اس فعل کی تاثر بعض ایسی شرعی نصوص بھی کرتی ہیں جو نفس شرعی کے عام قاعدوں سے بعض دفعہ کچھ چیزوں کو مستثنیٰ کر دیتی ہیں یا ان قاعدوں کے دائرہ عمل کو مخصوص کر دیتی ہیں۔

مالکی فقہ میں اس قسم کی بہت سی مثالیں اور احکام ملتے ہیں جیسا کہ خیر کا حکم ہے اس کا مفہوم مالکی فقہ کے مطابق یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے بارے میں کھجور کے ایک یا چند درختوں کے پھل ایک خاص شخص کو بیچ دے اس کے بعد یہ کہہ کر اسے دے دے کہ یہ جائز ہے کہ وہ ان پھلوں کو خشاک کھجور کے ساتھ سوا کر کے ان شرط کے مطابق جو مالکی کتب فقہ میں مذکور

ہے اس کا منشا جیسا کہ ملاحظہ ہو اس میں اگر کیا گیا ہے یہ ہے کہ استدلال مالکی کو قیاس پر مقدم کیا جائے

ہیں حشرہ لئے اس خریداری میں رعایت دے کر اسے بیع مزاجہ سے مستثنیٰ کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تروتازہ کھجوروں کو خشک کھجوروں کے بدلے میں فروخت کیا جائے، اس قسم کی بیع ممنوعہ ہے کیونکہ اس کا تعلق ایسے سودی مال سے ہے جس میں انکار جنس کی وجہ سے اسے بڑھا کر فروخت کرنا یا ادھار چھنا حرام ہے مگر بیع اخر کو حرج اور تکلیف کا ازالہ کرنے کے لئے جائز قرار دیا گیا ہے کیونکہ کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ ایک شخص کھجور کے پھل کسی کو ہبہ کر دیتا ہے، اس کے بعد تروتازہ کھجوروں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ایسے شخص کے لئے جائز رکھا گیا ہے کہ وہ خشک کھجوروں کے بدلے انہیں خرید لے۔ یہ طریقہ استعسان کا ہے اگر مروت کر دی جائے تو ممکن ہے کہ ہبہ کرنے کا دستور بند ہو جائے۔

علاوہ ازیں اس استعسان کی تائید میں ایک حدیث بھی مذکور ہے چنانچہ حضرت اہل کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خشک کھجوروں کو تروتازہ کھجوروں کے بدلے فروخت کرنے سے منع کیا ہے مگر آپ نے بیع العریہ میں یہ رعایت دی ہے کہ ازانہ کر کے کھجوریں فروخت کی جائیں تاکہ غرواں کے تروتازہ کھجور کھا سکیں اسے قرض کی صورت بھی یہی ہے کیونکہ دراصل یہ بھی سود کی ایک قسم ہے اس میں وقت مقررہ کے لئے درہم کو درہم کے بدلے میں فروخت کیا جاتا ہے مگر خشک دستوں اور محتاجوں کی ضرورت رفع کرنے کے لئے اسے جائز قرار دیا گیا ہے لیکن اگر اسے منع کیا جاتا تو لوگوں کو بہت تکلیف پہنچتی اس قسم کی عام تکالیف کو دور کرنے کے لئے مسافر کے لئے ظہر اور عصر کی نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا یا مغرب اور عشاء کی نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا جائز رکھا گیا ہے۔ اسی طرح ہاتھ کے موقع پر مغرب اور عشاء کی نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا جائز ہے بلکہ نیز عام مصلحت کے پیش نظر علاج کے لئے پوشیدہ اعضاء کو کھولنا

لے شافعی اور حنفی علماء نے بیع عریہ کی دوسری قسم کی تشبیہ کی ہے ماحدہ و محددہ دم ہائے الجبرہ از ابن رشتہ لے ہائے الجبرہ و الموانعات و موطا امام مالک۔ و مترجم

رشتہ حنفی فقہ میں دو نمازوں کو ایک ساتھ ایک ہی وقت میں پڑھنا جائز نہیں ہے (مترجم)

جائز ہے۔

اس قسم کے احکام اس کثرت سے ہیں کہ ایک مشہور مالکی عالم اصیغ بن الفرج کو یہ کہنا پڑا کہ علم فقہ میں امتحان کے مسائل قیاس سے زیادہ چیلنے والے ہیں وہ یہاں تک کہہ گئے ہیں "وہ شخص جو قیاس کے معاملے میں مد سے بڑھ جائے تو وہ سنت نبوی سے الگ ہونے لگتا ہے" مگر امتحان علم کا ستون ہے۔ ابن القاسم کی روایت ہے کہ امام مالک نے فرمایا: "امتحان علم کا پانچ حصہ ہے۔"

امتحان کے بارے میں مذکورہ بالا بیانات کے بعد یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ یہ اصول شریعت کے بنیادی اصولوں کے مقابلے سے الگ نہیں ہیں۔ بلکہ اس میں ان اصولوں کے انجام اور ان کے لوازم پر نظر رکھی جاتی ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مسائل انسانی کے انجام کو پیش نظر رکھا جائے اور عام خرابیوں کے انسداد کی طرف اس وقت خصوصی توجہ مبذول کی جائے جبکہ عام اصولوں کی تعمیل یا تبدیلی کی وجہ سے یہ منشا پورا نہ ہوتا ہو ورنہ اگر ہم ہر وقت عام اصولوں کو پیش نظر رکھیں تو ہماری مصلحت بینی کا مقتدر قوت ہو جائے۔

بن سحنانی کا قول ہے: "اگر امتحان کا مفہوم یہ ہو کہ انسان اپنی خواہش اور پسند کے مطابق کسی دلیل کے بغیر کوئی بات کہے تو یہ مفہوم غلط اور باطل ہے اور اس کا کوئی قائل نہیں ہے اور اگر اس کا مقصد یہ ہو کہ ایک دلیل کو بھڑک کر اس سے زیادہ زوردار دلیل کی طرف رجوع کیا جائے تو یہ وہ اصول ہے جس کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا۔ قتال کہتے ہیں۔" اگر امتحان سے مراد وہ اصول ہو جو شرعی اصول کی حقیقی سنثار کو پورا کرتا ہو تو وہ ایک اچھا اصول ہے اور اس سے شرعی حکم کو ثابت کیا جاسکتا ہے اور اگر اس کا مطلب یہ ہو کہ کسی دلیل و حجت یا اصل و نظیر کے بغیر اپنے خیال کے مطابق ایک چیز کو برا کہا جائے اور دوسری چیز کو اچھا سمجھا جائے تو یہ برا طریقہ ہے اور اس کے مطابق گفتگو کرنا غیر مناسب ہے۔

حنفی علماء بھی امتحان کو تسلیم کرنے میں بہت مشہور ہیں بلکہ یہ اصول ان کی کتابوں میں بہت جگہ مذکور ہے۔

امتحان حنفیہ کے نزدیک

انہی کے علماء کے درو زبان ہے دراصل اس کی شہرت اس کے مخالفوں کے انکار

کی وجہ سے اور زیادہ ہو گئی ہے۔ کیونکہ مخالفین یہ کہتے ہیں کہ استحسان بے بنیاد
 مذہبی گفتگو کا نام ہے اور بے اصول قانون سازی پر مبنی ہے مگر حنفی علماء کے نزدیک
 استحسان کی اصل حقیقت وہ نہیں ہے جیسا کہ اس کے منکرین خیال کرتے ہیں بلکہ
 کے نزدیک استحسان لغو شرعی، اجماع یا قیاس اور شریعت کے عام اصول سے
 خارج نہیں ہے بلکہ اسلام کے عام اصول و قواعد کے ماتحت ہے مثلاً عام اسلامی
 اصول یہ ہیں کہ رہا نہ خود نقصان اٹھاؤ اور نہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچاؤ
 میں ضرورت اور مجبوری ممنوع چیزوں کو جائز کر دیتی ہے۔ رہا مشقت آسانی میں
 کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشہور حنفی مجتہد عالم ابو بکر الرازی البصاص
 فرماتے ہیں: جن مسائل میں ہمارے علماء استحسان کے قائل ہوئے ہیں وہ
 سب دلائل اور اصول پر مبنی ہیں، ان میں سے کسی چیز میں ان کی خواہش اور
 ذاتی رجحان نہیں پایا جاتا

اس قول کی مزید وضاحت کے لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ حنفیہ کے نزدیک استحسان
 کا اطلاق اس دلیل پر ہوتا ہے جو قیاس علی کے مخالف ہو خواہ وہ نفس شرعی یا
 اجماع ہو، بالعموم حنفی علماء استحسان کا اطلاق قیاس حنفی پر کرتے ہیں اور اسے
 استحسان کے نام سے اس لئے موسوم کرتے ہیں کہ انہوں نے قیاس حنفی کے
 مقابلے میں قیاس جلی کو چھوڑنا مستحسن سمجھا۔

مذکورہ بالا تعریف کے مطابق حنفیوں کے نزدیک استحسان
استحسان کی اقسام کی درجہ بندی قسمیں ہیں۔

۱۔ استحسنات القیاس۔ یہ قسم وہ قیاس حنفی ہے جس کے اثرات اس
 قدر زیر دست ہوں کہ وہ اپنے مخالف قیاس جلی پر غالب آجائے تاہم وہ قابل
 ترجیح قیاس شرعی کے دائرہ سے باہر نہیں ہوتا ہے اس کی ضرورت یوں ہوتی ہے
 کہ کبھی کسی فرض مسئلہ کی دو اصول کے ساتھ کشمکش برپا ہوتی ہے اور ہر
 ایک سے اس کا کچھ نہ کچھ نقص ہوتا ہے آخر کار کسی خاص نکتہ کو بنا پر اسے کسی
 ایک اصول کے ساتھ شامل کرنا پڑتا ہے اس طرز استحسان کا یہ طریقہ بہت پیچیدہ
 اور دشوار بن جاتا ہے کیونکہ اس صورت میں مجتہد کو بہت غور و فکر اور دقت نظر

سے کام لیتا پڑتا ہے اس کے بعد ہی وہ کسی ایک اصول کو ترجیح دے کر شرعی مسئلہ کو اس کے ساتھ شامل کرتا ہے اس کی مثال شکاری پرندوں کی جھوٹ ہے قیاس میں جلی کا ٹکڑا یہ ہے کہ اسے درندے حیوانات کی جھوٹ پر قیاس کر کے نجس اور ناپاک سمجھا جائے کیونکہ گوشت پر جھوٹ کا راد و مدار ہے اور دونوں کا گوشت نجس اور حرام ہے۔ مگر اس ظاہری قیاس کے مقابلے میں اگر پویش پرہ ہو پر قیاس کیا جائے جسے استحسان کہتے ہیں، تو قیاس منفی کے مطابق یہ جھوٹ پاک ہے، کیونکہ اسے آدمی کی جھوٹ پر قیاس کیا گیا ہے، درندوں کی جھوٹ اس لئے نجس ہے کہ وہ اپنی زبان سے پانی پیتے ہیں اور اس طرح ان کا نجس لعاب پانی کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے مگر شکاری پرندے اپنی چوہنج سے پانی پیتے ہیں جو پاک اور خشک ہوتی ہے اس میں کسی قسم کی رطوبت نہیں ہوتی اس لئے چوہنج کے ذریعے پانی پینے سے باقی پانی نجس نہیں ہوتا جس طرح آدمی کے لعاب سے پانی ناپاک نہیں ہوتا چونکہ دونوں چیزیں ظاہر و پاک ہیں اس لئے قیاس ضمنی کے مطابق شکاری پرندوں کے جھوٹے پانی وغیرہ کو پاک اور ظاہر قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ قیاس حقیقی کا سبب کمزور ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ نجس لعاب پانی کے ساتھ شامل ہو جائے یہ سب درندوں میں موجود ہے مگر شکاری پرندوں میں نہیں ہے کیوں کہ وہ اپنی چوہنج سے پانی پیتے ہیں۔

۲۔ اختلاف قیاس استحسان کی تین قسمیں ہیں :-

۱۔ استحسان النص یعنی وہ استحسان جو نص شرعی کے ذریعے ثابت ہو جنفی علار نے اس کی کئی مثالیں دی ہیں ان میں سے بیع سلم ہے کیونکہ اس میں معر دم اور غیر موجود چیز کو پیشگی قیمت سے کر فرحت کیا جاتا ہے قیاس کے رو سے ایسی بیع ممنوع ہے لیکن رسول اکرم ﷺ کی حدیث کی وجہ سے قیاس کے برخلاف اس کی اجازت دی گئی ہے آپ ﷺ نے فرمایا :- جو بیع سلم کو اختیار کرے تو وہ مال کا اندازہ اور مدت مقرر کر کے کسی سے معاملہ کرے، " ایسا ہی خلاف قیاس مسئلہ روزہ دار کا بھول کر کھانا ہے، اس صورت میں بھی خلاف قیاس یہ حکم دیا گیا ہے کہ بھول کر کھانے کے باوجود روزہ

باقی رہتا ہے۔ حالانکہ قاعدے کے مطابق ایسا روزہ ٹوٹ جاتا ہے مگر حنفی علماء نے رسول اکرم ﷺ کی اس حدیث کے مطابق روزہ کو برقرار رکھا ہے کہ آپ نے ایک اعرابی کو جس نے بھول کر کھانا کھا لیا تھا وہ حکم دیا تھا کہ تم اپنا روزہ پورا کر دو کیونکہ تمہیں اللہ سے کھانا پلایا گیا ہے۔

۱۔ استحسانات الجماع - اس کی مثال یہ ہے کہ کسی کو بیگ سے کوئی چیز بتوائی جائے جیسا کہ بالعموم لوگوں میں یہ طریقہ رائج ہے کہ وہ کار بیکر سے یہ کہتے ہیں - میرے لئے موزے یا برتن بناؤ - وہ کام کی نوعیت، مقدار اور اس کی صفات سب اسے سمجھاتے ہیں ہذا قیاس اور قاعدہ کے مطابق یہ بیع جائز نہیں ہونی چاہیے۔ کیونکہ یہ معدوم شے کی بیع ہے۔ ابھی تک وہ چیز نہیں بنی ہے، ہذا قبل از وقت خرید و فروخت جائز نہیں ہونی چاہیے مگر چونکہ لوگوں کی ضروریات اس کے بغیر کھل نہیں ہو سکتیں اس لئے اجماع امت کے فیصلے سے یہ معاملہ جائز رکھا گیا ہے ایسے احکام کو استحسان الجماع کہتے ہیں

۲۔ علامہ ابن قیم اپنے استاد ابن تیمیہ کی پیروی میں کوئی شرعی حکم خلاف قیاس تسلیم نہیں کرنے لگے بلکہ انہوں نے علامہ کے اس قول کی تردید کی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نفس شرعی سے بعض احکام خلاف قیاس ثابت ہوئے ہیں مگر علامہ موصوف یہ فرماتے ہیں کہ یہ احکام بھی صحیح قیاس کے مطابق ہیں جیسے اجارہ، بیع سلم، مزارعت، مساقاۃ، قرض، روزہ میں بھول کر کھالینا وغیرہ، مثلاً بیع سلم کے بارے میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ وہ قیاس کے عین مطابق ہے کیونکہ یہ قابل ضمانت بیع ہے جس میں بائع مال دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور اس کا ذمہ دار ہے یہ معاملہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ایک شخص ادھار پر کوئی چیز خریدے۔ کیونکہ ان دونوں قسم کے معاملات میں ایک چیز مقررہ مدت کے لئے ادھار ہوتی (جب ادھار خریدنا جائز ہے تو ادھار فروخت کرنا بھی جائز ہو سکتا ہے) بیع سلم کو ایچہ معدوم مال کی فروخت پر قیاس کرنا درست نہیں ہے جس میں فروخت کرنے والا مال کو ہبہ نہیں کر سکتا اور اس وجہ سے یہ دعوے کی بیع ہو جاتی ہے مزید تفصیلات حصہ اول اعلام الموقعین اور کتاب القیاس الشرعی اسلامی از علامہ ابن تیمیہ میں ملاحظہ فرمائی جائیں۔

(۳) استحسنان الضرورة۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب حوض اور کنوئیں ناپاک ہو جائیں تو اس کے پانی کا کچھ حصہ نکال کر انہیں پاک کر لیا جاتا ہے جیسا کہ کتب فقہ میں مذکور ہے، مگر قاعدہ اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ جب یہ ناپاک ہو جائیں تو وہ پاک نہیں ہو سکتے کیونکہ نہ تو پانی ڈال کر انہیں پاک و صاف کیا جاسکتا ہے اور نہ پورا پانی پھوڑ کر نکالا جاسکتا ہے تاکہ اس کی پوری نجاست دور ہو جائے بلکہ کنوئیں کے سوتوں سے جو تازہ پانی آتا ہے، وہ بھی انہیں پانی سے مل کر ناپاک ہو جاتا ہے اس لئے پانی کا کچھ حصہ نکالتے سے باقی ماندہ پانی کی صفائی نہیں ہو سکتی تاہم حوام کی ضرورت کو رفع کرنے کے لئے طہارت کے عام قاعدہ کو نظر انداز کیا گیا ہے اور اس ضرورت کے لئے امتحان کے اصول کو اختیار کیا گیا ہے،

لفظی اختلاف | امتحان کی اس تقسیم سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حنفی علماء قیاس جلی کے مقابلے کی ہر دلیل کو استحسنان

سے تعبیر کرتے ہیں وہ دلیل ایسی ہوتی ہے جس پر تمام علماء کا اتفاق ہے، لہذا ہم یہ نتیجہ نکالنے پر مجبور ہیں کہ ان علماء کا استحسنان کے معاملے میں باہمی اختلاف محض لفظی ہے اگر یہ سب علماء امتحان کے صحیح مفہوم پر اتفاق کر لیتے تو شافعی اور حنفی علماء کے درمیان اختلاف کی کوئی صورت باقی نہ رہتی کیونکہ امام شافعی امتحان کا جو مفہوم بتاتے ہیں اس کا حنفی مانگتی اور حنبلی علماء میں سے کوئی بھی قائل نہیں ہے اور حنفی علماء نے امتحان کا جو مفہوم سمجھایا ہے اس سے شافعی علماء بھی انکار نہیں کر سکتے کیونکہ اس مفہوم کے مطابق استحسنان کسی صورت سے معتبر اور مستند شرعی اصولوں کے دائرہ سے خارج نہیں ہے، لہذا محقق علماء کو آخر میں یہ کہنا چاہیے کہ ایسے امتحان کا کوئی وجود نہیں ہے جس میں اختلاف کیا جاسکے۔

ما تزدو کتب حوالہ جات برائے

بحث استخسان

- ① حصہ ہائے موافقات مطبعہ سلفیہ.... شاہی
- ② ارشاد الفحول..... شوکانی
- ③ اصول الفقہ..... حنفی
- ④ تاریخ التشريع الاسلامی..... حنفی
- ⑤ بدایۃ المجتہد..... بن رشد قرطبی
- ⑥ القیاس فی الشرع الاسلامی..... ابن تیمیہ
- ⑦ لعلم الموقدین..... ابن قیم
- ⑧ مجلۃ الانحر ص ۳۰۰ و ما بعد جلد دوم و اربع
- ⑨ مشہور کتب فقہ حنفیہ و کتب اصول فقہ
- ⑩ کتاب الزم..... امام شافعی

فصل ششم

مصالح مرسلہ

مصالح مرسلہ وہ اصول ہیں جن کی تائید و تردید میں کوئی معین شرعی قاعده نہ ہو ان کے ذریعے ان شرعی مقاصد کی حفاظت کی جاتی ہے جن کا علم کتاب و سنت یا اجماع سے حاصل ہوتا ہے مگر یہ کسی مقررہ اصول پر مبنی نہیں ہوتے ہیں ان کا پتہ قرآن، احادیث اور دیگر علامات سے چلتا ہے اس لئے ان مصالح کو مرسلہ کہتے ہیں کیونکہ اس سے متعلقہ احکام کسی معین دلیل کی پابندی سے آزاد ہوتے ہیں اور نفع شرعی، تیاس یا اجماع کے باجمہر نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان کے ذریعے کسی برائی مصلحت کی تکمیل ہوتی رہے یا بہت بڑے فتنہ و فساد یا شر و ضرر و نقصان کا ازالہ کیا جاتا ہے، یا شریعت کے اغراض و مقاصد مصالح عامہ انفا اور ان بنیادی اصول کی تکمیل پیش نظر ہوتی ہے جن کی وجہ سے شریعت کا وجود عمل میں لایا گیا ہے،

امام غزالی ان کی توضیح اس طرح فرماتے ہیں — مصالح مرسلہ وہ ہیں جن کی بنیاد عقل کے مطابق مناسب حکم پر ہو اور ان کے ثبوت کے لئے کوئی متنہ اصول نہ ہو۔

خواندی فرماتے ہیں — ان کا مقصد یہ ہے کہ عوام کی خرابیوں کو دور کر کے

یہ امام غزالی نے اس کو عام اصطلاح رکھا ہے لیکن علماء نے اس کا نام استدلال کہل کتاب اور امام الحرمین اور ابن اسماعیل نے استدلال کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

شرعی مقاصد کی حفاظت کی جائے۔

علماء کا اختلاف | مصالح مرسلہ کو قابل عمل اور حجت تسلیم کرنے اور اسے شرعی اصول تسلیم کرنے میں علماء کا اختلاف ہے اس بارے میں

چار مختلف اقوال منقول ہیں ۱۔

(۱) جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ یہ شرعی حجت نہیں ہے اور تمام حالات میں اس کی پابندی نہیں کی جاسکتی۔

(۲) بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ اگر یہ کسی شرعی اصول کے موافق ہوں تو اس صورت میں ان پر شرعی احکام کی بنیاد قائم کی جاسکتی ہے اور اگر یہ کسی شرعی اصول کے موافق نہ ہوں تو ان سے استنباط احکام کرنا جائز نہیں ہے، یہ قول امام الحرمین نے امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے اکثر ساتھیوں کی طرف منسوب کیا ہے کہ وہ مصالح مرسلہ کو اسی صورت میں جائز قرار دیتے جب وہ شرعی اصول کی موافقت کر سکیں۔

(۳) امام غزالی اور ان کے ساتھیوں کی یہ رائے ہے کہ مصالح مرسلہ اس وقت شرعی حجت بن سکتے ہیں جب ان میں یہ تین اوصاف موجود ہوں یعنی وہ اوصاف ضروری، قطعی اور ان میں سے کوئی وصف موجود نہیں ہوگا تو قابل اعتبار نہیں سمجھے جائیں گے، اوصاف ضروریہ کا مفہوم یہ ہے کہ ان کا تعلق ان پانچ ضروری بنیادوں پر ہو جن پر شرعی احکام کا دار و دار ہے۔

۱۔ علامہ خضریٰ اپنی کتاب تاریخ التشریع اسلامی میں تحریر فرماتے ہیں: مصالح مرسلہ پر عمل کرنے میں اختلاف اس صورت میں پایا جاتا ہے جبکہ اس کا انصاف یا قیاس کی کسی دلیل سے معلوم ہو جائے۔ اس کے بعد انھوں نے فرمایا ہے اس بارے میں اختلاف اس صورت میں ہے جب امر کے مقابلے میں دوسری مصلحت درپیش ہو اور اس موقع پر اس بات پر اختلاف رونما ہو کہ وہ مصلحتیں مصلحتوں میں سے کسی مصلحت کو ترجیح دی جائے۔ یہ تفصیل کسی دوسرے عالم کے اہل نہیں متقی البیہ معلوم ہوتا ہے کہ علامہ خضریٰ نے یہ تجویز دینا کمال ہے جبکہ انھوں نے "مغز الی" کی کتاب المستعفی میں ان کے دیگر علماء کے مصالح مرسلہ پر تفصیلی خیالات معالجہ کئے تھے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ شرعی احکام پانچ چیزوں کی حفاظت کرنے کے ذمہ دار ہیں وہ یہ ہیں :-

۱۔ مذہب ۲۔ جان ۳۔ مال ۴۔ نفس ۵۔ عقل - لہذا اگر ہم شریعت کے احکام و مسائل پر غور کریں تو معلوم ہو گا کہ انہی پانچ چیزوں پر شرعی احکام گردش کرتے ہیں -

نام مصلحت اور مشورت

اور مصلحت کلیہ سے مراد یہ ہے کہ ان کا تعلق تمام مسلمانوں سے ہو، اگر کسی مصلحت کا تعلق کچھ مسلمانوں سے ہو۔

اور کچھ سے نہ ہو یا ایک حالت میں ہو اور دوسری حالت میں نہ ہو تو جو کچھ نہیں ہے
عام غزائی سے مذکورہ پالیٹیوں اور صاف کی جامع مثال یہ پیش کی ہے کہ کافروں نے
مسلمان قیدیوں کو بحال بنا کر رکھائی ہیں آگے اس طرح کھڑا کر دیا کہ اگر ہم ان
مسلمان قیدیوں کو بچائے گئے، ان سے جنگ نہیں کرتے ہیں تو کفار ہم سے جنگ
کر کے ہمارے دار و سلام پر قابض ہو جائیں گے اور مسلمانوں کا قتل عام کریں گے
لیکن اگر ہم جنگ کریں تو یہ ہم بے گناہ مسلمانوں کو قتل کریں گے۔

اس صورت میں عام مصلحت کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ ہم جنگ کریں خود اپنے معلوم مسلمانوں میں قتل ہو جائیں کیونکہ شریعت کا مقصد یہ ہے کہ ہاتھ خون ریزی بالکل نہ ہو بلکہ از کم خون ریزی ہو اور یہ مقصد کافروں سے جنگ کرنے میں پورا ہوتا ہے کیونکہ اگر تو جنگ کرنے سے باز رہ گئے تو وہ مسلمانوں کو قتل کرنے کے بعد ان مسلمان قیدیوں کو بھی قتل کریں گے لیکن جنگ کی صورت میں اگر ہم خود خون ریزی کو بالکل بند نہ کر سکیں تو کم از کم خون ریزی میں تو کامیاب ہو جائیں گے لہذا یہ ایک ایسی مصلحت ہے جس میں ایک عام شرعی ضرورت کا لحاظ رکھا گیا ہے

یہ نفسی اور عارف سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس کے برخلاف کلام کا تصور نہ ہو سکے بلکہ جدید
کہ علامہ خضریٰ نے اپنی کتاب اصول فقہ میں بیان کیا ہے کہ ۔۔۔ وہ غریب الی کی مراد اس
سے وہ وسعت ہے کہ جس پر غائب گمان ہو سکے ۔ کیوں کہ انھوں نے مثالیں
بھی اسی قسم کی پیش کی ہیں۔

اگر امام مصنفیت نہ ہو تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا مثلاً اگر ایک جماعت کشتی میں ڈوبنے لگے تو یہ جائز نہیں ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو سمندر میں پھینک کر باقی افراد کو ڈوبنے سے بچایا جائے۔
کیونکہ اس مصداقت کا تعلق سب مسلمانوں سے نہیں ہے بلکہ اس صورت میں صرف محدّد تعداد کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے اور اس وقت کسی ایک کو غرق کر دینے کا تعین قرعہ کے ذریعے ہو سکتا ہے، مگر قرعہ کا طریقہ ناقابل اعتبار اور بے بنیاد ہے۔

اگر مصداقت غیر ضروری ہو یا غیر قطعی ہو تو وہ بھی قابل عمل نہیں ہے، مثلاً کفار ایسے قلعے میں محصور ہو کر کسی مسلمان کو ڈھال بنا کر اُسکے گرد ہیں جس کا نتیجہ کرنا ضروری نہ ہو یا جنگ کی صورت میں ہمیں اس کے فتح ہونے کی قطعی امید نہ ہو، یا بصورتِ محتمل جنگ ہمیں کفار کے تسلط پر شک و شبہ ہو، تو ان تمام حالات میں ان مسلمانوں پر حملے کرنا جائز نہیں ہے جنہیں دشمن نے قلعہ میں بیٹھ کر ڈھال بنا رکھا ہو۔

امام مالک کی رائے | امام مالک کی یہ رائے ہے کہ مصالحِ مرشد پر عمل کرنا اور ان کے ذریعے شرعی احکام معلوم کرنا جائز خواہ ان میں وہ اوصاف نہ پائے جائیں جو قولِ نمبر دو اور تین میں اکثر پیش نظر رکھے گئے ہیں۔ وہ عام فراہوں اور نقصانات کا ازالہ کرنے کے لئے بھی اس اصول پر عمل کرتے تھے۔ مثلاً امام مالک اس بات کے قائل تھے کہ چوری کے مایم کو چوری کا اقرار کرانے کے لئے زور و کوب کیا جائے دوسرے علماء اس لئے مخالفت میں آئی ہیں کہ یہ کہ جس کے مایم بگناہ ہو اس صورت میں اس کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہوگا۔ امام مالک نے بھی غالباً ایسے مایم کو سزا دینے کے لئے کہا ہے جس پر چوری کا الزام قوی ہو اور قرآن و حدیث اس مایم کو قابلِ توبہ و تائب ثابت کرے ہوں، ایسی حالت میں امام مالک نے لوگوں کے مال کی حفاظت امرِ سن و مان

اس پر اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کا دوبارہ توبہ سے فرار نہ ہونے کے امکان الیہ

کی خاطر عزم کو سزا دینے کو ترجیح دی ہے بلکہ یہی مقصد کے پیش نظر انھوں نے طرز عزم کو قید کرنے کی اجازت بھی دی ہے۔

گم شدہ مرد کی بیوی کے بارے میں امام مالک نے ایسی ہی مساعیوں کے پیش نظر فتویٰ دیا ہے یعنی اگر مرد کی موت وراثت کے بارے میں کوئی حکم نہ ہو اور بیوی کئی سال تک انتظار کی زحمت برداشت کر چکی ہو تو اس صورت میں امام مالک نے حضرت عمر فاروقؓ کی رائے پر عمل کیا ہے کہ گمشدہ مرد کی بیوی کے لئے جائز ہے کہ اس کی گم شدگی کی خبر کے چار سال کے بعد نکاح ثانی کر لے۔ اس مسئلہ میں بیوی کی بھلائی کو ترجیح دی گئی ہے اور معاشرہ کے فتنہ و فساد کو دور کیا گیا ہے اور اس وجہ سے گم شدہ شوہر کی بھلائی پر اسے ترجیح دی گئی ہے۔

ابن امام الحرمین ابو بنی جیسے بعض علماء نے امام مالک پر یہ شدید اعتراض کیا ہے کہ انھوں نے مصالح مرسلہ پر بے حد اعتقاد کر رکھا ہے اس پر بعض مالکی علماء جن میں قرطبی بھی شامل ہیں اس پر مجبور ہوئے کہ وہ یہ کہیں کہ امام مالک اس کے قائل نہیں ہیں مگر دونوں قسم کی رائیں صحیح نہیں ہیں کیونکہ مصالح مرسلہ پر امام مالک کا اعتقاد خود رائی پر مبنی نہیں ہے اور نہ ان کا یہ اعتقاد ہے دلیل اور بے بنیاد ہے وہ اس رائے میں تنہا بھی نہیں ہیں بلکہ بہت سے ائمہ اور فقہاء اس خیال میں ان کے حامی اور مؤید ہیں اور کبھی کبھی وہ بھی اس اصول کے ذریعے استنباط احکام کرتے ہیں گو اس کے کم و بیش استعمال میں ان کا اختلاف ہو۔ ابن رقیق العبد فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ امام مالک دیگر فقہاء کی بہ نسبت اس اصول کو زیادہ پسند فرماتے ہیں اس معاملہ میں دوسرے درجے پر امام احمد بن حنبل ہیں تاہم دیگر فقہاء بھی کسی نہ کسی حد تک اس کو تسلیم کرتے ہیں مگر یہ دونوں امام دوسروں کی بہ نسبت عملاً سے ترجیح دیتے ہیں۔

قرافی فرماتے ہیں — یہ اصول کو تحقیق کی جائے فقہاء کے تمام مکے تب فکر میں موجود ہے اور اسے وہ مناسب موقعوں پر حسب ضرورت کوہ میں لاتے ہیں۔

لے کتاب الترتیب لمدای از خمیری ص ۵۵۰ مطبع الاستقامت

نہ ہر حال اس کے استعمال کے وقت بہت غور و فکر کی ضرورت ہے تاکہ مجتہد شرعی مقاصد باقی رہیں

ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ خود صحابہؓ اور تابعینؓ بھی کبھی کسی مسئلہ کتاب و سنت میں صاف حور پر نہیں ملتا تھا تو وہ قیاس و رائے کو اختیار کرتے تھے اور جیسا کہ ان کے فتوؤں سے ظاہر ہے وہ شریعت کے مقاعدہ اور اس کے عام قواعد کے مطابق فتویٰ دیتے تھے اور اس چیز پر عمل کرتے تھے جس میں عام لوگوں کا فائدہ ہو اور جو اسلامی شریعت کی اصل روح سے زیادہ نزدیک ہو۔

اس کی مثال یہ ہے کہ جب صنعتی کارگیران چیزوں کو جو انہیں ہوانے کے لئے دی جاتی تھیں کھوسنے لگے اور صحابہؓ نے انہیں ان چیزوں کا ذمہ دار قرار دیا تو انہیں دی جائے جیسا کہ کپڑا جو سینے یا رنگنے کو دیا جاتا تھا۔ انہوں نے اس کے لئے بھی یہ قاعدہ جاری کیا کہ اگر ان کے پاس سے کوئی چیز کھو جائے اور وہ اس کے ناگمانی تحت ہونے پر کوئی ثبوت نہ پیش کر سکیں تو وہ اس کے ذمہ دار ہیں اس معاملہ میں یہ قاعدہ مصالح و مرسلہ کے اصول کے مطابق جاری کیا گیا تاکہ لوگوں کا مال ضائع نہ ہو سکے، کیونکہ کارگروں سے کام کرانے کی لوگوں کو بار بار ضرورت پیش آتی تھی۔ اسی سے حضرت علیؓ کی طرف یہ روایت منسوب ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کے لئے یہی بہتر ہے، یعنی کارگروں کو چیزوں کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔

اسی نام معمولت کے پیش نظر بعض علماء نے ایک آدمی کے بارے میں جو جھوٹ کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے

اس معاملے میں حضرت عمر فاروقؓ کو اسوہ حسنہ قابل حضرت عمرؓ کی مصلحت پسندی | اتباع ہے انہوں نے اپنے اجتہاد ہی حکام میں عوام کے مصالح کا اس قدر خیال رکھا تھا کہ انہوں نے قحط سالی کے زمانے میں چور پر حد شرعی قائم کرنے کو منہوی کر دیا تھا اسی طرح انہوں نے ان لوگوں کو تائب قلب

بقیہ صفحہ ۲۸۸۱ کا راہ سے نہ ہٹ سکے۔ مصالح مرسلہ اس وقت معتبر تھے جابقی کے جب کہ کسی

مستحق نہیں شرعی کے خلاف نہ ہوں

تاریخ التشریع الاسلامی صفحہ ۲۸۱/۲۸۲

۷۷ رسائل الاعلاح حصہ سوم

اور دلجوئی کے لئے صدقہ و خیرات کا حصہ دینا بند کر دیا تھا جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی مذکور ہے۔ انھوں نے اس کی وجہ یہ بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کر دیا تھا اور اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی۔

اسی طرح حضرت عمرؓ نے زنا کاری کے جرم میں جلا وطنی کی سزا کو ترک کر دیا تھا۔ جبکہ ایک جلا وطن شخص رومی علاقے میں جا کر عیسائی ہو گیا تھا نیز انھوں نے ایک حملہ میں تین طائفوں کا اعلان کرنے پر اسے تین طلاقیں کے برابر قرار دیا جبکہ رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابو بکرؓ کے عہد میں اور خود ان کے ایترائی زمانے میں اسی قسم کی طلاق صرف ایک بھی جاتی تھی لے

اس بحث سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ مصالح مرسلہ کو شرعی احکام میں داخل کرنا اس امر کا سب سے بڑا

ثبوت ہے کہ اسلامی اجتہاد کا دائرہ بہت وسیع ہے اور اس میں شریعت کی اصل روح اور اس کے مقصد کو پیش نظر رکھا جاتا ہے اور اگر اس کی صحیح روح اور اس کے اصل مقاصد کی حفاظت ہوتی ہو اور اس سلسلے میں نص شرعی کی لفظی پابندی سے کسی قدر انحراف ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا جاتا ہے بشرطیکہ عوام کے مصالح اس پر غالب رہیں، لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں اور شریعت کے بنیادی مقاصد محفوظ رہیں اس طرح عدل و انصاف کے اس اعلیٰ معیار کی حفاظت ہونے لگی جس کا پتہ ترجیح اور مقابلے کے بعد ہی چل سکتا ہے۔

غیر فانی شریعت | خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ فقہ اسلامی کے ان اصولوں پر غور و فکر سے کام لیں جنہیں ہم بیان کر چکے ہیں یعنی کتاب و سنت اجماع، قیاس، استحسان، مصالح مرسلہ وغیرہ اور ان اصولوں کا دوسری شریعت سے

لے اصول الفقہ از خفزی صفحہ ۳۹۱ مطبعہ الرحمانیہ

لے مصالح مرسلہ پر مزید تحقیق کے لئے ملاحظہ ہو ۱۰ تاریخ التشریع الاسلامیہ (۱) اصول

فقہ از خفزی ۱۰ ارشاد النفل از شوکانی ۱۰ المستصفی از امام غزالی

۱۰ رسائل الاملاہ

مقابلہ کریں تو یہ واضح ہو جائے گا کہ اسلامی شریعت کا دائرہ بہت وسیع ہے وہ نہ صرف عدل و انصاف کی حامی ہے بلکہ امن و امان اور عوام کی بھلائی کے ذرائع بھی اس میں بافراط مہیا کئے گئے ہیں نیز یہ حقیقت بھی ہر ایک پر واضح ہو گئی ہوگی کہ اسلامی شریعت کے غیر فانی اور نازوال ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں قیاس و اجتہاد نیز مصالح مرسلہ شریعت کے بنیادی اصول قرار دیئے گئے ہیں، ان اصولوں کے ذریعے شریعت ہمیشہ تروتازہ ہوتی رہتی ہے اور اس میں عوام کے ان مفادات کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے جو زمانوں اور قوموں کے اختلاف کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی شریعت نے جزئیات اور انفرادی معاملات و واقعات کی طرف بہت کم توجہ دی ہے کیونکہ ان کے لئے اس نے اجتہاد کا دروازہ کھول رکھا ہے اور مجتہدین کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ شرعی اصولوں اور عوامی بھلائی کے مسائل کو عدل و انصاف کے اصول پر منطبق کر کے فیصلہ کریں، اسی نکتہ میں اس کے زندہ جاوید ہونے کا راز پوشیدہ ہے کہ جوں جوں دنیا گزرتا جاتا ہے اور جس قدر قومیں ترقی کرتی جا رہی ہیں اسی قدر زمانے کے ساتھ ساتھ اور قوموں کے دوش بدوش اسلامی شریعت بھی رواں دواں ہوتی رہی ہے اگرچہ دور حاضر میں ہم پر جمود طاری ہے اور ہم میں جزیرہ اجتہاد نہیں باقی رہا ہے تاہم اس کے اصول ابھی تک اسی طرح پرانی آب و تاب کے ساتھ چلک رہے ہیں۔ بلکہ وہ یہ آواز بلند پکار کر اور ہمیں ہیرا کر کے یہ کہہ رہے ہیں :-

”اؤ ہماری طرف رجوع کرو یہاں تمہیں نہایت صاف و

شفاف چشمہ ملے گا“

اب میں دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس کا کیا جواب دیتے ہیں ؟

باب سوم

شرعی احکام

میں

اختلاف کے اسباب

شرعی احکام میں اختلاف کے اسباب

جب انسان پہلی مرتبہ سوچتا ہے تو وہ خیال کرتا ہے کہ خدا کی بنائی ہوئی شریعت میں اختلاف نہیں ہوتا یا جیسے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اصول کی وضاحت کر دی ہے اور بہت سے احکام و قواعد کتاب و سنت میں مذکور ہیں تو پھر کس چیز میں اختلاف ہے؟ اور فقہ کی کتابوں میں مختلف احکام کیوں پائے جاتے ہیں؟ نیز علماء اور مجتہدین احادیث احکام کی کتابوں میں اپنے دلائل و براہین کے ساتھ کیوں برسرِ مباحثہ نظر آتے ہیں؟

خیالات کا یہ اختلاف نہ صرف ائمہ فقہ تک محدود ہے جو صحابہ کا اختلاف صحابہ کے زمانے کے بعد پیدا ہوئے بلکہ خود صحابہؓ نے بھی بہت سے مسائل میں اختلاف کا اظہار کیا ہے اس کی ایک مثال وہ حدیث ہے جو امام مسلم اور امام احمد بن حنبل نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے نقل کی ہے حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں — رسول اللہ ﷺ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کی خلافت کے پہلے دو سالوں میں تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں، آخر کار حضرت عمرؓ نے فرمایا — لوگوں نے ایسے معاملے میں جلد بازی شروع کر دی ہے جس میں انہیں تحمل اور صبر کرنا تھا، اگر تم (ایک جملے ہی میں تین طلاق دینے کو تین طلاق کی) قانونی صورت جاری کر دو گے تو ہنر ہوگا چنانچہ آپؐ نے یہ قانون جاری کر دیا۔ اس معاملے میں حضرت علیؓ اور حضرت ابوموسیٰؓ نے ان کی مخالفت کی۔

حضرت زید بن ثابتؓ، داد اور مہائیوں میں میراث کی تقسیم کیا کرتے تھے اور حضرت علیؓ اور عبداللہ بن مسعودؓ بھی ابھی کے ہم خیال تھے مگر تقسیم میں ان کے طریقے

مختلف تھے مگر حضرت ابو بکرؓ کی رائے یہ تھی کہ دادا باپ کی مانند ہے اس لئے وہ
 بھائیوں کو محروم کرتا ہے اور اس کے ہوتے ہوئے انھیں میراث نہیں ملے گی۔
 حضرت عمر فاروقؓ کی یہ رائے تھی کہ اگر کسی حاملہ عورت کا شوہر مر جائے تو
 اس کی عدت حمل کے بعد ختم ہو جائے گی مگر حضرت علیؓ کا قول یہ تھا کہ حاملہ
 عورت چار مہینے دس دن اور وضع حمل کی مدت میں سے جو لمبی مدت ہوگی اس کے
 مطابق عدت گزارے گی۔ اسی طرح حضرت علیؓ کا یہ قول تھا کہ اگر کسی کی نگرانی میں
 کچھ یتیم بچے ہوں تو ان کے مال میں سے زکوٰۃ نکالنی ضروری ہے مگر دوسرے صحابہؓ
 یہ کہتے تھے کہ یتیم کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، ان کے علاوہ بہت سے مسائل میں
 صحابہؓ کا اختلاف مذکور ہے اس کے بعد مخالفت کا دائرہ وسیع ہونا کیا یہاں
 تک کہ دوسرے تبصری عربی ہجری میں مجتہدین کرام کی پختہ فکر و نظر کی بدولت کثرت
 اختلاف سے مختلف مکاتب فکر قائم ہو گئے لہذا ان اختلافات کے اسباب کیا ہیں اور
 اس قدر فرقے کیوں پیدا ہو گئے؟

اس سوال کا جواب دینے کے لئے مختلف زمانوں میں بہت
اختلاف کے اسباب تلاش کیے گئے اور انہوں نے اس اختلاف کی وجوہات
 بیان کیں۔ یہاں تک کہ بعض علماء نے اس پر الگ اور مستقل تصانیف لکھیں۔ ان
 میں سے ابو محمد عبد اللہ السطیوسیؒ انڈلسی نے جن کی وفات ۸۲۷ھ میں ہوئی اس
 بارے میں ایک کتابچہ لکھا ہے جس کا نام الاختلاف فی التنبیہ علی الاسباب
 اللقی اور حجت الاختلاف یعنی اختلاف کے بارے میں منصفانہ رائے ہے۔ اس کتابچہ
 کے مصنف بہت قابل ہیں اور اس میں ایک حد تک بہت مفید باتیں پہلی مرتبہ
 بیان کی گئی ہیں تاہم اس میں موضوع کا تفصیل اور غور و فکر کے ساتھ پورا حق ادا
 نہیں کیا گیا ہے اس کتابچہ کو صرف فقہی اختلاف تک محدود نہیں رکھا گیا ہے بلکہ مختلف
 فرقوں کے اختلاف کو بھی بیان کیا گیا ہے علاوہ ازیں اس میں فقہ اور تشریح کی صحیح
 روش کے مطابق بحث نہیں کی گئی ہے بلکہ ایک نجومی، ادیب اور ہر لغت کو حیثیت
 سے بحث کی گئی ہے یہاں تک کہ مصنف نے اپنے مقدمے میں یہ کہا ہے،
 - غنئی طریقہ علم ادب کا محتاج ہے جو کلام عرب کے اصولوں پر قائم ہے، اس کے

بعد انہوں نے اپنی کتاب کے اقتدار میں یہ بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کے تمام مذہبی اختلافات کے بنیادی اسباب آٹھ ہیں ان کے علاوہ جس قدر اختلافات ہیں وہ سب اسی بنیادی اسباب میں سے کسی ایک سے ماخوذ ہیں۔

اور وہ آٹھ اسباب یہ ہیں:-

(۱) الفاظ و معانی کا مشترک ہونا میں حقیقت و مجاز (۲) مفرد و مرکب ہونا
 (۳) خاص و عام (۴) روایت و نقل کا اختلاف (۵) جہاں نص شرعی نہ ہو
 وہاں اجتہاد کا اختلاف (۶) نسخ و منسوخ (۷) حکم کو مباح اور وسیع قرار دینا
 اس کے بعد مصنف موصوف نے ان آٹھوں اسباب کی تشریح و توضیح
 کی ہے اور یہی کتابچہ کا اصل موضوع ہے اس کتابچہ کے علاوہ حضرت شہ
 ولی اللہ دہلوی نے بھی اس موضوع پر ایک رسالہ تحریر کیا ہے جس کا نام
 "الاجتصاص فی بیان اسباب الاختلاف" ہے، مگر انہوں نے ان اسباب کو
 معلوم کرنے اور اس کے بیان کرنے میں دوسرا طریقہ اختیار کیا ہے بہر حال میں
 کتب فقہ و اصول و احکام القرآن نیز تاریخ فقہ اسلامی اور بعض کتب حدیث
 اور مذکورہ بالا رسائل کا مطالعہ کرنے کے بعد مندرجہ ذیل خیالات کا اظہار کرتا ہوں
 "علمائے عام طور پر تمام احکام میں اختلاف کیا ہے خواہ وہ کتاب اللہ
 سے ماخوذ ہوں یا سنت نبوی اور قیاس و رائے سے ان کا تعلق ہو اس اختلاف
 کے اسباب بہت سے ہیں اور شاخ و در شاخ ہیں انہیں تفصیل کے ساتھ بیان
 کرنے کے لئے فقہ کے اصول و فروع کی کتابوں کی چھان بین کرنی لازمی ہوگی
 اس لئے ہم انہیں پوری تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کر سکتے البتہ نمونہ کے طور
 پر کچھ اسباب کا ذکر کرتے ہیں تاکہ اس سے دوسری باتوں کا اندازہ لگایا
 جاسکے بلکہ ہم ان اسباب کو اس کے بیان کر رہے ہیں تاکہ ہم یہ ثابت کر سکیں
 کہ علمائے اسلام کے اہل رائے اور اجتہاد کی کس قدر آزادی تھی کہ وہ شرعی
 اصول اور عدل و انصاف کے بنیادی اصولوں کے علاوہ اپنے اجتہادات میں
 اور کسی چیز کے پابند نہ تھے۔"

فصل اول

احکام قرآن میں اختلاف کے جہات

قرآن کریم کے احکام میں اختلاف کا سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ علیٰ اور عثمان
 میں الفاظ کی تفسیر اور اس کا صحیح مفہوم سمجھنے میں اختلاف ہے کیونکہ ان میں مشترک
 الفاظ ہوتے ہیں جن کے کئی معانی ہوتے ہیں یہ مشترک الفاظ بھی دو قسم کے
 ہوتے ہیں ۔

الف) کوئی لفظ مختلف اور متضاد معانی میں مشترک ہو جیسے مذربہ ذیل آیت
 میں قرء کا لفظ ہے :-

وَالْمُطَلِّقَاتِ يَتَرَبَّصْنَ
 بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

مطلقات عورتیں تین دنوں یا ہوا

ایام یا انتظار کریں ۔

یا نفسہن ثلاثہ قروء

اس لفظ کی تفسیر حضرت عثمانؓ ، زید بن ثابتؓ اور حضرت عائشہؓ نے یہ
 کی ہے کہ اس سے مراد ایام یا ہوا ہے ۔ فارغ ہونا ہے اور حضرت عمرؓ اور
 حضرت ابن مسعودؓ کی یہ رائے ہے کہ اس سے ہوا یا ایام مراد ہیں ہر ایک
 کے پاس حدیث اور لغت سے اس کا ثبوت موجود ہے لہذا احادیث کے اختلاف
 کے ساتھ ساتھ فقہاء کرام میں بھی اختلاف نمودار ہوا اور اہل عراق کے فقہاء نے
 حضرت ابن مسعودؓ کے قول کی پیروی کی اور اہل حجاز کے فقہاء نے زید کے صحابہ
 کے قول کو تسلیم کیا

اس طرح وغیرہ ہیں سر کے مسح کی فرضیت کے بارے میں فقہاء کا اختلاف

اس کی بنیاد بھی آیت کا یہ حصہ ہے :-

وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ

اپنے سروں کا مسح کرو۔

اس آیت کے مطابق امام ایک کے نزدیک پورے سر کا مسح فرض ہے اور امام شافعی نے ایسا کم از کم حصہ مراد لیا ہے جس پر مسح کا اطلاق ہو سکے۔ حنفیہ نے کہا ہے کہ سر کا بعض حصہ فرض ہے جس کا اندازہ انہوں نے چوتھاوا سر سے کیا ہے اس اختلاف کی اصل وجہ صرف بار کا استعمال ہے، کلام عرب میں حرف بار کبھی زائد ہوتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے تنفیت بالمدحون اس میں دو قرارت کے مطابق زائد ہے جس میں تنفیت پڑھا جاتا ہے کبھی بار کے معنی بعض کے آتے ہیں جیسے یہ کہتے ہیں اخذت بثرہ و بحدہ "و میں نے اس کا کپڑا اور اس کا بازو پکڑا لیا، ہذا امام مالک نے پورے سر کا مسح مراد لیا ہے جس پر مسح کا اطلاق ہو سکے کیونکہ باء ان کے نزدیک بعض کے معنوں میں ہے اور چونکہ آیت کریمہ میں مسح کا لفظ مطلق آیا ہے اور مجمل نہیں ہے اس لئے کم از کم بعض چیز پر اس کا اطلاق کیا گیا ہے حنفیہ کے محقق علماء یہ کہتے ہیں کہ حرف بار کے اصل معنی ملانے کے ہیں جس پر سب ماہرین لغت کا اتفاق ہے اس کے برخلاف بعض کا مفہوم علمائے عربیہ کے نزدیک اس کا مستقل اور اصلی معنی نہیں ہے بلکہ ملاسنے کے مفہوم کے ضمن میں یہ معنی مراد لے جاتے ہیں جیسا کہ مذکورہ بالا آیت میں یہ مفہوم مراد لیا گیا ہے بہر حال حرف بار کی وجہ سے آلہ مسح کا پتہ پلتا ہے جو ہاتھ ہے اور چونکہ ہاتھ تمام سر کا مسح نہیں کر سکتا اس لئے چوتھاوا سر کا مسح تعین کیا گیا کیونکہ ہاتھ آسانی سے اتنی مقدار تک ہی پہنچ سکتا ہے لہذا چوتھاوا سر کا مسح ضروری ہوا ہے۔

حنفی علماء کی یہ رائے ہے کہ آیت سر کے مسح کی مقدار بیان کرنے میں مجمل ہے لہذا اسے رسول اللہ ﷺ کی اس حدیث میں واضح کر دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ --- آپ نے وضو کیا اور اپنے سر کے آگے کے حصے پر مسح فرمایا۔

۱۔ حصہ اول بدایۃ المجتہد صفحہ ۱۰ مطبوعہ ۱۳۳۱ھ

۲۔ حصہ اول فتح القدر صفحہ ۱۱ مطبوعہ بولاق الامیریہ

اس کا اندازہ چوتھائی سہرے کیا گیا ہے۔

رب مشترک الفاظ کئی مختلف معانی پر مشتمل ہوں مگر وہ مدافعی میں متضاد نہ ہوں جیسا کہ قرآن کریم میں مذکور ہے

”ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہوں، اور زمین میں فساد کرنے کی کوشش کرتے ہوں، یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے یا انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالفت سمت سے کاٹ دیئے جائیں یا انہیں زمین سے جلا وطن کر دیا جائے“

اس آیت میں بار بار آو کا لفظ آیا ہے جس کا ترجمہ ”یا تبء اللہذا اذم حسن بصری، عطاء اور امام مالک کی یہ رائے ہے کہ مذکورہ آیت میں آو کا لفظ اختیار دینے کے لئے ہے یعنی حاکم وقت کو یہ اختیار ہے کہ وہ باہرین کو مذکورہ سزاؤں میں سے کوئی سی سزا دے دوسرے علماء کا یہ خیال ہے کہ آو کا لفظ تفسیر اور جہانگاہ سزاؤں کے بیان کے لئے آیا ہے اور ہر صورت کے لئے جہانگاہ سزا مقرر و لکھا ہے مثلاً جو مال نہ چھینے اور صرف قتل کرے تو اسے قتل کیا جائے گا اور جو جنگ کرے اور قتل کرے مال چھینے تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور جس نے صرف مال لیا ہو اور کسی کو قتل نہ کیا ہو تو اس کے ہاتھ پاؤں مخالفت سمت سے کاٹے جائیں گے اور جس کا مقصد محض خوف اور دہشت پھیلانا ہو تو اسے جلا وطن کر دیا جائے، اور یہی امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کا قول بھی ہے، اسی طرح جلا وطنی کے مفہوم میں بھی اختلاف ہے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ صرف ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف بھیجا دیا جائے، مگر عراق کے فقہاء کی یہ رائے ہے کہ اسے وہاں بند کر کے قید کر دیا جائے لے

اس احکام القرآن میں اختلاف کی دوسری وجہ مشترک الفاظ کے زیادہ عام طریقے پر قرآن ظہری میں اختلاف بھی ہے اس کی مثال یہ ہے کہ ایلا کے حکم میں

علامہ کا اختلاف ہے کہ اگر قسم کھانے والے شوہر پر چار مہینے رجوع کئے بغیر گذر جائے اور وہ قسم توڑ کر بیوی کے پاس نہ جائے، تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر رجوع کئے بغیر وہ مدت گزر گئی تو عورت کو طلاق واقع ہو گئی۔ دوسرے علماء نے یہ کہا ہے کہ جب مقررہ مدت گذر جائے تو اس موقع پر شوہر سے مطالبہ کیا جائے گا کہ یا تو وہ رجوع کرے یا طلاق دیدے اس قرآنی آیت سے دونوں رایوں کا ثبوت ملتا ہے

وہ لوگ جو اپنی عورتوں کے بارے میں قسمیں کھاتے ہیں تو وہ حیار ہیں۔ انتظار کریں اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ بخشتے والا مہربان ہے اور اگر نہ طلاق کا ارادہ کریں تو اللہ سختی والا اور جاننے والا ہے۔

۳۔ دو آیات دو مختلف احکام کے مطابق ہوں اس وقت یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ دونوں متضاد مفہوم کا اظہار کرتی ہیں تو ایسی صورت میں استنباط احکام میں بھی اختلاف ہو جائے اس کی مثال یہ ہے کہ ایک عورت کا شوہر مر گیا ہو اور وہ اس کی وفات کی وجہ سے عدت میں ہو، اس سلسلے میں قرآن کریم میں دو آیات مذکور ہیں ایک آیت میں یہ مذکور ہے۔

تم میں جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑیں تو وہ چار مہینے اور دس دن تک عدت میں بیٹھیں۔

مگر ایسی عورتیں جو حاملہ ہوں ان کے بارے میں یہ حکم ہے۔

”حاملہ عورتوں کی مدت یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے۔“

لہذا اگر بیوہ عورت حاملہ ہو تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ اس معاملے میں حضرت علیؑ کی رائے یہ ہے کہ وہ عورت دونوں میں سے لمبی مدت کے مطابق عدت گزارے تاکہ دونوں آیات پر عمل ہو سکے مگر حضرت عمرؓ کی یہ رائے ہے کہ دوسری آیت پہلی آیت کو مخصوص کر دیتی ہے اس لئے ان کا یہ قول ہے کہ بیوہ حاملہ عورت

نے ایثار کا مفہوم یہ ہے کہ شوہر یہ قسم کھائے کہ وہ چار مہینے یا اس سے زیادہ

عرصے کے لئے اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا۔

کی عدت وضع حمل پر ختم ہو جاتی ہے۔

یہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ قرآن و سنت کے درمیان بہت تعلق اور رابطہ قائم ہے جب کوئی آیت اپنے مفہوم میں مطلق، مجمل یا عام ہو اور پھر اس موضوع پر کچھ احادیث منقول ہو جائیں تو ان احادیث کے بیان و توضیح اور کتاب و سنت میں موافقت پیدا کرنے میں علماء کا اختلاف ہے بعض کا یہ خیال ہے کہ یہ احادیث مطلق مفہوم کو محدود اور عام کو مخصوص کر دیتی ہیں مگر کچھ علماء کی رائے اس سے مختلف ہے اسی اختلاف کو ہم دو مثالوں سے واضح کرتے ہیں:-

سنگسار کرنے کا حکم | (الف) اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں زنا کی سزا اس طرح بیان کی ہے:-

”بدکار عورت اور بدکار مرد میں سے ہر ایک کو شتر ہو کوڑے مارو۔“
یہ حکم عام ہے اس میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ مرد و عورت، محسن اور غیر محسن دونوں شامل ہیں۔ اس وجہ سے خوارج، بعض معتزلہ جیسے نظام اور اس کے ساتھی ہیں، اس کے قائل ہیں کہ زنا کی سزا صرف کوڑے ہیں وہ سنگسار کرنے (رجم) کے منکر ہیں کیونکہ اس کا ذکر کتاب اللہ میں نہیں ہے، یہ حکم محض خبر و اہد پر مبنی ہے جو ان کے نزدیک شرعی حجت نہیں ہے، اس لئے وہ سورہ نور کی اس آیت کے عام مفہوم پر عمل پیرا ہیں اور اسے غیر شادی شدہ کے لئے مخصوص نہیں کرتے ہیں۔

مگر جمہور علماء اور فقہار کا یہ مسلک ہے کہ شادی شدہ (محسن) زانی کی سزا یہ ہے کہ اسے سنگسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے، لہذا علماء نے یہ کہا ہے کہ پہلے اسے کوڑے مارے جائیں لے پھر اسے سنگسار کیا جائے۔ وہ سنگسار کرنے کے حکم کو حدیث سے ثابت کرتے ہیں کیونکہ آپ نے ماعز کو جو شادی شدہ (محسن) تھا۔ سنگسار کیا تھا بلکہ بخاری اور مسلم میں حضرت

لے تاکہ قرآن و سنت دونوں پر عمل ہو سکے۔

ابن مسعودؓ کی یہ حدیث موجود ہے — کسی مسلمان کا خون بہانا صرف تین صورتوں میں جائز ہے — ۱۔ جب کہ وہ شادی شدہ زانی ہو ۲۔ جب کہ جان کے بدلے میں جان لی جائے رقصاں لیا جائے ۳۔ اور جب کوئی اپنی جماعت کو چھوڑ کر دین سے مرتد ہو جائے "چونکہ یہ مشہور حدیث ہے اس لئے مذکورہ آیت کے مفہوم کو صرف غیر شادی شدہ کے لئے مخصوص کر دیا گیا ہے کیونکہ سنت نبویؐ سے شادی شدہ (محسن) کو سنگسار کرنا رجم، ثابت ہے۔

مشہور حنفی عالم ابن الہمام نے خوارج کی تردید اس طرح کی ہے — شادی شدہ کو سنگسار کرنا اول تو صحابہؓ کے اجماع سے ثابت ہے دوسری بات یہ ہے کہ شادی شدہ کو سنگسار کرنے کا ثبوت رسول اللہ ﷺ سے اس طرح متواتر اور مسلسل چلتا چلا آ رہا ہے جس طرح حضرت علیؓ کی شجاعت اور حاکم کی سخاوت کا ثبوت ملتا ہے، یہ احادیث اخبار احمد اپنی ظاہری صورت اور روایت کے لحاظ سے ہیں ورنہ رجم کی اہمیت اور اس کا مفہوم متواتر ہے اور مسلسل طریقے سے ثابت ہے، خوارج بھی معنی کے لحاظ سے متواتر حدیث کو واجب العمل سمجھتے ہیں مگر چونکہ وہ صحابہؓ اور عام مسلمانوں سے ملتے جلتے نہیں تھے نیز مسلم علماء اور راویان حدیث کے پاس ان کی آمد و رفت نہیں تھی اس لئے وہ ان احادیث سے ناواقف رہے۔

ابوبکر الرازی اپنی کتاب احکام القرائن میں کہتے ہیں — ایک معمولی جماعت نے رجم کے حکم سے انکار کیا اور عہد خارجیوں کی جماعت سے حالانکہ رجم کا ثبوت رسول اکرم ﷺ کے فعل سے ثابت ہے اور تمام امت مسلمہ اسے دستور بنا کر اسے نقل کرتی چلی آئی ہے۔ یہ ایسی مشہور خبر ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اور تمام امت کا اس پر اجماع ہے۔

(ب) اللہ تعالیٰ نے چوری کی سزا اس مرتبہ بیان فرمائی ہے
خواہ مرد چوری کرے یا عورت چوری کرے۔

چوری کے ال کے مقدار

کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ یہ ان کے کرتوتوں کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے سزا ہے۔
یہ آیت مطلق یا مجمل ہے اس میں چوری کے مال کی وہ مقدار نہیں بیان کی گئی
ہے جس پر حد شرعی واجب ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی علماء میں اختلاف
پیدا ہوا۔

ایک قبیل جماعت نے اس کا عام اور مطلق مفہوم مراد لیا ہے اور وہ معمولی
سے معمولی قیمت پر بھی ہاتھ کاٹ دینے کی قائل ہے، یہ رائے خوارج —
داؤد الظاہری اور امام حسن بصری کے تین اقوال ہیں سے ایک قول کے مطابق
ہے انھوں نے آیت کے ظاہری مفہوم پر عمل کیا ہے۔

اکثر علماء و فقہاء کا فتویٰ یہ ہے کہ خاص مقدار کے مال پر ہاتھ کو کاٹا جاسکتا
ہے اور چونکہ آیت میں مقدار کو بیان نہیں کیا گیا ہے اس لئے وضاحت کی
ضرورت ہے کیونکہ آیت کے عام اور مطلق مفہوم کے مطابق ہر مقدار پر حد شرعی
جاری نہیں ہو سکتی ہے،

اپنے اس دعوے کے ثبوت میں وہ عامر بن سعد کی حدیث کو پیش کرتے
ہیں جو انھوں نے اپنے باپ کے واسطے سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ
ﷺ نے فرمایا: — چور کا ہاتھ صرف ایسے مال کی چوری میں کاٹا جاسکتا
ہے جس کی قیمت ڈھال کی قیمت کے برابر ہو۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: — چور کا ہاتھ اس وقت تک نہیں کاٹا جاسکتا جب تک
کہ چوری کے مال کی قیمت ڈھال کی قیمت کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو۔ ایک
روایت یہ ہے کہ کم از کم مال جس پر چور کا ہاتھ کاٹا جائے، ڈھال کی قیمت کے برابر ہو
اب کم از کم مال کے انداز سے ہیں اختلاف رونما ہوا اور اس ڈھال کی قیمت
مقرر کی گئی جس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اسے میں ہاتھ کاٹا گیا تھا کیونکہ
مابق روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے کم قیمت کا مال نہیں ہونا چاہیے
تالیفین کی ایک جماعت اور حنفی علماء کا اندازہ یہ ہے کہ کم از کم مال کی
حد کو ہونا چاہیے کیونکہ ترمذی میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث موجود ہے
ہاتھ نہ کاٹا جائے مگر جب کہ مال ایک دینار ہو یا دس دینار ہوں۔ حضرت

عمر فاروقؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت عمر بن عبد العزیزؓ، امام بیہقؒ اور امام شافعیؒ کے اقوال یہ ہیں کہ یہ مال چوتھائی دینار یا اس کے برابر ہو، کیونکہ آپؐ سے فرمایا تھا کہ چور کا ہاتھ صرف چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ قیمت پر کاٹا جائے۔

امام مالکؒ اور امام احمد بن حنبلؒ کا مسلک یہ ہے کہ وہ چوتھائی دینار ہو یا تین درہم ہوں کیوں کہ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے چور کا ہاتھ ایک ڈھال کی چوری میں کاٹا جس کی قیمت تین درہم تھی۔ امام شافعیؒ کے قول کے مطابق عہد رسالتؐ میں ایک دینار کی قیمت بارہ درہم تھی اس لئے تین درہم اس کا چوتھائی حصہ ہیں۔

اس موضوع پر اختلاف کے دو پہلو ہیں۔ ۱۔ کیا مال کم ہو یا زیادہ، ہر صورت میں ہاتھ کاٹا جائے یا اس کی کوئی حد مقرر ہونی چاہیے کہ اس سے کم پر ہاتھ قطع نہ ہو؟ یہ اختلاف اس لئے رونما ہوا کہ بعض علماء آیت کے مطلق اور عام مفہوم پر عمل کرنے لگے تھے۔ اور ان کے نزدیک مال کی کوئی معین مقدار ثابت نہیں ہوئی تھی مگر جمہور علماء نے مطلق آیت کو متعین کر دیا ہے اور اس کے عام مفہوم کو مخصوص کر لیا ہے کیونکہ صحیح احادیث اور اجماع سے ایسا ہی ثابت ہوتا ہے جیسا کہ صاحب فتح الباری نے بیان کیا ہے۔

۲۔ اب ان لوگوں میں جو معین مقدار کے قائل ہیں کم از کم مال کی مقدار مقرر کرنے میں اختلاف پیدا ہوا۔ اس اختلاف کا سبب ایک طرف سے مختلف روایات ہیں تو دوسری طرف سے اس ڈھال کی قیمت مقرر کرنے میں صحابہؓ کا اختلاف ہے جس پر رسول اکرم ﷺ نے ہاتھ کاٹا تھا اس کی قیمت میں یہ اختلاف ہے کہ آیا اس کی قیمت تین درہم ہے یا دس درہم ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور قیمت ہے، امام مالکؒ نے کم از کم قیمت پر عمل کیا۔ کیونکہ یہ یقینی عمل ہے اور حنفی علماء نے زیادہ سے زیادہ قیمت پر عمل کیا کیونکہ وہ اس اصول کے پابند ہیں کہ۔ "جہاں تک ممکن ہو حد شرعی کو دور کر دے۔ چونکہ کم از کم مال میں جرم کے ثابت نہ ہونے کا شک و شبہ ہے اس لئے حد شرعی

جاری نہیں کی گئی،

اس مسئلے پر بہت مختلف روایات ہیں اور قرطبی نے اس مسئلے پر سات اقوال نقل کئے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ معمولی چیز پر ہاتھ قطع نہیں ہو سکتا لہذا چوری کا ثبوت بہم پہنچانے کے لئے کم از کم مقدار مال کو متعین کرنے کی ضرورت ہے مگر اس کی حد ایک، تین، پانچ یا دس درہم مقرر کرنے سے دل کو اطمینان نہیں ہوتا اس لئے اس کی قیمت کے تعین کا فیصلہ ہر زمانے کے اہل علم اور مجتہد حضرات پر چھوڑ دینا چاہیے جو حالات اور لوگوں کی نفسیات کے مطابق فیصلہ کریں گے۔

قتل عمد میں کفارہ (۱۵) اختلاف کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں اس مسئلہ کے حکم کو مخصوص وصف کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس جیسے دوسرے مسئلے کے حکم کو مخصوص وصف کے بغیر ذکر کیا گیا ہے ایسی صورت میں بعض علماء دونوں واقعات کو ان کے ظاہری حکم پر محدود رکھتے ہیں اور ان میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتے ہیں مگر بعض علماء قیاس کے ذریعے ان میں کوئی نہ کوئی تعلق اور رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سلسلے میں بعض علماء یا تو اس کی کوئی تاویل کرتے ہیں یا ان کے نزدیک وہ حدیث ثابت نہیں ہوتی، اس کی مثال یہ ہے کہ قتل عمد پر آیات کی رو سے قصاص واجب ہے مگر کفارہ کے واجب ہونے کا کوئی ذکر نہیں ہے، جیسا کہ فرمایا گیا ہے — "تم پر مقتولوں کا قصاص فرض کر دیا گیا ہے" مگر خطا اور غلطی سے قتل کرنے کے سلسلے میں دیت کے ساتھ کفارہ بھی واجب ہے جیسا کہ ارشاد ہے — "جب کوئی کسی مومن کو خطا سے قتل کرے تو وہ ایک غلام آزاد کرے اور پوری دیت اس کے گھر والوں کو دے بجز اس کے کہ وہ معاف کر دیں،"

ایسی حالت میں امام شافعی اور دیگر فقہاء کا یہ مسلک ہے کہ عمداً قتل کرنے والے پر بھی کفارہ ہے کیونکہ جب خطا کے قتل میں کفارہ واجب ہو تو قتل عمد

میں بدرجہ اولیٰ ہوتا چاہیے۔ کیونکہ یہ اس سے زیادہ سخت جرم ہے، وہ اس کی تائید میں حضرت ضمہ کی حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں۔
 ”ہم اپنے ایک ساتھی کو لے کر آئے جو قتل کے جرم میں دوزخ کا مستحق ہو چکا تھا تو آپ نے فرمایا۔“ اس کی طرف سے ایک غلام آزاد کر دو۔“

حنفی علماء اور دیگر فقہاء کی یہ رائے ہے کہ قتل عمد میں کفارہ نہیں ہے کیونکہ دونوں قسم کے قتل کا حکم صاف طور پر بیان کر دیا گیا ہے اس لئے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم خدا کے دافع اور صریح احکام سے آگے بڑھ جائیں ایسی صورت میں قیاس بھی جائز نہیں ہے کیونکہ کفارہ کا مسئلہ ایسا ہے جس میں قیاس کو جاری نہیں کیا جاسکتا بلکہ کفارہ کے احکام قیاس کے خلاف ہیں اور صرف نص شرعی پر مبنی ہیں، یہ لوگ مذکورہ بالا حدیث پر بھی عمل نہیں کرتے ان کی رائے میں زیادہ صحیح سلسلہ روایت ہے جو حدیث منقول ہے اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں کہ۔“ وہ قتل کے ذریعے دوزخ کا مستحق ہو گیا تھا۔“

فصل دوم

احکام سنت میں اختلاف کے اسباب

جب قرآن کریم کے احکام میں اختلاف ممکن ہے اور اس اختلاف کی وجہ ہم بیان کر چکے ہیں تو سنت نبویؐ کے احکام میں اختلاف کا امکان زیادہ ہے، کیونکہ سنت کی تدوین آٹھویں دور میں شروع ہوئی تھی اور اس کی ترتیب صحابہؓ اور تابعین کی روایت پر رکھی گئی تھی اس لئے ہر ایک کو روایت کے تمام سلسلوں کی احادیث کا پورا علم نہ تھا بلکہ ہر راوی کے پاس ایسی احادیث تھیں جو دوسروں کے پاس نہ تھیں علاوہ ازیں بعض صحابہؓ نے تھوڑی احادیث بیان کیں اور بعض نے کثرت سے احادیث کو بیان کیا نیز یہ بھی ہوا کہ صحابہ کرامؓ مختلف اسلامی ممالک میں منتشر ہو گئے تھے اس کے بعد مسلمانوں میں بھی اختلاف انتشار پیدا ہوا اور ان میں گروہ بندی شروع ہو گئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعض ایسے لوگ بھی مسلمان ہو گئے جو مخلص نہیں تھے اور ان کے ذریعے جعلی احادیث پھیلنے لگیں، لہذا ایسے حالات میں ان احکام میں اختلاف کا ہونا ناگزیر تھا جو سنت نبویؐ سے ماخوذ تھے لہذا ہم ان اختلافات کے اسباب معلوم کر کے ان کی وضاحت کرتے ہیں۔

۱۔ رسول اللہ ﷺ کی احادیث یا تو متواتر ہیں جو قول سنت میں بہت کم ہیں یا تقریباً نایاب ہیں یا غیر متواتر ہیں اس صورت میں ان کے مختلف مراحل و درجات ہیں اور ان کے مطابق ان میں قویٰ، ضعیف، صحیح اور

سے متواتر، احادیث ہیں جسے راوی اس کثرت سے روایت کریں کہ ان سب کا دروغ گوئی پر متفق ہونا ناممکن ہو جائے

حسن کا فرق کیا جاتا ہے بہر حال اگر متواتر حدیث ہو تو کم ہونے کے باوجود ان کا متواتر ہونا ثابت ہو جائے تو انہیں تسلیم کرنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے مگر جو غیر متواتر احادیث ہیں ان کی بعض قسموں میں علماء کا اختلاف ہے لہذا جن کے نزدیک ایسی قسمیں صحیح ہیں تو وہ ان احادیث پر عمل کرتے ہیں مگر جن کے نزدیک وہ احادیث ثابت نہیں ہیں وہ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک صحابی نے وہ حدیث سنی اور اس کے مطابق انھوں نے کوئی فیصلہ کر دیا مگر دوسرے صحابی نے وہ حدیث نہیں سنی اس لئے انھوں نے اس کے خلاف بیان کیا جیسا کہ حضرت ابن عمر کے ساتھ ہوا کہ انھوں نے اپنے اجتہاد کی بنا پر یہ فیصلہ کیا کہ غسل کے وقت عورتیں اپنے بال کھول لیا کریں جب حضرت عائشہؓ کو اس کی اطلاع ملی تو انھوں نے اس کو ناپسند فرمایا وہ فرمائی گئیں ————— میں اور رسول اللہ ﷺ ایک ہی برتن میں غسل کرتے تھے اس وقت میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتی تھی کہ اپنے سر پر تین مرتبہ پانی ڈالتی تھی۔

۲۔ کبھی کسی حکم کے سبب وقت میں اختلاف ہو جاتا تھا جیسا کہ ایک مرتبہ ایک جنازہ رسول اللہ ﷺ کے پاس سے گزرا تو آپ کھڑے ہو گئے تھے اس کا سبب یہ بتایا گیا تھا کہ وہ ایک یہودی کا جنازہ تھا لہذا آپ نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ وہ آپ کے سر کے اوپر رہے اس لئے آپ کھڑے ہو گئے تھے، اس سبب کے مطابق جنازہ کے لئے آپ کا کھڑا ہونا مجبوراً تھا لہذا نہ تو یہ فعل مستحب تھا اور نہ اس کا عام حکم دیا جاسکتا ہے اس کا دوسرا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ کا قیام موت اور موت کا اختیار رکھنے والے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لئے تھا۔ یا فرشتوں کی تعظیم کے لئے تھا۔ ایسی صورت میں قیام کے لئے عام حکم دیا جاسکتا ہے رخواہ جنازہ مسلمان کا ہو یا غیر مسلم کا ہو، بلکہ یہ فعل مستحب ہوگا، گو بیٹھے رہنا بھی جائز ہے علاوہ ازیں کچھ علماء کی یہ رائے ہے کہ یہ قیام سنت نبویؐ کے ذریعے جاری ہوا تھا اور پھر دوسری سنت نبویؐ کے ذریعے منسوخ بھی ہو گیا۔

۱۔ کسی ایک موضوع پر بعض اوقات مختلف احادیث مذکور ہوتی ہیں لہذا ہر مجتہد جس حدیث سے واقف ہوتا ہے یا جو حدیث اس کے نزدیک صحیح ہوتی ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔

اس سلسلے میں عبدالوارث بن سعید یہ واقعہ بیان کرتے ہیں :-

۔ میں کذا معظمہ آیا اور وہاں امام ابو حنیفہ سے ملاقات کی تو میں نے کہا آپ اس مسئلہ میں کیا فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک چیز فروخت کی اور اس پر ایک شرط مقرر کی ۔ انھوں نے فرمایا — بیع بھی باطل ہے اور شرط بھی باطل ہے " اس کے بعد میں ابن ابی لیلیٰ کے پاس آیا تو انھوں نے فرمایا — "بیع جائز ہے اور شرط باطل ہے" اس کے بعد میں ابن شبرمہ کے پاس آیا اور ان سے یہ مسئلہ دریافت کیا ۔ تو انھوں نے فرمایا — "بیع جائز ہے اور شرط بھی جائز ہے" میں نے اپنے دل میں کہا — سبحان اللہ! عراق کے تین عالم بھی ایک مسئلہ پر متفق نہیں ہیں لہذا میں امام ابو حنیفہ کے پاس گیا اور جو کچھ ان کے دونوں ساتھیوں نے کہا تھا ان سے بیان کیا ۔ انھوں نے کہا — "میں یہ جانتا ہوں کہ محمد بن عمرو بن شعیب نے اپنے باپ دادا کے سلسلہ روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے شرط کے ساتھ بیع سے منع فرمایا ہے" اس کے بعد میں ابن ابی لیلیٰ کے پاس گیا اور ان کو دونوں عالموں کا فتویٰ بتایا تو انھوں نے فرمایا — "مجھے نہیں معلوم کہ کس بنا پر ان دونوں نے تم سے یہ بات کہی —" مجھے ہشام بن عروہ نے اپنے باپ کے ذریعے حضرت عائشہ کی یہ حدیث بیان کی ہے کہ وہ فرماتی ہیں — "مجھے رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ میں بریدہ کو خرید کر آزاد کروں، اس کے متعلقین نے اس شرط پر فروخت کرنا منظور کیا کہ اس کی دلاء کا تعلق ان سے رہے اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا — تم اسے لے لو اور ان کے لئے دلاء (حق میراث) کی شرط مان لو۔ مگر دلاء اس شخص کے لئے ہوگی جو آزاد کرے" اس کے بعد آنیب نے فرمایا — "جو شرط کتاب اللہ میں موجود نہ ہو تو وہ باطل ہے" لہذا بیع جائز ہے اور شرط باطل ہے۔

اس کے بعد میں ابن شبرمہ کے پاس گیا اور انھیں دونوں عالموں کا قول بتایا

تو وہ کہنے لگے — مجھے نہیں معلوم کہ ان دونوں نے کس بنا پر یہ بات کہی
بہر حال مجھے مسعر بن کداح نے محارب بن دثار کے واسطے سے حضرت جابرؓ کی یہ حدیث
بیان کی ہے کہ انھوں نے فرمایا — میں نے رسول اللہ ﷺ کو ایک
اونٹ فروخت کیا اور آپ نے میرے ساتھ یہ شرط مقرر کی کہ میں آپ کو اس پر بٹھا کر
مدینہ تک لے جاؤں " لہذا بیع بھی جائز ہے اور شرط بھی جائز ہے ۔

اسی طرح صرف ایک ہی واقعہ میں راویوں کے درمیان اختلاف رونما ہو جاتا ہے
اس کی واضح ترین مثال یہ ہے کہ راویوں کا اس بارے میں اختلاف ہے — کہ
حجۃ الوداع میں جو احرام رسول اللہ ﷺ نے باندھا تھا آیا وہ صرف حج
کے لئے تھا یعنی حج مفرد تھا یا عمرہ اور پھر حج کا احرام باندھا تھا اس
صورت میں یہ حج تمتع ہوگا یا حج اور صرف دونوں کا احرام تھا اس
صورت میں یہ حج قرآن ہوگا — اس اختلاف کی وجہ سے فقہاء کا اس بارے میں
اختلاف ہے کہ حج مفرد ، قرآن اور تمتع میں سے کون سا افضل ہے ؟
(۴) کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک جماعت کے نزدیک کوئی حدیث صحیح ہوتی ہے
مگر دوسری جماعت اسے صحیح نہیں تسلیم کرتی یا کوئی جماعت حدیث کے صحیح
ہونے اور اس پر عمل کرنے کے لئے بہت سی شرائط مقرر کرتی ہے اور
جب کوئی حدیث ان شرائط پر پوری نہیں اترتی تو وہ قیاس کو حدیث پر ترجیح
دیتے ہیں مگر دوسری جماعت اس قسم کی شرائط مقرر نہیں کرتی ہے اس لئے وہ
حدیث کو قیاس پر ترجیح دیتے ہیں اس صورت میں احکام حدیث کے بارے میں
اختلاف رونما ہو جاتا ہے ۔

۴۔ کبھی کسی چیز کو مباح کرنے اور لوگوں کو سہولت دینے کے سلسلے میں بھی
اختلاف رونما ہو جاتا ہے جیسا کہ اذان اور اقامت کے الفاظ میں اختلاف اور
عیدین اور جنازہ کی تکبیروں میں بھی اختلاف ہے اس کی وجہ سے فقہاء میں ان کی
تعداد اور طریقہ ادا میں بھی اختلاف ہو گیا ہے ۔

۱۔ الانشاف فی التنبیہ علی الاسباب الاختلاف از بطلیوسی ج ۱ صفحہ ۱۰۰

۲۔ الانشاف از بطلیوسی صفحہ ۱۲

فصل سوم

قرآن و سنت کے مشترکہ احکام میں اسباب اختلاف

قرآن و سنت کے درمیان مشترکہ احکام میں اختلاف کے کئی اسباب ہیں۔
 (۱) اگر معاملات میں لیکن دین کے نقطہ نظر کے علاوہ کسی اور وجہ سے کوئی بات منع کی گئی ہو تو علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ اس ممانعت کا اثر کہاں تک ہے بعض علماء ممانعت کی نفس شرعی کے ساتھ ساتھ اس کے جواز کی عام نفس شرعی کو بھی پیش نظر رکھتے تھے۔ اور ان دونوں احکام کو سامنے رکھ کر ان میں موافقت پیدا کرتے ہیں، مگر دوسرے علماء صرف ممانعت کے حکم کو پیش نظر رکھتے ہیں اس لئے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ جب نماز جمعہ کی اذان ہو جائے اس وقت بیع و فروخت کو منع کیا گیا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا دُؤِّيَ
 لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
 فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَ
 ذِمُوا الْبَيْعَ (سورة جمعہ پٹ)
 اے ایمان والو! جب جمعہ کے دن نماز
 کے لئے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر
 کی طرف دوڑ کر جاؤ اور خرید و فروخت
 چھوڑ دو۔

اس بارے میں حنفی اور شافعی علماء کی یہ رائے ہے کہ ممانعت کے باوجود اگر کوئی بیع کی گئی تو وہ بیع بذات خود درست ہوگی کیونکہ حنفی علماء دوسری آیت سے بھی استدلال لاتے ہیں جس میں یہ مذکور ہے، اے ایمان والو! تم اپنا مال آپس میں ناحق طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری باہمی رضا مندی سے تجارت کی صورت میں ہو۔ لہذا آیت کے مطابق بیع صحیح ہوگی اور اس سے مقلدہ ملکیت

کے تمام احکام بھی درست ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ وہ مذکورہ بالا پہلی آیت پر بھی عمل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اذان جمعہ کے وقت کوئی چیز فروخت کرنا مکروہ تحریمی ہے، ان کا استدلال یہ ہے کہ اذان کے وقت فروخت کی ممانعت معاملہ کی ضروری باتوں (ارکان بیع) کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے یہ ممانعت کی گئی ہے کہ یہ خرید و فروخت انسان کو نماز کی ادائیگی سے روکتی ہے لیکن بذات خود بیع میں کوئی خرابی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ صحیح نہ ہو سکے اس کی مثال بعینہ ایسی ہے کہ کوئی نماز کے آخری وقت میں اس طرح خرید و فروخت کرے کہ اگر وہ اس میں مشغول رہے تو نماز کے قضا ہونے کا

اندیشہ ہو ایسی بیع بھی رنماز کی وجہ سے ممنوع ہے مگر بیع درست ہو جائے گی مگر امام مالک کا مشہور قول یہ ہے کہ اذان جمعہ کے موقع پر اگر کوئی بیع کی جائے تو وہ فسخ ہو جائے گی۔ اور صحیح نہیں ہوگی، انہوں نے مذکورہ بالا پہلی آیت کے ظاہری مفہوم پر عمل کیا ہے جس میں بیع کو ممنوع قرار دیا گیا ہے خواہ اس کا تعلق کاروبار سے نہ ہو فرقہ ظاہریہ کی بھی یہی رائے ہے۔

۳۔ کبھی شرعی تصویص میں تعارض اور اختلاف ہوتا ہے اس صورت میں بعض علماء ان سب کو ملا کر سب پر حتی الامکان عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بعض ان میں تاویل کرتے ہیں اور اپنی رائے اور اجتہاد سے ان میں موافقت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جب اس طرح ممکن نہ ہو تو ان میں سے ایک کو ناسخ اور دوسرے کو منسوخ قرار دیا جاتا ہے، منسوخ کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور ناسخ پر عمل کیا جاتا ہے اس کی مثالیں یہ ہیں :-

۱۔ (الف) محسن (شادی شدہ) زانی کے بارے میں حضرت عبادۃ بن الصامت کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا — مجھ سے یہ بات معلوم کرو۔ مجھ سے یہ بات معلوم کرو کہ اللہ نے ان عورتوں کے لئے راستہ کھول دیا ہے

سنہ حصہ سوم احکام القرآن از رازی و بدایۃ المجتہد

۲۔ تعارض کے قریب قریب وہ اختلاف بھی ہے جسے بطریقوں نے اپنی کتاب الاضاف کے صفحات ۲۶-۲۷ میں اس طرح ذکر کیا ہے "اختلاف کے اسباب میں وہ سبب بھی ہے جسے (باقی صفحہ ۲۷)

کنواری کے ساتھ کنوارا زنا کرے) تو ستھ کوڑے کی سزا اور ایک سال کی جلاوطنی ہے اور شادی شدہ، شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کرے، تو ایک ستھ کوڑے کی سزا اور سنگساری ہے۔

یہ حدیث اسلام کے ابتدائی دور میں زنا کی سزا کی طرف اشارہ کرتی ہے شروع میں بدکار عورت کی سزا یہ ہوتی تھی کہ اسے قید کیا جاتا تھا اور اسے برا بھلا کہہ کر اذیت دی جاتی تھی اور مرد کو صرف اذیت دینا ہی کافی تھا اسے قید نہیں کیا جاتا تھا اسے اس حکم پر سورہ نسا کی مندرجہ ذیل آیات کے مطابق عمل کیا جاتا تھا۔

اگر تمہاری کچھ عورتیں بدکاری کی مرتکب ہوں تو تم ان کے برخلاف چار گواہ لاؤ اگر وہ گواہی دیدیں تو انہیں گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آجائے یا اللہ ان کے لئے کوئی اور راستہ نکالے تم میں سے وہ دونوں مرد و عورت جو بدکاری کے مرتکب ہوئے انہیں تکلیف اذیت پہنچاؤ اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، تو ان دونوں سے روگردانی کرو، بے شک اللہ توبہ کو قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔

تفسیر صفحہ ۳۱۲) افراد و ترکیب کہا جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی بہت اختلاف پیدا ہو گیا ہے لہذا ایسی حالت میں بہت غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے اس کی صورت یہ ہے کہ ایک حکم کے بارے میں کئی آیات و احادیث ہوتی ہیں بعض فقہاء صرف ایک آیت اور ایک حدیث پر عمل کرتے ہیں، اور بعض متفرق آیات اور مختلف احادیث کو ملا کر ان کا ایک دوسرے سے تعلق قائم کرتے ہیں، یعنی وہ تمام آیات اور تمام احادیث پر مجموعی حیثیت سے عمل کرتے ہیں اس طرح ان دو جماعتوں کے مختلف طرز عمل سے احکام میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے،

لہذا کیونکہ مرد کو روزی کمانے کے لئے دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے ہماری یہ رائے جو کتاب میں مذکور ہے فقہاء کے ان اقوال سے ماخوذ ہے جو انہوں نے سورہ نسا کی آیات کا سورہ نور کی آیات سے تعلق کرنے کے سلسلے میں بیان کیے ہیں ملاحظہ ہوں کتب تفسیر یہ

اس کے بعد غیر شادی شدہ کی سزا کوڑے مقرر ہوئے چنانچہ سورہ نور کے شروع میں یہ مذکور ہے — بدکار عورت اور بدکار مرد میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو۔ شادی شدہ (محسن) کی سزا رجم (سنگساری) ہے جیسا کہ حضرت عبادہ کی اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے جو سورہ نسا کے قید و تکلیف کے حکم کے بعد کی ہے اور اس حدیث میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ رسول اکرمؐ نے جو سزائیں بیان کی ہیں وہ اس راہ کو ظاہر کرتی ہیں جو اللہ نے ان کے لئے نکالی ہے۔

یہ حدیث شادی شدہ کے لئے کوڑے اور رجم دونوں سزاؤں کا ذکر کرتی ہے حالانکہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ماعز اور غامدیہ عورت کو صرف رجم کی سزا دی تھی اور کوڑے اور رجم دونوں سزاؤں کو ایک ساتھ نہیں دیا تھا، اس لئے علماء کا اس میں اختلاف ہے بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ حضرت عبادہ کی حدیث منسوخ ہے اور شادی شدہ (محسن) زانی کی شرعی سزا صرف رجم ہے۔ فرقہ ظاہریہ کا مسلک اور امام احمد کی ایک روایت یہ ہے کہ کوڑوں اور رجم دونوں سزائیں دی جائیں کیونکہ وہ مذکورہ حدیث کو منسوخ نہیں سمجھتے ہیں اور حضرت علیؓ سے بھی یہ روایت منقول ہے کہ جب انھوں نے عورت کو کوڑے اور رجم کی سزا دی تو فرمایا — میں نے اسے کتاب کے مطابق کوڑے مارے اور سنت نبویؐ کے مطابق اسے سنگسار کیا۔

اب اگر کوئی کنوارا مرد یا عورت بدکاری کرے تو ان کے بارے میں یہ آیت ہے — بدکار عورت اور مرد میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو۔

لے اس صورت میں سورہ نسا کا مذکور بالا حکم صرف خاص مدت کے لئے مقرر تھا یعنی اس وقت تک جب تک کہ اللہ دوسرا راستہ نہ نکالے اس راہ کو سورہ نور میں بیان کیا گیا ہے اور رجم کی حدیث کے بعد یہ حکم بالکل مکمل ہو جاتا ہے اس وجہ سے قرطبی نے کہا ہے کہ اس آیت کو متقدمین نے جو منسوخ کیا ہے تو ان کا یہ الطلاق مجازی معنوں میں ہے بعض علماء نے اذیت اور ملامت کی سزا کو کوڑوں کی سزا کے ساتھ بھی باقی رکھا ہے کیونکہ ان کا اس سزا سے کوئی تعارض نہیں ہے مگر قید کی سزا باطلاق منسوخ ہے علماء اور مفسرین کی رائے حصہ پنجم تفسیر قرطبی میں ملاحظہ ہو۔

مگر مذکورہ بالا حضرت عبادۃ کی حدیث میں یہ مذکور ہے — کنوارا کنواری کے ساتھ
 رہنا کرے، تو ایک تتر کوڑے کی سزا اور ایک سال کی جلا وطنی ہے، آیت کریمہ
 میں محض کوڑوں کی سزا ہے اور اس میں جلا وطنی کا کوئی ذکر نہیں ہے مگر حدیث
 میں دونوں چیزوں کا ذکر ہے اس لئے امام شافعی، احمد، ثوری اور زاعی کی یہ
 رائے ہے کہ غیر شادی شدہ کی صورت میں کوڑوں اور جلا وطنی دونوں چیزوں کی
 سزا دی جائیگی مگر حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ آیت کریمہ کے مطابق اس کے لئے صرف
 کوڑوں کی سزا ہے۔ اسے جلا وطن نہیں کیا جائے گا البتہ اگر حاکم وقت مناسب
 سمجھے تو وہ جلا وطن کر سکتا ہے اس صورت میں جلا وطنی تعزیرات کا ایک
 حصہ ہوگی، حد شرعی نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق آیت کریمہ
 حضرت عبادۃ کی حدیث کو منسوخ کرتی ہے جس میں کوڑوں اور جلا وطنی کی دونوں
 سزائیں شامل ہیں۔

رسن کبھی علماء کا اختلاف اس بارے میں ہوتا ہے کہ نفس شرعی کا مفہوم عام
 ہے یا خاص ہے کیونکہ حدیث و قرآن کی بعض عبارتوں کے عام یا خاص مفہوم میں
 علماء کا اتفاق ہے مگر بعض عبارتوں میں دونوں قسم کا احتمال ہے اس لئے اس
 میں اختلاف رونما ہوتا ہے بطریقوں سے کہتے ہیں۔ ایسی مثال آیت کا یہ حصہ ہے
 لَا أَكْرَاهُ فِي الدِّينِ مذہب میں کوئی زبردستی نہیں ہے

اس کے مفہوم کے بارے میں بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ یہ حکم اہل کتاب
 کے لئے مخصوص ہے کہ جب وہ جو یہ ادا کریں تو انہیں زبردستی مسلمان نہیں بنایا
 جائے گا۔ دیگر علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کا مفہوم عام ہے مگر ان کا یہ خیال ہے
 کہ یہ آیت سورہ توبہ کی اس آیت کے ذریعے منسوخ ہو گئی ہے جس میں یہ ارشاد
 ہے — اے پیغمبر! کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو
 سب سے زیادہ واضح اور صحیح مثال یہ آیت ہے جو احکام قرآن کے فصل
 میں بھی بیان کی گئی ہے — وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ

جائیں تو وہ چار مہینے اور دس دن تک عدت اختیار کریں۔ اس آیت سے بعض علماء نے عام مفہوم مراد لیا ہے لہذا اس میں حاملہ اور غیر حاملہ دونوں بیوہ عورتیں شامل ہیں اسی وجہ سے یہ کہا گیا ہے حاملہ بیوہ عورتیں دونوں مدتوں میں سب سے زیادہ طویل مدت تک عدت میں رہیں یعنی اگر ان کا مذکورہ مدت سے پہلے وضع حمل ہو جائے تو اس صورت میں بھی وہ چار مہینے دس دن کی مدت پوری کریں گی لیکن دوسرے علماء نے یہ کہا ہے کہ اس آیت کا عام مفہوم برقرار نہیں رہا ہے بلکہ مذکورہ بالا آیت غیر حاملہ عورت کے لئے مخصوص ہے کیوں کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے — حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل تک ہے۔ لہذا حاملہ بیوہ عورتوں کی عدت وضع حمل پر ختم ہو جائے گی خواہ چار مہینے دس دن کی مدت پوری نہ ہو،

(۴) اختلاف کی ایک وجہ ناسخ منسوخ کا اختلاف بھی ہے بعض علماء نسخ کے منکر ہیں، اور بعض اس کے حامی ہیں اس طرح جو نسخ کے حامی ہیں ان میں بھی کئی باتوں میں باہمی اختلاف ہے ایک اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ آیا حدیث قرآن کریم کو منسوخ کر سکتی ہے یا نہیں؟ اسی طرح قرآن و حدیث کے بعض احکام کے منسوخ ہونے میں بھی اختلاف ہے اور اسی قسم کے اختلافات کی وجہ سے احکام میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے اسی مثالوں کی طرف گذشتہ صفحات میں اشارہ کیا جا چکا ہے،

(۵) بعض الفاظ کے بارے میں یہ اختلاف بھی ہے کہ آیا ان الفاظ سے حقیقی معنی مراد لئے جائیں یا مجازی معنی سمجھے جائیں اس قسم کا لفظ نکاح ہے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ مشترک لفظ ہے اور اس کے دو معنی ہیں، مباشرت رس اور شادی کرنا۔ بعضوں نے اسے مشترک معنوی قرار دیا ہے اور کچھ حضرات نے اس کے حقیقی معنی مباشرت اور مجازی معنی شادی کرنے کے مراد لئے ہیں چنانچہ حنفی علماء کی یہی رائے ہے اس لئے حنفی علماء کی کتابوں میں یہ مسئلہ مذکور

ہے کہ کتاب و سنت میں نکاح کا لفظ جہاں کہیں سیاق و سباق کے قرینے کے بغیر مذکور ہو تو اس سے مراد مباشرت لی جاتی ہے۔ یہ آیت ہے:-
 "تم ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو" لہذا مذکورہ بالا مفہوم کے مطابق جس عورت سے باپ نے زنا کیا ہو، وہ عورت اس مرد کے بیٹوں اور پوتوں کے لئے حرام ہو جاتی ہے کیونکہ اس نص قرآنی سے اس کی حرمت ہے، مگر فقہاء نے اس سے اختلاف کیا ہے جن میں امام شافعی بھی شامل ہیں انہوں نے جائز اور ناجائز تعلقات میں فرق رکھا ہے یعنی ان کے نزدیک جائز شادی سے جہاز و واجبی رشتے قائم ہوتے ہیں وہ حرام ہیں لیکن بکاری کے ذریعے جو رشتے قائم ہوتے ہیں وہ حرام نہیں ہیں،

۱۷) علماء کا سب سے بڑا اختلاف امر و نہی کے حیثیوں میں ہے کہ امر اور نہی کے حیثیوں سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ امر کا حیثہ قرآنی کی مدد سے بہت سے معنوں میں مستعمل ہے ان کی تعداد پندرہ یا چھبیس^{۲۶} تک پہنچ جاتی ہے امر کا ایک مفہوم یہ ہے کہ وہ وجوب کا حکم دیتا ہے جیسے "نماز قائم کرو" نیز اس سے مستحب حکم بھی ظاہر ہوتا ہے اور آداب کا بھی اس سے پتہ چلتا ہے جیسا کہ آپ نے حضرت ابن عباسؓ سے فرمایا — "اپنے قریب کے حصے سے کھاؤ" اس کے ذریعے ہدایات بھی دی جاتی ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں یہ مذکور ہے — "اے ایمان والو! جب تم مقررہ مدت کے لئے قرض دو تو اسے کھ لیا کرو" مباح کام کو بھی امر کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے — "جب تم احرام کھول دو تو شکار کرو" (یعنی تمہارے لئے شکار کرنا جائز ہے) اسی طرح کی یہ آیت بھی ہے،

• جب نماز ادا کر لی جائے تو تم زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو" کبھی امر دھمکانے کے لئے بھی آتا ہے جیسے فرمایا گیا ہے "جو چاہو کرو" مگر جب کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو امر کے حقیقی معنے میں اہل علم میں زیر دست

اختلاف ہے بعض کا یہ قول ہے کہ اس کا حقیقی مفہوم مستحب کے لئے ہے بعض کی یہ رائے ہے کہ اس کا حقیقی مفہوم مستحب اور واجب دونوں کے لئے مشترک ہے۔ بعض حضرات کی یہ رائے ہے کہ یہ واجب، مستحب اور مباح تینوں کے لئے مشترک معنوی ہے کیونکہ تینوں کے مشترک مفہوم میں اجازت پائی جاتی ہے وہ لوگ جو اسے واجب اور مستحب دونوں کے لئے مشترک سمجھتے ہیں وہ ان میں مطلب کے مفہوم کو مشترک خیال کرتے ہیں یعنی کوئی کام کرنے کو اس کے چھوڑنے پر ترجیح حاصل ہے،

ایک جماعت کا یہ خیال ہے کہ جب تک کوئی قرینہ موجود نہ ہو اس وقت تک اس کے کسی معنی کا پتہ نہیں چل سکتا۔ لیکن اکثر علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ امر کے حقیقی معنی وجوب کے ہیں البتہ اگر اس کے خلاف کوئی قرینہ یا ثبوت موجود ہو تو دوسرا مفہوم مراد لیا جاسکتا ہے بہر حال ہر ایک جماعت کے دلائل اصول فقہ کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں۔

اسی طرح انہی کے حقیقی مفہوم میں اختلاف ہے کہ آیا اس کا اصل مفہوم حرام کو ظاہر کرتا ہے یا مکروہ کو، یا ان دونوں کے درمیان مشترک مفہوم کا انہماک کرتا ہے اکثر علماء کا مسلک یہ ہے کہ اس کا مفہوم حقیقی حرمت کے لئے ہے، دوسرے مفہوم ہیں وہ قرائن یا دلائل کی مدد سے مستقل ہوتا ہے جیسے کراہیت بدوعا، ہدایت یا دھمکی کا مفہوم ہے

ان اختلافات کی وجہ سے شرعی احکام و محرمات میں علماء کا اختلاف ہو گیا ہے لہذا وہ کسی حکم کو بعض اوقات واجب یا حرام مانتے ہیں اور بعض اوقات وہ اسے مستحب یا مکروہ تسلیم کرتے ہیں اور کبھی اسے مباح بھی قرار دیتے ہیں یہ سب باتیں وہ قرآن اور دلائل سے ثابت کرتے ہیں آخر کار کبھی ان کا کسی مسئلہ پر اتفاق ہو جاتا ہے اور کبھی اختلاف برقرار رہتا ہے بہر حال اس کی وضاحت کے لئے یہ دو مثالیں پیش کرتے ہیں

الف: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،

”اے ایمان والو! جب تم کوئی قرض مقررہ مدت کے لئے دو تو اسے لگاتار“

اس آیت میں قرض کو لکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہذا بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہاں امر کے حقیقی معنی مراد ہیں اس کے مطابق انھوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اس آیت کے مطابق قرض خواہوں پر قرض کا لکھنا واجب ہے خواہ اس کی صورت بیع کی ہو یا قرض کی ہو تاکہ کوئی بھول چوک یا انکار نہ ہو سکے۔

امام طبری نے یہی مسلک اختیار کیا ہے اور ابن جریر نے فرمایا ہے :-
 "جو قرض دے تو وہ اسے لکھ لے اور جو فروخت کرے تو وہ گواہ لائے فرقہ ظاہر یہ بھی اسے واجب سمجھتا ہے ان کا قول ہے کہ قرضوں کا لکھنا اس طرح واجب اور ضروری ہے جس طرح مشہور احکام واجب اور ضروری ہیں، مگر جمہور علماء کا یہ مسلک ہے کہ یہاں امر وجوب کے لئے نہیں ہے بلکہ ہدایت دینے کے لئے ہے وہ کہتے ہیں :-

"لکھنے کا حکم مال کی حفاظت اور شک و شبہ دور کرنے کے لئے مستحب ہے کیونکہ قرض خواہ اگر پرہیزگار ہے تو تحریر سے اس کوئی نقصان نہیں ہے اور اگر پرہیزگار نہیں ہے تو تحریر سے قرض کی حفاظت ہوتی ہے اور ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ اسی آیت کے آخری الفاظ سے اس کا مستحب ہونا ثابت کرتے ہیں جن میں یہ مذکور ہے :-

"اگر تمہیں ایک دوسرے کا اعتبار ہو تو جس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس کی امانت کو ادا کرے" لے
 (رب) ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

"جب وہ عورتیں اپنی مدت کو پوری کر لیں تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو یا بھلائی کے ساتھ ان سے جدا ہو جاؤ اور اپنے لڑگوں میں سے دو معتبر گواہ مقرر کر لو"

اس آیت میں گواہ مقرر کرنے کا حکم دیا گیا ہے مگر اس میں امر کے مفہوم میں اختلاف ہے عطاء اور امام شافعی کا قدیم قول یہ ہے کہ عورتوں سے رجوع

کرتے وقت گواہ مقرر کرنا واجب ہے لہذا اگر رجوع کرتے وقت طلاق دینے والا شوہر گواہ مقرر نہ کرے تو یہ معاملہ درست نہیں ہوگا۔ کیونکہ آیت میں امر وجوب کے لئے ہے، علامہ ابن حزم نے اپنی کتاب مسحلی میں جو فرقہ ظاہریہ کی ترجمان ہے یہ لکھا ہے :-

طلاق اور رجعت دو معتبر گواہوں کی گواہی کے بغیر درست نہیں ہے۔ مگر جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ اس آیت میں امر، مستحب کے لئے لایا گیا ہے تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے اور جب طلاق کا علم ہو اور رجوع کرنے کا علم نہ ہو تو اس سے تہمت اور بدگمانی کا اندیشہ ہوتا ہے اس لئے انھوں نے کہا ہے رجوع کرنے پر گواہ لانا مستحب ہے واجب نہیں ہے۔ انہی مثالوں پر دیگر شرعی احکام کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے،

فصل چہارم

احکام قیاس میں اختلاف کے اسباب

جب فقہاء میں کتاب و سنت کے بارے میں اختلافات ہوتے تو جس حکم میں نسخہ شرعی نہ ہو تو اس میں اختلافات بہت شدید ہو سکتا ہے کہو کہ اس میں راستے اور قیاس سے حکام کے اسباب مطروح کر کے اجتہاد کیا جاتا ہے یہ عام مصلحتوں اور انصاف کے اصولوں کو کسی مسئلہ پر مسلط کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جو حال احکام قیاس میں اختلاف کے مجمل اسباب یہ ہیں۔

۱۔ علماء کا قیاس کے اصول کے بارے میں اختلاف ہے اور اس کے کم و بیش استعمال کرنے میں بھی فرق ہے۔ بعض علماء قیاس کے قیاس کے منکر ہیں، اکثر اس کے حامی ہیں، مگر جو قیاس کے حامی ہیں ان میں سے بعض قیاس کا استعمال بہت کم کرتے ہیں اور بعض قیاس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور ایک جماعت ایسی بھی ہے جو درمیانی راہ پر گام زن ہے اس طرح احکام میں بھی اختلاف ہو گیا ہے۔

۲۔ قیاس اور تقلید احکام کی قابلیت اور صلاحیت میں بھی فرق ہے۔ ۳۔ ہر مجتہد اپنے ماحول کے نظریاتی، سماجی، سیاسی ماحول سے متاثر ہوتا ہے چنانچہ جب امام شافعی عراق میں تھے تو ان کا قدیم مسلک تھا اور جب وہ مصر میں گئے اور اسے اپنا وطن بنا لیا تو ماحول کے تبدیلی ان کے خیالات میں کافی تبدیلی پیدا ہوئی۔ ۴۔ قیاس کے معاملے میں اہم اختلاف احکام کی علت کو معلوم کرنے سے پیدا ہوتا ہے کہو کہ اس علت کے مطابق ہی کوئی حکم ثابت کیا جاتا ہے۔ ایسے اختلافات کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک جماعت ایک حکم کے لئے ایک عام علت کو جب علت قرار دے اور دوسری جماعت اس کی علت کو سبب قرار دے اور سبب کو قیاس قرار دے

اس کی ایک مثال یہ ہے کہ نفس شرعی میں یہ مذکور ہے کہ قاتل وارث نہیں بن سکتا بعض علماء نے میراث سے اس کی محرومی کا یہ سبب بتایا ہے کہ اس نے حرام مقصد کو وقت سے پہلے عذر حاصل کرنے کے لئے ایک بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے لہذا اس کی سزا یہ ہے کہ اسے میراث سے محروم کیا جائے۔

اس کے بعد انھوں نے اسی علت پر قیاس کر کے یہ کہا ہے کہ جو کوئی مرض موت میں بیوی کو طلاق دے تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ اسے میراث سے محروم کرنا چاہتا ہے لہذا یہ طلاق مستبر نہیں ہوگی اور وہ بیوی میراث کی حقدار ہوگی اگرچہ لوگوں نے میراث سے محروم ہونے کی علت صرف اس کا قاتل ہونا قرار دیا ہے انھوں نے اس حکم کو مذکورہ بالا طلاق کے سلسلہ پر منطبق کرنے کی کوشش نہیں کی ہے لہذا ان کے نزدیک ایسی طلاق بائن ہوگی اور وہ میراث میراث سے محروم رہے گی خواہ وہ طلاق مرض موت میں دی جائے۔

دوسری مثال یہ ہے کہ عبادة بن الصامت کی روایت ہے کہ — رسول اللہ ﷺ نے چھ چیزوں میں سود کو حرام قرار دیا

آپ نے فرمایا: "سونا سونے کے بدلے میں، چاندی چاندی کے بدلے میں، گیسوں کے بدلے میں، جو جو کے بدلے میں، کھجور کھجور کے بدلے میں، تمک تمک کے بدلے میں برابری اور دست بدست ہوں، جب یہ قسمیں بدل جائیں تو جیسا تم چاہو اسے فروخت کر دو بڑا کہ وہ دست بدست ہوں"

اس حدیث کے احکام میں علماء کا اختلاف ہے، فرقہ ہر ایک کا یہ خیال ہے کہ اس نفس شرعی میں کوئی علت و سبب نہیں ہے اس لئے انھوں نے صرف انہی چیزوں میں سود کو حرام اور دوسری چیزوں میں اس حکم کو منتقل نہیں کیا کیونکہ وہ قیاس کو تسلیم نہیں کرتے مگر جمہور علماء اس حدیث میں کوئی نہ کوئی علت ضرور تلاش کرتے ہیں البتہ معرفت کی اصل علت میں اختلاف ہے حنفی علماء کی یہ رائے ہے کہ ان میں سود کی حرمت کی وجہ سے مقدار کا ہونا اور اتحاد جنس ہے ایسا وجہ سے تقدیر صاف کا سود اور ادھار کا سود دونوں حرام ہیں لہذا اگر کسی چیز میں حرمت ایک سبب پایا جائے مثلاً جنس میں اتحاد ہو اور وہ چیز انداز سے یا تول کر نہ فروخت کی جائے یا

اس کا اندازہ مقرر ہو مگر جن میں اختلاف ہو جائے تو چیز کو بڑھا کر لینا حرام نہیں ہوگا
البتہ ادھار کا سود حرام ہوگا۔ یعنی ادھار کی وجہ سے کسی چیز کی فروخت میں اضافہ نہ
کیا جائے۔

شافعی اور مالکی علماء کی یہ رائے ہے کہ سونے اور چاندی میں حرمت کی علت
یہ ہے کہ یہ قیمت اور زر مبادلہ میں۔ در ان میں جنس کا اتحاد بھی پایا جاتا ہے دوسری
چیزوں میں شافعی علماء کی یہ رائے ہے کہ ان میں اتحاد جنس کے ساتھ غذا بننے کی
صلاحیت ہونی چاہیے۔

مالکی علماء کا قول ہے کہ ان میں ادھار کا سود حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ کھانا
کھاتی جاسکتی ہیں، خواہ یہ ذخیرہ کرنے اور انسانی خوراک بننے کی صلاحیت رکھتی
ہوں یا نہ رکھتی ہوں ان میں مختلف قسم کی ترکاریاں اور تر و تازہ چل بھی شامل ہیں
لہذا ایسی چیزوں میں ادھار کا سود حرام ہے اور تبادلاً میں نقد افنا حرام نہیں ہے،
مگر زائد لینے کے سود کی حرمت کے لئے یہ شرط ہے کہ ان میں جنس کا اتحاد ہو اور
ابھی چیزیں ہوں جنہیں انسان کھا سکتا ہو، اور اس کا ذخیرہ بھی کیا جاسکتا ہو لہ
چونکہ حرمت کی علت میں اختلاف ہے اس لئے احکام میں بھی اختلاف درونما
ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ حنفی علماء نے لوسے اور تانبے کو بھی سونے چاندی پر قیاس
کمر کے اتحاد جنس کی صورت میں زائد لینے کا سود حرام قرار دیا ہے کیونکہ یہ چیزیں وزن
سے فروخت کی جاتی ہیں مگر مالکی اور شافعی علماء نے اس سے اختلاف کیا ہے کیونکہ
یہ خوراک کی چیزیں نہیں ہیں۔ اسی طرح حنفی عالموں کے نزدیک ایک انڈے کو دو
انڈوں کے بدلے میں فروخت کرنا اور ایک خرپورے کو دو خرپوروں کے ساتھ
نقد فروخت کرنا جائز ہے۔ کیونکہ ان میں ایک سبب یعنی مقدار کا ہونا باقی نہیں رہا
مالکی علماء کے نزدیک تر و تازہ پھلوں میں زائد لینے کے سود کی حرمت نہیں
ہے کیونکہ یہ ذخیرہ کرنے کے قابل نہیں ہیں جیسے سیب، کیلا، آڑو، لہذا ایک

لے کتاب الفقہ علی المذاہب اربعہ قسم المطالعہ صفحہ ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۱۵۷۹، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳، ۱۵۸۴، ۱۵۸۵، ۱۵۸۶، ۱۵۸۷، ۱۵۸۸، ۱۵۸۹، ۱۵۹۰، ۱۵۹۱، ۱۵۹۲، ۱۵۹۳، ۱۵۹۴، ۱۵۹۵، ۱۵۹۶، ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، ۱۵۹۹، ۱۶۰۰، ۱۶۰۱، ۱۶۰۲، ۱۶۰۳، ۱۶۰۴، ۱۶۰۵، ۱۶۰۶، ۱۶۰۷، ۱۶۰۸، ۱۶۰۹، ۱۶۱۰، ۱۶۱۱، ۱۶۱۲، ۱۶۱۳، ۱۶۱۴، ۱۶۱۵، ۱۶۱۶، ۱۶۱۷، ۱۶۱۸، ۱۶۱۹، ۱۶۲۰، ۱۶۲۱، ۱۶۲۲، ۱۶۲۳، ۱۶۲۴، ۱۶۲۵، ۱۶۲۶، ۱۶۲۷، ۱۶۲۸، ۱۶۲۹، ۱۶۳۰، ۱۶۳۱، ۱۶۳۲، ۱۶۳۳، ۱۶۳۴، ۱۶۳۵، ۱۶۳۶، ۱۶۳۷، ۱۶۳۸، ۱۶۳۹، ۱۶۴۰، ۱۶۴۱، ۱۶۴۲، ۱۶۴۳، ۱۶۴۴، ۱۶۴۵، ۱۶۴۶، ۱۶۴۷، ۱۶۴۸، ۱۶۴۹، ۱۶۵۰، ۱۶۵۱، ۱۶۵۲، ۱۶۵۳، ۱۶۵۴، ۱۶۵۵، ۱۶۵۶، ۱۶۵۷، ۱۶۵۸، ۱۶۵۹، ۱۶۶۰، ۱۶۶۱، ۱۶۶۲، ۱۶۶۳، ۱۶۶۴، ۱۶۶۵، ۱۶۶۶، ۱۶۶۷، ۱۶۶۸، ۱۶۶۹، ۱۶۷۰، ۱۶۷۱، ۱۶۷۲، ۱۶۷۳، ۱۶۷۴، ۱۶۷۵، ۱۶۷۶، ۱۶۷۷، ۱۶۷۸، ۱۶۷۹،

ہی جس کو آپس میں زیادتی کے ساتھ نقد فروخت کیا جاسکتا ہے، مگر حقیقی عذر اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمام پھل اور ترکاریاں جو وزن کے ساتھ فروخت کی جاتی ہوں، ان میں ان کو بیان کردہ علت حرمت کی وجہ سے مورد شامل ہو جاتا ہے۔

بہر حال ہمیں ان اختلافات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے
اختلافات کی اہمیت اور نہ مختلف قسم کے خیالات سے خوف زدہ ہونا چاہیے

کیونکہ وہ شریعت جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ باقی رکھا ہو اور اسے سب سے آخری شریعت قرار دیا ہو۔ اس کے احکام صرف ایک ہی سائپ میں ڈھلے ہوئے نہیں رہ سکتے اور نہ اس کے احکام و مواد یکساں ہوتے ہیں، ورنہ آسنے والی قومیں انہیں ناپسند کرتیں بلکہ خدا سے اس شریعت کی بنیاد اجتہاد پر رکھی ہے اور اس کا منقہ یہ ہے کہ تمام کے مفادات کا خیال رکھا جائے اسی وجہ سے اس نے وہ احکام جو زمانوں کے اختلافات کے ساتھ نہیں بدلتے ہیں صحت طو پر بیان کر دیئے ہیں کیونکہ قوموں کے اختلافات کے باوجود اس کی افادہ حیثیت ہمیشہ یکساں رہتی ہے ان کے علاوہ اس نے دیگر معاملات کو احکامات کے مجتہدین پر چھوڑ دیا ہے تاکہ وہ زمانے کے ساتھ ساتھ چلیں اور اس سلسلے میں وہ قوموں کے بدلتے ہوئے حالات کو پیش نظر رکھیں۔

فصل پنجم

اجتہاد کی آزادی اور اس کے اثرات

اجتہاد کی یہ آزادی جس کا نمونہ ہم نے گذشتہ صفحات میں ملاحظہ کیا ہے اسلامی دور کی پہلی صدیوں تک برقرار رہی اور اس زمانے میں اکثر فقہاء اجتہاد کی آزادی میں مشہور تھے وہ صرف اسلامی اصول و قواعد اور عالمگیر انصاف و صداقت کی اصل روح کے پابند تھے ان کے علاوہ اور کسی چیز کے پابند نہ تھے چنانچہ ایک آزاد مجتہد پوری تحقیق کرنے کے بعد جو حق بات معلوم کر لیتا تھا اس پر قائم رہتا تھا اس کی آزادی کا نتیجہ یہ ہوا کہ مختلف نظریات اور متعدد مکاتب فکر پیدا ہوئے ہیں کے تین بنیادی اسباب ہیں :-

(۱) اسلامی شریعت کے اصول عقل پر مبنی ہیں اور اس کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی علت اور حکمت پوشیدہ ہے بلکہ خود مذہب اسلام عقل سیم اور فکر صحیح کو استعمال کرنے کی دعوت دیتا ہے

(۲) اسلام کے پہلے دور میں علمی تحقیقات کرنے کا صحیح جذبہ تمام مسلم قوم میں پیدا ہو گیا تھا بلکہ علم و فن اور زندگی کے ہر شعبہ میں یہ روح کار فرما نظر آتی تھی چنانچہ اسی جذبہ کے علمائے شریعت کو مذہبی تحقیقات پر آمادہ کیا اور ان کی اجتہادی قوتیں کام کرنے لگیں۔

(۳) اسلامی دور کی پہلی تین صدیوں کے علماء اللہ کے مخلص بندے تھے وہ بہت ذہین اور اپنے علم کے ماہر تھے اسلامی روح سے بخوبی واقف تھے اور اس کے شرعی احکام سے ان کا بہت برا تعلق تھا۔ اسی لئے انھوں نے علمی تحقیقات کے لئے اپنی زندگی وقف کر دی تھی اور انہی کا کارنامہ یہ تھا کہ انھوں نے مکتبہ فتن و انصاف

اور گونا گوں مسائل کے لئے نہایت عمدہ احکام وضع کئے اور اپنے خیالات کو مدلل طریقے سے ثابت کیا گو اس طرح اختلاف بڑھتا گیا اور ہر مسئلے پر متعدد رائیں قائم ہو گئیں تاہم اس سے اسلام کے قانونی سرمایہ میں نہ بردست اضافہ ہوا اور مجتہد عالموں کی بدولت فرزندان اسلام کو اسلامی شریعت کے عمدہ ذخیرے دستیاب ہوئے، بلکہ ہر قوم کے لئے یہ ممکن ہوا کہ وہ ان میں سے بہترین قوانین کو جو ان کے حالات اور زمانے کے مطابق ہوں، انتخاب کر سکیں،

اس قدر مکاتیب فکر قائم ہونے کے باوجود اسلامی خلفاء اور امراء نے یہ پسند نہیں کیا کہ مختلف قسم کے ان تمام قوانین و احکام میں سے کچھ پسندیدہ قوانین کا انتخاب کریں اور اس سرکاری مجموعہ قوانین کو عوام پر زبردستی نافذ کریں اور پھر وقتاً فوقتاً اس میں ترمیم و اضافہ زمانے کے حالات کے مطابق ہوتا رہے بلکہ مسلمان خلفاء اور حکام نے قاضیوں اور رجسٹروں کو خود مختار بنا دیا تھا تاکہ وہ اپنی رائے اور اجتہاد کے مطابق مقدمات کا فیصلہ کریں یا کسی خاص امام کی تقلید کریں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ہی شہر میں مختلف اور متضاد احکام جاری ہو گئے۔

یکساں قوانین کی ضرورت آخر کار اہل عقل و دانش کی طرف سے اس کی شکایتیں ہونے لگیں چنانچہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب مشہور ادیب و مترجم ابن المقفع نے عباسیوں کے ابتدائی دور میں یہ صورت حال ملاحظہ کی تو اسے یہ خیال پیدا ہوا کہ اجتہاد کا دروازہ تو کھلا رکھا جائے مگر حاکم وقت کے لئے یہ ضروری ہو کہ مجتہدین کے جن فیصلوں کو وہ درست سمجھے ان کا انتخاب کر کے انہیں قوانین کی شکل دے اور قاضیوں اور رجسٹروں کے لئے لازمی قرار دیا جائے کہ وہ ان کے مطابق فیصلہ کریں نیز وہ اپنے احسن زمانے اور ضروریات کے مطابق اسلامی اصول کو پیش نظر رکھیں چنانچہ ابن المقفع نے خلیفہ ابو جعفر المنصور کے نام مندرجہ ذیل خط لکھا۔

ابن المقفع کا خط عدالتوں میں برہنہ چھائی ہوئی ہے ان میں کسی مشہور قانون کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا ہے بلکہ ان میں فیصلوں کا دروازہ قاضیوں کی اپنے اور ان کے اجتہاد پر ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک ہی شہر میں متضاد

احکام صادر ہوتے رہتے ہیں چنانچہ ایک قاضی کے حکم کے مطابق اگر کوئی ایک علاقہ میں بعض لوگوں کی جان و مال اور عصمت کے خلاف فیصلہ دیا جاتا ہے تو دوسرے علاقے میں دوسرے قاضی کے فیصلہ کے مطابق ان کی حمایت میں فیصلہ صادر ہوتا ہے اس طرح ہر چیز مسلمانوں پر نافذ ہو رہی ہے لہذا میری رائے یہ ہے کہ امیر المومنین کے سامنے وہ مقدمات اور مسائل مع دلائل پیش کئے جائیں جن کے بارے میں مختلف اور متضاد احکام نافذ کئے گئے ہوں اس کے بعد امیر المومنین ان فیصلوں کو اور ان کے دلائل کو ملاحظہ فرمائیں اور جو فیصلہ درست معلوم ہوں ان کا انتخاب کر کے انہیں کتابی صورت میں قلم بند کیا جائے اور اس کے لئے مختلف شہروں کو بھیجے جائیں اور قاضیوں کے لئے ضروری قرار دیا جائے کہ وہ ان کے مطابق فیصلہ کیا کریں اگر ایسے واقعات بہر پیش آئیں تو ان کے لئے بھی اسی طرح ضروری کارروائی کی جائے اس کے بعد جو خلفائے آئیں وہ ان قوانین میں ضروریات کے مطابق مناسب تبدیلی کرتے ہیں مگر خلیفہ منصور کسی وجہ سے ابن المفتح کی تجویز پر عمل نہیں کر سکا اور انصاری قانون سازی کا کام بد نظمی کی حالت میں رہا۔ یہاں تک کہ جو نااہل تھے انہوں نے قہار کے دعوے شریعہ کر دیئے اور شرعی احکام میں اس قدر زیادہ اختلاف ہو گیا کہ اس زمانے کی اسلامی حکومتوں کو ان کی طرف رجوع کرنا یا ان کے صحیح حدود کو متعین

لے پوری اسلامی مملکت کے لئے ایک عام قانون بنانے کا خیال خود خلفاء کے دماغ میں بھی گردش کرتا رہا تھا چنانچہ منقول ہے کہ خلیفہ منصور نے امام مالک سے یہ درخواست کی کہ ان کی کتاب موطا کو قانونی شکل دے دی جائے اور یہ بھی روایت ہے کہ جب ثارون الرشید نے مدینہ کی زیارت کی اور عراق و اہل بیت کو انہوں نے امام مالک سے کہا: آپ بھی ہماری ساتھ چلئے کیونکہ میرا ارادہ ہے کہ میں لوگوں کو موعظہ پر عمل کرنے کے لئے ایسا ہی مجبور کروں گا جس طرح حضرت عثمانؓ نے لوگوں کے لئے قرآن کریم کو جمع کیا تھا۔ امام مالک نے فرمایا موطا پر لوگوں کو جمع کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ آپ کے صحابی مختلف شہروں میں آپ کے بعد آباد ہو گئے تھے اور وہ اپنی حدیثیں بیان کرنے لگے تھے لہذا ہر شہر والوں کے پاس مختلف علم ہے (راجاء العلم وضعی الاسلام)

کرنا مشکل ہو گیا۔ یہ حالت چوتھی صدی ہجری تک برقرار رہی اس کے بعد تقلید کا جذبہ ہر خاص و عام پر مسلط ہو گیا جس میں عوام اور علماء دونوں شریک ہو گئے چنانچہ یہ تقلید ہی رجحانات روز بروز اس قدر بڑھتے گئے کہ عوام کے دل دماغ پر چھا گئے۔ اسے اور مجتہدوں کی عقلیں پست ہو گئیں یہاں تک کہ اجتہاد کا دروازہ بالکل بند ہو گیا اور اسلامی تشریع میں تجدید و اجتہاد کی وہ تحریک ختم ہو گئی جس کی بدولت مذہب اسلام زمانے کے حالات اور ان کے تقاضوں کے مطابق عمل پیرا تھا۔

میرے خیال میں مسلم قوموں کی سماجی اور اخلاقی حالت اس وقت درست ہو سکتی ہے اور ان میں ضروری اور خود اعتمادی کا جذبہ اسی صورت میں پیدا ہو سکتا ہے جبکہ وہ اسلام اور اس کے احکام کی طرف رجوع کریں ایسا اسلامی ماحول پیدا کرنے کے لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے مسلم علماء کی جماعت بنائی جائے جن میں اجتہاد کی شرائط بافراط پائی جائیں ان میں مشہور قوانین دانوں کی ایک جماعت کو شامل کیا جائے تاکہ فقہاء اور قانون دانوں کی ایک ایسی مستقل انجمن تشکیل پاسکے جو ان دو مقاصد کی تکمیل کر سکے۔

۱۱۔ اسلامی فقہ کی اس طرح تدوین و تالیف کی جائے کہ ہر شخص آسانی سے اس کی طرف رجوع کر سکے۔

۱۲۔ مسلم قوم کو اپنی نئی ضرورتوں اور مغایرات کی تکمیل کے لئے جن نئے احکام و قوانین کی ضرورت ہو انہیں وضع کیا جائے تاکہ اسلامی اصولوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ زمانے کے تقاضوں کو پورا کیا جائے مزید اظہار خیال اجتہاد کی بحث میں کیا جائے گا۔

ماخذ اور کتب حوالہ جات

برائے باب سوم

- ① الاختصاص فی التنبیہ علی الاسباب الخلاف از بیہقی
- ② البدایۃ و قثم القدر (۳) احکام المتزاد از رازی
- ③ تفسیر القرطبی مطبوعہ دار الکتب المصریۃ (۵) اسرار الشریعۃ الاملائیہ از ابراہیم علی
- ④ التشریح الاملائی از ابراہیم علی (۶) نیل الاوطار از شاکرانی
- ⑤ بدایۃ المجتہد از ابن کثیر (۷) ارشاد المنحول
- ⑥ تأیید التشریح الاملائی از خفزی (۱۱) اصول الفقہ از خفزی
- ⑦ تفسیر البیضاوی (۱۳) حنفی الاسلام از اسرارین
- ⑧ معتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ قلم المصلحت ز عبدالحق الحریری

باب چہارم

اسلامی شریعت

۷

قواعد فقہیہ

الحمد لله

كتاب الصلاة

3

بسم الله

اسلامی شریعت کے قواعد فقہیہ

فقہ اسلامی کے علماء نے اپنی اجتہادی تحقیقات میں ایسے کلیہ قواعد کو بیان فرمایا ہے جو اپنے اعلیٰ مقاصد اور اہمیت کے لحاظ سے عہد حاضر کے قانونی مبادیات سے کسی طرح کم تر نہیں ہیں خواہ ان کے ناموں اور اصطلاحات میں فرق ہو یا نہ ہو۔ سب سے اہم اسلامی قانون سائنسی کی صحیح روح کی حفاظت کرنے میں اور حق و انصاف اور سادات کی اعلیٰ قدر و منزلت کی نگہداشت کرنا ہے۔ وہ نہ صرف عوام کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں اور ان کی خرابیوں کو دور کرنے میں بلکہ وہ زمانہ کی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہیں ان کے ذریعے مسالحت کی بنیاد لوگوں کی بھلائی اور بدی سے اجتناب پر رکھی گئی ہے۔

یہ قواعد بہت اہم ہیں اور ان کے بہت سے فوائد ہیں جب کسی فقیہ اور عالم کو فروعی مسائل میں کوئی دلیل و حجت نہ ملے تو یہ قواعد مسائل کی صحیح حکمت معلوم کرنے میں اس کی رہنمائی کرتے ہیں اسی لئے فقہ کے علماء نے ان قواعد پر ہر گاہ کہ کتابیں لکھی ہیں تاکہ ان کی ترویج و تفسیر کا پورا پورا حق ادا کریں اس طرح اصولوں سے ایسا ذخیرہ پرآب جس سے اسلامی شریعت کی اصل حقیقت واضح ہو کر آئے گا اس کا اصل جو ہر دور پاکیزہ عنصر بنایا ہو جاتا ہے اسی وجہ سے فقہائے کرام نے طہان شریعت کو اس چشمہ شہری سے سیراب ہونے کی ہرگز راز نہ کی ہے۔

ابن نجیم دمشقی، السنن، کتاب الاختصاص والنظام میں فرماتے ہیں —
یہ قواعد دراصل فقہ کے اصول ہیں اور ان میں کے ذریعے ایک فقہی رہنما

پر غامز ہوتا ہے۔ ان کی تدوین فقہائے کرام کے لئے باعث قرب ہے۔ اس کے بعد
ابن نجیم فرماتے ہیں۔ ہمارے ساتھیوں انتہائی علم و ہوشیاری سے یہ فہرست حاصل ہے کہ انہوں نے
اس معاملے میں سبقت کی اور دوسرے لوگوں نے ان کی پیروی کی اور وہ خود فقہ میں امام
ابو حنیفہ کے خوشچیں ہیں۔

قرانی الی نے اپنی مشہور کتاب میں جو الفروق کے نام سے موسوم ہے تقریباً
۵۰۰ قواعد جمع کئے ہیں اور ہر ایک کو اس کے مناسب فروعی مسائل کے ذریعے واضح کیا
ہے بلکہ یہ کتاب اس قابل ہے کہ اگر اسے مناسب ترتیب کے ساتھ شائع کیا جائے تو
وہ اسلامی شریعت کے اس اعلیٰ مقام کو ظاہر کر سکتی ہے جس کو مقابلہ نہیں کیا جاسکتا قرانی
اپنی کتاب کے مقدمہ میں لکھتے ہیں:-

اسلامی شریعت چند اصول و فروع پر مشتمل ہے، اس کے اصول کی دو قسمیں ہیں
پہلی قسم اصول فقہ ہیں، دوسری قسم وہ کلیہ قواعد فقہیہ ہیں جن کی تعداد بہت ہے
اور وہ شریعت کے احوال و رموز کے سمجھنے میں بہت مدد دیتے ہیں ہر قاعدہ کے
ما تحت اے شمار فروعی مسائل ہیں یہ قواعد فقہ میں بہت اہم اور مفید ہیں اور فقہ
جس قدر ان قواعد کا احاطہ کر سکے گا اسی قدر اس کی قدر و منزلت بڑھ جائے گی
اور فقہ کی رونق نمایاں ہوگی انہی قواعد کے ذریعے فتاویٰ کی راہیں کشادہ
ہوتی ہیں اور انہی کی بدولت اہل علم کی ایک دوسرے پر فوقیت ظاہر ہوتی ہے
علامہ کا یہ قدیم مغرب ہے جو اصول فقہ کو پیش نظر رکھے وہ منزل تک پہنچ
سکتا ہے اور جو قواعد کو پیش نظر رکھے وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکتا ہے
اس اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم ان کمال قواعد کو بیان کر رہے ہیں تاکہ شریعت
کا جہ و جلال اور اس کے اعلیٰ اصول و مقاصد نمایاں ہو سکیں اور لوگوں کو یہ پتہ چل سکے
کہ علماء اور مجتہدین کے افکار کتنے عمیق اور ان کا نقطہ نگاہ کتنا بلند اور وسیع تھا نیز
اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے انہوں نے کس قدر جدوجہد کی۔

ابن نجیم نے ان میں سے ۵۰۰ کلیہ قواعد کا ذکر کیا ہے جس سے وہ اعلیٰ قواعد بھی معلوم ہو سکتے ہیں
اس کتاب کا پرانہ نام النوار البروق فی افکار الفروق یا "النوار السیہ فی الفروق" ہے۔
قرانی نے سلسلہ میں وفات پائی۔

مسئلہ قاعدہ | ہر حکم تزیجی مصلحت کے تابع ہوتا ہے۔ اس قاعدہ کی وضاحت اس طرح کی جاتی ہے کہ بہت سے کام مثلاً عبادات، تجارت اور صرفہ میں کچھ نقصانات بھی ہیں مگر چونکہ ان کی بھلائی ان کی خرابیوں پر غالب ہے اس لئے شریعت نے ان کا حکم دیا ہے، مگر بعض اوقات کسی کام میں اس کے نقصانات فوائد پر غالب ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کو حرام قرار دیا جاتا ہے جیسے کہ خراب، بڑا، بدکاری اور ظلم ہے، ان کاموں سے بعض اوقات انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے مگر چونکہ ان کی خرابیاں ان کی بھلائیوں پر غالب ہیں اس لئے اللہ اور اس کے رسول نے اس سے منع فرمایا ہے اور یہ وہ قاعدہ ہے جسے شرعی حکام میں بہت ضروری سمجھا گیا ہے۔

قاعدہ دوم | نقصان اور ضرر کو دور کیا جائے یا نہ تو نقصان پہنچانے کی ابتداء کی جائے اور نہ نقصان کے بدلے میں نقصان پہنچایا جائے۔ "یہ قاعدہ اس حدیث کے ماتحت ہے:-

لا ضرر ولا ضرار سے نہ نقصان پہنچانے میں ابتداء کی جائے اور

نہ اس کے بدلے میں نقصان پہنچایا جائے،

یہ وہ قاعدہ ہے جس پر اکثر ابواب فقہ کی بنیاد رکھی گئی ہے اور اس کے اکثر مسائل سے یہ تہ چلتا ہے کہ اسلامی شریعت افراد اور جماعتوں میں انصاف کرتی ہے اور ان سے ظلم کو دور کر کے انہیں نقصانات سے بچانا چاہتی ہے تاکہ سب لوگوں کو اپنے حقوق کے بارے میں اطمینان حاصل ہو، اس قاعدہ کے ذریعے بہت سے احکام کا استنباط ہوا ہے مثلاً بعض ائمہ کو ایسے نے یہ جائز نہیں سمجھا ہے کہ صرف طرز زندگی پر مالی کو وقف کیا جائے اور بیسیوں کو اس وقف سے خارج کر دیا جائے، اس طرح وہ وقف بھی حرام ہے

لے التوسل والوسيلة از ابن قیم مفہومہ المفارک اور سرائیشین

لے المغرب میں اس کی تفسیر ہے جسے ترجمے کے معنی کی گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے

ذریعہ کے بارے میں ضرر نہ پہنچایا جائے اس طرح حدیث میں صاف کرنے کو کہتا ہے، یا اس کا مفہوم یہ ہے

کہ بدلے میں کسی کو اس کے حق سے زیادہ نقصان نہ پہنچایا جائے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ جو تم پر زیادہ

کرسے از تم ہیں اس پر اتنی زیادتی کرو جس قدر اس نے تم پر زیادتی کی ہے، "صاحب المہانتین نے ص ۴۴ پر

ہیں کا مقصد قرع خواہوں کو نقصان پہونچانا ہو بلکہ اس حالت میں بعض عمار کی یہ رائے
 بہت کہ اس وقت کو توڑ دیا جائے، اسی قاعدہ کے مطابق شریک اور پڑوسی کو نصفہ کا حق
 دیا گیا ہے اور عیب نکلنے پر فروخت کی ہوئی چیز لٹائی جاسکتی ہے، نیز قصاص، شرعی
 حدود، کفار سے، چیزوں کے تباہ ہونے کا غنا من بننا یہ سب مسائل اسی قاعدہ پر
 مبنی ہیں، اس قاعدہ کے مطابق عدل و انصاف کا یہ مسئلہ بھی کتب فقہ میں مذکور ہے
 کہ اگر کوئی شخص درختوں کو فروخت کر دے اور اس کے بعد گاہک حبیب درختوں کو
 کاٹنے کے لئے پڑھے اور اس سے پڑوسیوں کی بے پیمائی ہوتی ہو تو یہ حکم ہے کہ وہ
 درخت پر چڑھتے وقت پڑوسیوں کو ایک مرتبہ یا دو مرتبہ خبردار کر دے تاکہ وہ
 کو لیں اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو عدالت کے سامنے پیش ہو سکتا ہے تاکہ عدالت
 اسے چڑھنے سے روک دے۔

قاعدہ سوم ضرورت ممنوعہ کے مباح قرار دینے سے ہے۔ اس قاعدہ کے
 مطابق اگر کسی کا قلم حق میں اٹک جائے اور شراب کے علاوہ اور
 کوئی چیز موجود نہ ہو تو وہ شراب کے گھونٹ سے اس اقمہ کو نیچے اٹا سکتا ہے اس
 طرح بھوک کے مرتبہ پر مردار کھانا جائز ہے، نیز جان کے خوف سے کل کھڑ بولنا بھی جائز
 ہے اور ضرورت پڑنے پر مال کو بھی تلف کیا جاسکتا ہے، جیسا کہ بہت سادو سالان
 کی وجہ سے کشتی کے ڈوب جانے کا اندیشہ ہو، تو ایسے موقع پر مال کو نکال کر بچا
 جاسکتا ہے، لیکن اگر کسی انسان کو مجبور کیا جائے کہ وہ کسی دوسرے کو قتل کرے،
 فوراً خود اسے قتل کر دیا جائے گا تو ایسی صورت میں اسے پناہ نہ دی جائے
 گی کہ وہ دوسرے کو قتل کرے، کیونکہ اس صورت میں اس کی اپنی جان کا حلال ہونا
 دوسرے کی جان سے کم سمجھا جاتا ہے۔ اس قاعدہ کو ثابت کرنے کے لئے بیاری احوال
 قرآن کریم کی یہ آیت ہے۔

ترجمہ صحیح: اس حدیث کے الفاظ میں کہ انوال حق کے میں میں اگر نہ کرے بالترجمہ اور تفسیر میں
 مراد یہ ہے کہ جو شخص اپنے جان کا خوف کرے وہ اپنے جان کا حلال کر لے
 اور اگر نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔

”بے شک اس نے مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ چیز جس پر اللہ کے
سوا دوسری چیز کا نام پکارا جائے، حرام کیا ہے مگر جو مجبور ہو جائے اور
اس کا ارادہ سرکشی اور زیادتی کا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے درحقیقت
اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔“

لہذا علماء نے اس آیت کو اصل بنیاد قرار دے کر اسے بہت سے احکام و مسائل
میں منطبق کیا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطابؓ کے پاس ایک عورت لائی
گئی جس نے زنا کا اقرار کیا تھا۔ حضرت عمرؓ نے اس کو سنگسار کرنے کا حکم دیا تو
حضرت علیؓ نے فرمایا: ”شاید وہ کوئی عذر پیش کر سکے“ پھر انھوں نے اس سے
پوچھا: تمہیں بدکاری پر کس چیز نے مجبور کیا؟ ”اس عورت نے کہا: ”میرا
ایک پڑوسی تھا جس کے اونٹوں کے پاں پانی اور دودھ تھا اور میرے اونٹ میں پانی
اور دودھ نہیں تھا۔ اس لئے میں پیاسی رہتی تھی، میں نے اس سے پانی مانگا تو اس
نے پانی دینا اس شرط پر منظور کیا کہ میں اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دوں۔ اس
پر میں نے تین دفعہ انکار کیا مگر جب میری پیاس اس قدر بڑھ گئی کہ جان نکلنے کا اندیشہ
ہو گیا تو میں نے اس کی خواہش پوری کر دی اس وقت اس نے مجھے پانی پلایا۔ حضرت
علیؓ نے فرمایا: ”اللہ اکبر! جو بات مجبوری سے کی جائے اور اس کا ارادہ سرکشی
اور زیادتی کا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے درحقیقت اللہ معاف کرنے والا
رحم کرنے والا ہے۔“

جو چیز ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے جائز ہو جائے وہ بقدر ضرورت
قائد چہارم | ہی جائز ہوگی۔ لہذا ایک ضرورت مند بھوکے آدمی کو مردار کھانا
صرف اسی قدر جائز ہے جس سے اس کی بھوک رفع ہو سکے، عمار یہ کہنے ہیں کہ شہید کا خون
اس کی ذات کے لئے مباح ہے اور دوسرے کے لئے ناپاک ہے۔ کیونکہ اس کی ضرورت
میں ہے اس طرح طبیب کے لئے پردہ کے مقام کو دیکھنا بقدر ضرورت ہی جائز ہے،
نہیں۔ کوئی ضرور دوسرے کے نقصان سے دور نہیں ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہ
قائد پنجم | ہے کہ بھوکا مجبور آدمی دوسرے مجبور اور بھوکے آدمی کے کھانے کو نہیں کھا سکتا

قاعده ششم

عام لوگوں کے نقصان کو دور کرنے کے لئے خاص آدمی کے نقصان کو برداشت کیا جاسکتا ہے۔ یہ بہت اہم قاعدہ ہے جس میں اس بات کی تصریح کی گئی ہے کہ اسلامی شریعت جماعتی مفادات کو اس وقت انفرادی مفاد پر ترجیح دیتی ہے جبکہ دونوں کے مفادات کا تضادم ہو جائے یہ قاعدہ بہت سے مسائل و احکام پر منطبق ہوتا ہے مثلاً اگر کفار مسلمان قیدیوں کو ڈھال بنا کر آگے کر دیں تو اس صورت میں بھی کافروں پر تیر اندازی جائز ہے اسی طرح اگر کوئی طیب جابل ہو یا کوئی مفتی نا اہل ہو تو انہیں ان کے کام سے روکا جاسکتا ہے اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ اپنے اس اصول سے بھی دست بردار ہو گئے ہیں کہ ہر فرد کو اپنی خالص ملکیت کے اندر تصرف کرنے کا حق حاصل ہے اور اس کی انفرادی ملکیت اور آزادی پر پابندی عائد نہ کی جائے خواہ دوسرے کو اس سے نقصان پہنچے مگر انہوں نے عام نقصان کے اندیشے سے یہاں اس اصول کو نظر انداز کر دیا ہے کیونکہ ایسی صورت میں نا اہلوں کے تصرفات سے جماعت اور قوم کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے اسی طرح بعض ائمہ نے کم عقل اور بیوقوف شخص کے مال پر بھی پابندی عائد کی ہے نیز مقرض کا مال اس کے قرض کو ادا کرنے کے لئے فروخت کیا جاسکتا ہے تاکہ قرض خواہوں کو نقصان نہ پہنچے، اسی مذکورہ بالا قاعدے کے مطابق اگر اشیا ر خورانی کے بیچنے والے قیمتیں بہت بڑھا دیں تو سلطان یا مالک اس کے نرخ اور قیمتیں مقرر کر سکتا ہے بلکہ اگر کوئی غلہ کی ذخیرہ اندوزی کرے اور اسے فروخت کرے تو اسے انکار کرے تو ضرورت کے مرتبہ پر اس کا عقد زبردستی فروخت کرایا جاسکتا ہے

اسی قاعدہ سے یہ قاعدہ بھی نکال گیا ہے کہ اگر دو طرح کے نقصانات جمع ہو جائیں اور ان میں سے ایک نقصان دوسرے نقصان سے شدید تر ہو تو شدید تر نقصان کے مقابلے میں کم نقصان والے کام کو اختیار کیا جائے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر مرنے والے شخص پر یا اس کی صغیر اولاد پر قرض ہو تو خود مختار وصی یا وارث کو اختیار ہے کہ وہ قرضخواہ سے قرض کے مقابلے میں مصالحت کرے جبکہ قرض خواہ منکر ہو اور کوئی گواہ موجود نہ ہو، اس صورت میں کم از کم نقصان کو برداشت کیا جائیگا کیونکہ اگر قرض کے کچھ حصے پر مصالحت درست نہ آجائی تو اس کی صغیر اولاد کو کچھ حصہ نہیں مل سکے گا، لیکن اگر قرض دار

اقرار کرے یا قرض کے سلسلے میں کوئی گواہ ہو تو اس صورت میں کم تر رقم پر مصالحت کی اجازت نہیں ہے۔

قاعدہ ہفتم (۷) جب دو خرابیاں اکٹھی ہو جائیں تو ان میں سے کمتر خرابی کا ارتکاب کیا جائے اور جو زیادہ مضر ہو اسے ترک کیا جائے۔

اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی زخمی ہے اور وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے لیکن اگر وہ سجدہ کرے تو اس کا زخم بہنے لگے اور اگر سجدہ نہ کرے تو زخم نہ بہے، حنفی علماء کی اس سلسلے میں یہ رائے ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکوع و سجود اشارہ سے کرے کیونکہ سجدہ کا ترک کرنا بے وضو نماز پڑھنے سے کم مضر ہے۔

اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ اگر سچ بولنے سے کسی بڑی خرابی اور فساد کا اندیشہ ہو تو علماء نے اس موقع پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے حموی نے اشباہ کی شرح میں اس مسئلہ کی توضیح کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ

جھوٹ تین مقام پر جائز ہے: ۱۔ لوگوں کی اصلاح میں ۲۔ جنگ میں ۳۔ ہوی کی اصلاح کے لئے جھوٹ بولا جائے۔ ۴۔ موقعوں پر بھی کھلم کھلا جھوٹ جائز نہیں ہے بلکہ اشاروں میں اس قسم کی بات کی جائے، یہ بھی منقول ہے کہ احبار حق با ظلم کے انصاف کے لئے جھوٹ بولنا جائز ہے اور اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ جھوٹ بول کر ہی اس کی مخلصی اور رہائی ہو سکتی ہے تو ایسی صورت میں وہ عادت صاف جھوٹ بھی بول سکتا ہے بلکہ بعض صورتوں میں جھوٹ بولنا ضروری بھی ہو جاتا ہے، مسلمان جھوٹ بولنے پر مسلمان اپنے دشمن سے نجات پا سکتے ہوں یا کوئی ظالم شخص کسی انسان کی امانت زبردستی چھین لینا چاہتا ہو، تو ایسے موقع پر ضروری ہے کہ اس کا انکار کر دیا جائے اور جھوٹ بول کر یہ کہہ دیا جائے کہ کسی کو نہیں معلوم ہے کہ وہ امانت کہاں رکھی ہوئی ہے۔

قاعدہ ہشتم (۸) خرابیوں کو دور کرنا جلب منفعت پر مقدم ہے اس کی توضیح یہ ہے کہ اگر کسی چیز میں بھلائی اور برائی دونوں

موجود ہوں تو برائی کے دفعیہ کو حصول نفع پر مقدم کیا جائے گا، اس قاعدہ کے مطابق شراب اور جو احرام کیا گیا کیونکہ ان دونوں چیزوں میں لوگوں کے فوائد اور منافع بھی ہیں مگر ان دونوں کا گناہ اور معصرت ان سے کہیں زیادہ ہے چنانچہ قرآن کریم میں مذکور ہے،
 "وہ لوگ تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہہ دیجئے
 کہ ان میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے فوائد بھی ہیں مگر ان دونوں کا
 گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے"

اس قاعدہ کے مطابق مفتی محمد عیدہ تعدد ازدواج کو ممنوع قرار دینے کے قائل تھے جبکہ تعدد ازدواج اہل و خیال اور زوجین کے خاندان کے لئے بے شمار فواید ہیں
 کاباعت بن جائے لے

اس قاعدہ کے فروغی مسائل میں سے یہ بھی ہے کہ اچھی طرح کلی کرنا اور ناک میں
 پانی ڈالنا مسنون ہے مگر روزہ دار کے لئے مکروہ ہے

"آسانی فراہم کی جائے اور تنگی کو دور کیا جائے" اسی بنیاد پر علامہ کا یہ
 قاعدہ تہم | منقول ہے "مشقت آسانی فراہم کرتی ہے" اسی قاعدہ کی بنیاد

قرآن کریم کی آیات ہیں جن میں یہ فرمایا گیا ہے "اللہ تمہارے ساتھ آسانی اور خیرات
 سے ہے وہ تمہارے لئے دشمنی پیدا کرنا نہیں چاہتا ہے" اس نے تمہارے لئے دین میں
 حرج اور تنگی نہیں رکھی ہے۔ نیز امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت ابو امامہ اور
 جابر بن عبد اللہ کی یہ حدیث بیان کی ہے "اللہ کو سب سے زیادہ محبوب دین
 وہ ہے جو باطل سے الگ ہو اور آسان ہو"

اس قاعدہ پر بہت سے احکام مبنی ہیں جن میں انسان کی فطرت اور اس کی قوت
 برداشت کا خاص طور پر خیال رکھا گیا ہے چنانچہ اسی کے مطابق زکوٰۃ اس وقت واجب
 کی گئی ہے جبکہ مال خاص حد رخصا (تک نہ پہنچ جائے اور وہ بھی مال کا قبیلہ ہے
 یعنی چالیسواں حصہ ہے، اسی طرح حقیقت کی حالت میں عورت کو طلاق دینا مکروہ یا حرام

قرار دیا گیا ہے تاکہ اس کی عدت طویل نہ ہو جائے نیز عائدہ عورت کی وقتوں کو دور کرنے کے لئے اس پر نماز کی قضا واجب نہیں کی گئی ہے بلکہ صرف روزوں کی قضا واجب ہے اور اسی آسانی کے لئے عمر میں صرف ایک مرتبہ حج کرنا فرض کیا گیا ہے چنانچہ علامہ ابوالمستور اس آیت کی تفسیر میں اس طرح بیان کرتے ہیں وہ آیت یہ ہے :-

”اے ایمان والو! تم بہت سی باتیں مست دریافت کرو اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں وہ بری لگیں“

اس کی شان نزول میں حضرت علیؓ فرماتے ہیں :-

”رسول اللہ ﷺ نے ہمیں خطبہ دیا اور حمد و ثناء کے بعد فرمایا —

”اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے“ اس پر بنو اسد کا ایک شخص جسے عکاشہ بن محسن یا سراقہ بن مالک کہا جاتا تھا کھڑا ہوا اور کہنے لگا — یا رسول اللہ! کیا ہر سال حج فرض ہے؟“ آپؐ نے اس سے اعراض کیا یہاں تک کہ اس نے تین مرتبہ اپنا سوال دہرایا، اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا — تم پر افسوس ہے کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ میں — ہاں — کہہ دوں، خدا کی قسم! اگر میں — ہاں — کہہ دوں گا تو یہ ہر سال فرض ہو جائے گا اس وقت تم یہ کام نہیں کر سکو گے، جو بات میں نے چھوڑ دی ہے اس کو تم بھی چھوڑ دو کیونکہ تم اس سے پہلی قومیں اس وجہ سے ہلاک ہوئی تھیں جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو جہاں تک تم سے ممکن ہو اس پر عمل کرو اور جس کام سے تمہیں روکوں تو اس سے پرہیز کرو“

اسی قاعدہ پر شریعت کی تمام سہولتیں اور آسانیاں مبنی ہیں اور چونکہ فقہ کے بہت سے مسائل و احکام اس سے متعلق ہیں اس لئے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فقہ کے اکثر ابواب کی بنیاد ہے۔

علامہ کرام نے سہولت اور تخفیف کے مندرجہ ذیل اسباب بیان کئے ہیں۔

(۱) مرض :- کسی مرض کی وجہ سے جب جان کی ہلاکت کا اندیشہ ہو تو تیمم کرنا جائز ہے اور اسی وجہ سے فرض نمازیں بیٹھ کر پڑھی جاسکتی ہیں اور رمضان شریف میں روزوں کو چھوڑا جاسکتا ہے بلکہ حج میں بھی کئی سہولتیں دی گئی ہیں اور فدیہ کے ساتھ احرام میں بعض ممنوعہ چیزوں کو جائز رکھا گیا ہے اسی طرح بعض علماء نے نجس اشیاء اور شراب

کے ذریعے علاج کرنے کو بھی جائز کہا ہے بلکہ طیب اور ڈاکٹر کو پردہ کے مقامات کو دیکھنے کی اجازت ہے
 سفر کی وجہ سے چار رکعتوں کی نماز میں قصر کیا جاتا ہے اور رمضان
 شریف کے روزے، جمعہ اور عیدین کی نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔

(۱۳) اگر زبردستی کی جائے تو اس صورت میں بھی سہر لیتیں دی گئی ہیں۔

(۱۴) نسیات :- بھول چوک بھی اللہ کے حقوق کے لئے قابل عذر ہے اور اس
 سے گناہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اس طرح اگر کوئی یاد دلانے والا نہ ہو اور حادثہ اس
 کے مطابق ہوں تو بعض احکام بھی ساقط ہو جاتے ہیں جیسا کہ روزہ دار بھول کر کھا
 لے یا کوئی ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا بھول جائے لیکن اگر حالت ایسی نہ ہو اور
 اس کو یاد دلانے والا ماحول مہیا ہو تو حکم ساقط نہیں ہوگا جیسے کوئی نمازی بھول کر
 کھالے۔

مگر حقوق عباد میں نسیان قابل عذر نہیں ہے لہذا اگر کسی نے دوسرے کا مال
 بھول چوک میں تلف کر دیا ہو تو وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ اسی طرح بعض مسائل ایسے
 ہیں جہاں نسیان قابل معافی نہیں ہے مثلاً بے وضو انسان بعض اعضا کو دھونا
 بھول جائے (تو وضو نہیں ہوگا) یا کوئی حاکم نفس شرعی کو بھول کر قیاس کے ذریعے
 کوئی حکم دے (تو یہ صحیح نہیں ہوگا) اس کی بوری تفصیل جموی کی شرح اشباہ صفحہ ۱۰۶
 میں ملاحظہ کی جائے۔

(۱۵) عام تکالیف دو کرنا: جیسا کہ قابل معافی حد تک سبابت کے ساتھ نماز درست
 ہو جاتی ہے اور حائضہ پر نمازوں کی قضا کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ ہر مہینے بار بار ہوائی
 ایام آتے ہیں اس کے برخلاف روزے دو سال میں ایک دفعہ آتے ہیں اسی طرح روزوں کو
 سال میں صرف ایک مہینہ کے لئے فرض کیا گیا ہے اور عمر میں ایک مرتبہ حج فرض ہے زکوٰۃ
 بھی مال کا صرف چالیسواں حصہ فرض کی گئی ہے تاکہ آسانی رہے (جیسا کہ اوپر بیان کیا
 گیا ہے) نیز یہ اجازت دی گئی ہے کہ ولی اور سرپرست یتیم کے مال سے کادہ کی ہجرت
 کے مطابق فائدہ اٹھائے نیز طیب اور گمراہ پوشیہ مقامات کو بوقت ضرورت دیکھ
 سکتا ہے اسی طرح منگنی کے موقع پر بھی منگیتر کو دیکھنے کی اجازت ہے اسی طرح مشرہ
 طور پر ایک مرد کو چار عورتوں سے شادی کی اجازت دی گئی ہے، ایک عورت پر اس

لئے انتفا نہیں کیا گیا ہے کہ مردوں کو سہولت حاصل ہو اور جب حالات غرضائش پس کے متقاضی ہوں تو رتعد و ازدواج کے ذریعے قومی مفادات کو پختہ نظر رکھا جائے اور جب عورتوں کی کثرت ہو جائے تو ان کے لئے بھی اس میں آسانی ہے ہمارے تہذیب و تمدن کے لئے رکھی گئی ہے کہ اس سے زائد پر مرد کے لئے انصاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے طلاق کا مسئلہ بھی اسی ضمن میں ہے کیونکہ جب زوجین کے اخلاق میں مغایرت ہو جائے اور شریفانہ طور پر نباہ کرنا مشکل ہو جائے تو ازدواجی تعلقات برقرار نہیں رکھے جاسکتے۔ مرتے وقت مالی وصیت کو اس لئے جائز رکھا گیا ہے کہ اگر زندگی میں کسی نے نیکی کے کام نہ کئے ہوں تو مرتے وقت ان کی تلافی ہو سکے یہ وصیت صرف تمہائی حصے میں اس لئے نافذ رکھی گئی ہے کہ وارثوں کو نقصان نہ پہنچ سکے لیکن اگر ورثہ نہ ہوں تو یہ وصیت تمام مال میں نافذ ہو سکتی ہے،

قسم کے کفارہ میں یہ اختیار دیا گیا ہے کہ دس محتاجوں کو یا تو کھانا کھلایا جائے یا انہیں کپڑا پہنایا جائے یا ایک غلام آزاد کر دیا جائے یہ اختیار اس لئے دیا گیا ہے کہ قسم کا کفارہ بار بار دیا جاتا ہے اور باقی کفارے شاذ و نادر وقوع میں آتے ہیں، عام تکالیف و عہدہ البیوی میں مجتہدین کی طرف سے قلعی کرنے کا گناہ آسانی سے ساقط ہو جاتا ہے اور ان کے ظن غالب، جس کو کافی سمجھا جاسکتا ہے کیونکہ اگر انہیں یقینی بات کا پابند بنایا جائے تو وہ اس معاملے میں بہ مشکل کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔

(۴) نقصان پر رجحانیت :- یہ بھی مشقت کی ایک قسم ہے کہ حقیقتیں کمال پسندی کی حامل ہیں اس لئے اس نقص کو رجحانیت دی گئی ہے، جیسا کہ پاگل بچے اور عورتوں کو بعض ان ذمہ داریوں سے آزاد رکھا گیا ہے جو مرد کے لئے ضروری ہیں جیسا کہ فریضہ جہاد ہے جبکہ عام، علان جنگ نہ ہو لیکن جب عام، علان جنگ ہو جائے تو اس وقت انہیں شہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔

اس قاعدہ کے مفہوم کو امام شافعی کا یہ قول واضح کرتا ہے :- کام تک ہونے کے بعد وسعت، اعتبار کرتا ہے اس میں تنگی سے مراد مشقت اور تکلیف ہے، وسعت سے مراد قیاس اور قاعدہ سے مستثنیٰ ہونے کی سہولت ہے۔

۱۔ مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو الاشباہ اور اس کی شرح صفحہ ۷۷، جلد اول

حنفی علماء کا یہ قاعدہ ہے تمام نکاحات اور عزت کے مطابق سہولت دینا ہے
قاعدہ دہم عادت اور عام دستور کے مطابق حکم دیا جاتا ہے، یعنی وہ کام جو دستور
 کے مطابق درست ہو شریعت کے مطابق ہے اس قاعدہ کا ثبوت
 رسول اللہ ﷺ کی یہ حدیث ہے — جسے مسلمان اچھا سمجھیں اللہ کے نزدیک
 بھی وہی اچھا ہے — علامتی کہتے ہیں — میرے نزدیک یہ مرفوع حدیث نہیں ہے
 بلکہ یہ عبد اللہ بن مسعودؓ کا قول ہے چنانچہ امام احمد بن حنبل وغیرہ انہی سے یہ روایت
 کرتے ہیں۔

اللہ نے بندوں کے قلوب پر نگاہ ڈالی تو اس نے محمد ﷺ کے قلب کو
 بہترین پایا، لہذا انہیں اس نے اپنی پیغمبری کے لئے انتخاب کیا۔ اس کے بعد پھر اس
 نے بندوں کے قلوب پر نظر ڈالی تو آپ کے صحابیوں کے قلب کو اس کے بعد بہترین
 دیکھا تو انہیں آپ کی صحبت کے لئے منتخب فرمایا لہذا جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھتے
 ہوں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے اور جس چیز کو مسلمان برا سمجھیں اللہ کے
 نزدیک بھی وہ بری ہے۔

بہر حال اس قاعدہ پر بہت عمل ہوا اور علماء فقہاء کے درو زبان یہ قول ہو
 گیا — جو چیز بالعموم رائج ہو جائے وہ شریعت کے مطابق ہے، "مبسوط میں منقول
 ہے — جو چیز عرف اور رواج کے ذریعے ثابت ہو جائے وہ ایسی ہے جیسا کہ
 وہ نص شرعی سے ثابت ہو۔"

علامہ محمد امین الفقیہ الحنفی نے جو ابن عابدین کے نام سے مشہور ہیں ایک رسالہ
 تحریر کیا ہے جس کا نام ہے "نشر العرف فی بناء بعض الأحكام علی العرف"
 انہوں نے اپنے ایک منظوم تصدیق میں بھی یہ تحریر کیا ہے کہ
 عرف و رواج کا ثبوت میں بہت اعتبار ہے لہذا کبھی اس پر بھی احکام کا
 دار و مدار ہوتا ہے۔

۱۔ حصہ اول ردالمختار صفحہ ۱۳۲ مطبوعہ ۱۳۱۸ھ

۲۔ الاشباہ صفحہ ۱۲۶ والطرقات الحکمیہ صفحہ ۹۱

۳۔ حصہ دوم ردالمختار صفحہ ۳۷۰ مطبوعہ ۱۳۱۸ھ

عرف و عادت کی اہمیت | ابن عابدین کی رحلت اختیار کے پانچویں حصے میں لڑکا اور لڑکی کے سن بلوغ کے تعین پر بحث کی گئی اس میں یہ مذکور ہے — ان معاملات میں جہاں نص شرعی موجود نہ ہو عادت ایک قسم کی شرعی حجت ہے ۔

امام شہاب الدین القزانی کی طرف یہ قول منسوب کیا جاتا ہے — احکام عرف عام اور عادت کے ساتھ ساتھ نافذ ہوتے رہتے ہیں اور ان کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ فقہ اور عالم بھی بدلتا رہتا ہے لہذا یہ مفتی کی جہالت ہے کہ وہ کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں پر قائم رہے اور عرف عام اور رواج کی تبدیلی کی طرف رخ نہ کرے ۔
البتہ عرف و عادت ان شروط کے مطابق شرعی احکام کی بنیاد بن سکتا ہے ، عرف کسی صریح نص شرعی کے مخالفت نہ ہو ،

۱۔ رسم و رواج کا وہ طریقہ عام ہو لہذا خاص قسم کے دستور اور رواج کے ذریعے کوئی عام حکم نافذ نہیں ہو سکتا جیسا کہ کوئی رواج صرف ایک شہر تک محدود ہو یا ایک علاقہ کے مخصوص لوگ اس کے پابند ہوں اور عام لوگ اس کے پابند نہ ہوں کیونکہ اس قدر تنگ دائرہ میں کسی عرف و رواج کو ثابت نہیں کیا جاسکتا اگر ثابت کر دیا جائے تو عرف خاص قابل اعتبار نہیں ہے گو بعض علماء اسے بھی معتبر مانتے ہیں لے

احکام عرف کی مثالیں | اب ہم چند ایسے احکام کا ذکر کرتے ہیں جو عرف پر مبنی ہیں کیونکہ ایسے احکام اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا ۔

۱۔ جو کوئی مال وقف کرے یا قسم کھائے یا نذر و منت مانے تو اس کے الفاظ کا مطلب عرف عام کے مطابق سمجھا جائے گا ۔
۲۔ قاضی کے لئے عرف ان لوگوں کے تحفے قبول کرنے جائز ہیں جو اس کے تقرر سے پہلے اسے تحفہ بھیجتے تھے اس کے لئے بھی یہ شرط ہے کہ وہ مخالفت معمول سے زیادہ نہ ہوں اگر زائد ہوں تو زائد چیز لوٹا دی جائے ۔

۳۔ بہتے ہوئے پانی کی لوگوں نے یہ تعریف کی ہے — اس کی صحیح ترین تعریف یہ ہے کہ جسے لوگ بہتا ہوا پانی سمجھیں وہ اس حکم میں شامل ہے ۔

۴۱ حیض و نفاس کے بارے میں یہ مذکور ہے کہ اگر حیض و نفاس کی عام مدت سے زائد خون آئے تو حیض و نفاس کی مدت عادت کے مطابق ہوگی۔
 ۴۲ رسم و رواج کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگر بچوں کو دودھ پلانے کے لئے کسی ناک کو ملازم رکھا جائے تو اس کا کھانا کپڑا ملازم رکھنے والے پر ہے۔
 ۴۳ اگر باپ اپنی بیٹی کے لئے ہمیز تیار کر کے اسے دیر سے اور پھر یہ دعویٰ کرے کہ ہمیز کا یہ سب سامان عاریتاً تھا مگر اس دعویٰ کے ثبوت میں کوئی گواہ نہ ہو تو اس مسئلے کے بارے میں بعض علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر اس کا باپ امیر اور اثرانہ طبقہ سے تعلق رکھتا ہو تو اس کا قول تسلیم نہیں کیا جائے گا اور اگر اس کا تعلق درمیانہ طبقہ سے ہو تو اس کا قول مانا جائے گا۔ مگر فقہی اس پر ہے کہ اگر اس زمانہ کے رسم و رواج میں یہ ہو کہ بیٹی کا ہمیز عاریت کے طور پر نہیں ہوتا ہے بلکہ خود باپ کی ملکیت سے دیا جاتا ہے تو باپ کا قول تسلیم نہیں کیا جائے گا اور اگر رسم و رواج دونوں طریقوں سے ہو تو باپ کا قول تسلیم کیا جائے گا۔

۴۴ کوئی صنعتی چیز تیار کرنا بھی عورت عام پر مبنی ہے اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی صنایع کا ریکر سے یہ کہے کہ اگر میرے لئے فلان چیز تیار کر دو تو اس کی قیمت یہ ہوگی۔ اس کے بعد وہ مصنوعہ بننے کا پورا حال بتائے اس طریقے کو حنفی علماء نے جائز قرار دیا ہے حالانکہ نفس شرعی میں یہ ممانعت آئی ہے کہ وہ چیز فروخت نہ کی جائے جو انسان کے پاس نہ ہو۔

۴۵ دعویوں کے درجے اس تادمہ کے مطابق اہل مدینہ نے دعویوں کے تین درجے مقرر کئے ہیں۔ پہلا درجہ دعویٰ کا وہ ہے جس کے بارے میں عام دستور یہ فیصلہ کرے کہ وہ صحیح دعویٰ کے مشابہ ہو سکتا ہے اس صورت میں وہ دعویٰ قابل سماعت ہوگا۔ ہذا مدعی سے ثبوت طلب کیا جائیگا اور مدعی طلبہ کو حلف اٹھانا ہوگا۔

۴۶ درجہ نہ او سچا دعویٰ بن سکتا ہے اور عام دستور اس کے نتیجہ ہونے کا فیصلہ کر سکتا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کسی ایسی شخص کے خلاف یہ دعویٰ کرے کہ اس نے اس کو قرین دیا ہے یا اسے کوئی چیز مقررہ مدت کے لئے امان

خروشت کی ہے، ایسا دعویٰ قابل سماعت ہے اور مدعی کے لئے ضروری ہے کہ وہ ثبوت پیش کرے مگر علماء کی یہ رائے ہے کہ وہ مدعی علیہ سے اس وقت تک ملے نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ وہ یہ نہ ثابت کر دے کہ اس کے اور مدعی علیہ کے درمیان ربط و ضبط تھا۔

دعویٰ کا تیسرا درجہ وہ ہے جس کے بارے میں عورت عام حالات یہ فیصلہ کر دیں کہ یہ دعویٰ جھوٹا ہے، لہذا وہ قابل سماعت نہیں ہو سکتا، اس کی بہت سی مثالیں ہیں ایک مثال یہ ہے کہ بہت عرصے کے بعد ایک عورت اپنے شوہر کے خلاف یہ دعویٰ کرے کہ اس کے شوہر نے کبھی موسم گرما اور سرما میں کوئی کپڑا اسے نہیں پہنایا اور نہ اس پر کوئی جبہ صرف کیا، ایسا دعویٰ قابل سماعت نہیں ہوگا کیونکہ عورت و عادت کے لحاظ سے اس کا دعویٰ جھوٹا ہے بالخصوص جبکہ عورت غریب ہو اور شوہر خوش حال ہو۔

دوسری مثال یہ ہے کہ کوئی آدمی ایک مکان پر قابض ہو اور عرصہ دراز سے اس میں ایسا تصرف کر رہا ہو کہ اس نے اسے کرایہ پر بھی دیا ہو، اس کی تعمیر کرائی ہو اور مزید تعمیر کے لئے اسے منہدم کر دیا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر اپنا قبضہ بھی ظاہر کرتا ہو، اس کے بعد ایک دوسرا آدمی آئے جو پہلے شخص کا اس مکان پر تصرف سا ہوا سال سے مشاہدہ کرتا رہا ہو اور اس وقت اس نے کوئی مخالفت نہ کی ہو اور نہ اس عرصے میں اس نے اپنا کوئی حق جتایا ہو اور بظاہر اس کے کے مطالبہ حق میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو اس پر مزید طرہ یہ ہو کہ اس کی قابض کے ساتھ نہ کوئی رشتہ داری ہو اور نہ میراث وغیرہ میں کوئی شرکت ہو لیکن اس کے باوجود وہ اس گھر پر اتنے عرصے کے بعد اپنا دعویٰ ظاہر کرے اور اس کے لئے وہ گواہ اور ثبوت بھی پیش کرنا چاہے تو اس کا دعویٰ ناقابل سماعت ہوگا چہ جائیکہ اس سے گواہ طلب کئے جائیں۔

جسے جیسے دفعوں کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک شہر فاسق و فاجر شخص ہو لوگوں کو تکلیف پہونچانے میں بدنام رہ چکا ہو۔ ایک مشہور ایک اور دیانت دار شخص کے

خلاف یہ دعویٰ کرے کہ اس نے اس کے گھر میں نقب لگائی اور اس کا سامان چرائیا یا وہ کسی دین دار اور بزرگ ہستی کے خلاف یہ دعویٰ کرے کہ اس نے اس کی بیوی کو چھیڑا ہے یا اس کے لڑکے کے ساتھ بدکلامی کی ہے یا برا کام کیا ہے تو ایسے دعوے ناقابل سماعت ہیں بلکہ مدعی سزا کا مستحق ہو گا کیونکہ شریعت جس کی بنیاد صداقت اور انصاف پر ہے یہی تقاضا کرتی ہے۔

۱۵) اگر یتیم کا کوئی سرپرست یہ کہے کہ اس نے یتیم پر اس قدر رقم خرچ کی ہے تو اگر اس کی بیان کردہ رقم عرف اور عام حالات کے مطابق ہوگی تو اس کے قول کو تسلیم کیا جائے گا لیکن اگر عام دستور اور عادت سے زیادہ رقم کا مطالبہ کرے تو اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا۔

۱۶) اگر لڑکا یا لڑکی کے بلوغ کی کوئی علامت ظاہر نہ ہو صاحبین نے ان کا سن بلوغ پندرہ سال مقرر کیا ہے اور امام ابوحنیفہ کی ایک روایت بھی یہی ہے باقی تین ائمہ بھی اس کے قائل ہیں انھوں نے اس کا سبب یہی بیان کیا ہے کہ ان کے اہل زمانہ میں یہی عادت غالب تھی۔

فقہائے اسلام نے جس کثرت کے ساتھ عرف و عادت پر شرعی احکام کی بنیاد قائم کی ہے انہیں دیکھ کر تعجب ہوتا ہے اگو انھوں نے مذکورہ بالا شرائط کے مطابق عرف و عادت کو شرعی بنیاد قرار دیا ہے تاہم ہمارا یہ تعجب اس وقت دور ہو جاتا ہے جب ہم یہ معلوم ہوتا ہے کہ ترقی پذیر قانون وہی ہے جس میں قوم کے سماجی اور اقتصادی حالات کے ساتھ ساتھ اس کی عادات و رجحانات کو بھی پیش نظر رکھا جائے بشرطیکہ ان تمام رجحانات کو پیش نظر رکھنے سے کوئی خرابی نہ پیدا ہوتی ہو یا عام مفاد کو نقصان نہ پہنچتا ہو یا ان کے ذریعے کسی صریح نص شرعی کی مخالفت نہ ہوتی ہو بہر حال اگر عوام کی حسب معمول عادات کو پیش نظر نہ رکھا جائے اور بلا ضرورت ان کے قدیم رسم و رواج اور روایات کو نظر انداز کر دیا جائے تو اس سے ان کے کاموں میں جو حرج واقع

۱۷) الطرق الحکمیہ ص ۹۲

۱۸) الطرق الحکمیہ ص ۲۱

۱۹) حصہ پنجم رد المحتار ص ۱۰۰ مطبوعہ ۱۳۸۵ھ

ہوگا، وہ زندہ رہنے والی ترقی پذیر شریعت کے اصولوں کے خلاف جس میں ہمیشہ آسانی کو مد نظر رکھا گیا ہے اور مشکلات کا خاتمہ کیا گیا ہے۔

قاعدہ یا زہم | فقہ و فساد اور خرابیوں کے تمام ذرائع کا خاتمہ کیا جائے، اس قاعدہ کا مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ فعل جو خرابیوں سے پاک ہو مگر خود کسی خرابی کا سبب بن سکتا ہو ممنوع ہے۔ یعنی دفعہ ایسے ذرائع اور اسباب بظاہر مباح ہوتے ہیں مگر وہ ممنوع افعال کا سبب بن جاتے ہیں اس لئے اسی قاعدہ کے مطابق انہیں ممنوع قرار دیا گیا ہے مثلاً اجنبی مرد کے ساتھ عورت کی صورت کو مس کیا گیا ہے اور فقہ و فساد کو دور کرنے کے لئے عورت کا نا محرم کے ساتھ سفر کرنا ممنوع ہے تاکہ عورت کے اخلاقی اور آبرو محفوظ رہے۔ بلکہ ان فقہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ذرائع فساد کا سد باب کرنا ان کے فقہ کی تصویریت بن گیا ہے مگر یہ علی الاطلاق صحیح نہیں ہے کیونکہ ایسے ذرائع اور وسائل کی تین قسمیں ہیں۔

۱۔ بعض ذرائع ایسے ہیں جن پر امت اسلامیہ کا اجماع ہے کہ وہ ممنوع ہیں جیسا کہ مسلمانوں کے راستے میں کنوئیں کھودنا ممنوع ہے کیونکہ یہ ان کی بلاکٹ کا سبب بنتے ہیں، اسی طرح ایسے کافروں کے سامنے بنوں کو برا بھلا کہنا منع ہے جو بنوں کی مخالفت کرنے پر اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔

۲۔ اسباب و ذرائع کی ایک قسم ایسی ہے جس پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ انہیں ممنوع نہ قرار دیا جائے جیسا کہ شراب بنانے کے اندیشے سے انگریزوں کی کاشت سے روکا جائے کیونکہ اس کا کوئی قائل نہیں ہے۔ یا زنا کے خوف سے گھروں میں بیٹھنے سے روکا جائے۔ ۳۔ اسباب و ذرائع کی ایک قسم ایسی ہے جس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے جیسا کہ مالکی علماء کے نزدیک ادھار فروخت کرنا ممنوع ہے۔ مثلاً کسی نے کوئی سامان دس درہم میں فروخت کیا پھر اسی کو سات درہم کے بدلے میں نقد خرید لیا۔ اس مسئلے میں امام مالک یہ فرماتے ہیں کہ اس نے قدر اسات درہم اس لئے نکالے ہیں کہ مدت ختم ہونے پر وہ دس درہم کے بدلے لے لے۔ یہ طریقہ دس درہم کے ساتھ دس درہم قرض دینے کا ذریعہ بنا جس کے لئے بیع کی صورت اختیار کی گئی ہے۔

مگر امام شافعی بیع کی صورت کو ملاحظہ فرماتے ہیں اور اس کی ظاہری حالت کو درست

دیکھ کر اسے جائز سمجھتے ہیں۔

اسی طرح علماء کا اس میں بھی اختلاف ہے کہ اگر قاضی اپنے علم کے مطابق کوئی فیصلہ کرے تو آیا یہ حرام ہے یا نہیں کیونکہ یہ بڑے قاضیوں کے لئے باطل فیصلوں کا ذریعہ بن جاتا ہے۔

در اصل السداد ذرائع کا قاعدہ امام مالک کے لئے مخصوص نہیں ہے بلکہ اس قاعدے پر سب کا اتفاق ہے البتہ امام مالک دوسروں کے بہ نسبت اس کے زیادہ قائل ہیں۔ قرطبی فرماتے ہیں۔ امام مالک اور ان کے ساتھی صرح ذرائع کے قائل ہیں اور اکثر لوگ ایک اصول کی حیثیت سے اس کی مخالفت کرتے ہیں مگر اکثر فردعی مسائل میں عملی طور پر وہ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں۔ وہ کام جو قطعاً طور پر ممنوع اشعار کا سبب بن سکے ان کا اس قاعدہ سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ ایسی چیزوں سے پرہیز کرنے پر حرام سے نجات مل سکتی ہے لہذا یہ فعل بھی حرام ہے اسی طرح جن ذرائع سے ذرائع کی تکمیل ہوتی ہو وہ بھی تقریباً فرض ہیں لیکن ان اسباب کی جو قسمیں عورت پر ممنوعہ اشعار کا سبب نہیں بنتے ہیں تین قسمیں ہیں یا تو ان کے بارے میں گمان یہ ہو کہ ممنوعہ کاموں کا سبب بن سکتے ہیں یا غالب گمان یہ ہو کہ وہ ممنوعہ کاموں کا ذریعہ نہیں بن سکتے ہیں تیسری قسم یہ ہے کہ غی و اثبات کے دونوں پہلو اس میں برابر ہوں یہی تینوں قسمیں وہ ہیں بلکہ ان کی عوار کے نزدیک ذرائع کہلاتی ہیں یہی قسم میں تو ان کے سد باب کی ضرورت ہے مگر دوسری اور تیسری قسموں میں علماء کا اختلاف ہے۔

مذکورہ بالا قاعدہ کو رسول اکرم ﷺ کی اس حدیث سے ثابت کیا جاتا ہے۔ حلال و حرام صلاوت اور وافر ہیں اور ان دونوں کے درمیان مشتبہ امور ہیں اور میں شک و شبہ کے مقام پر ٹکھڑ جاستے ہیں۔ دوسری حدیث ہے۔ دیکھو اللہ کی بارشیں، حدیں گناہ ہیں، جو کوئی ان کے ارد گرد گھومتا رہے تو اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں ان میں گم نہ جاسے۔ ایک حدیث یہ بھی ہے۔ مشتبہ کاموں کو چھوڑ کر مشتبہ

لے قاضی کے اپنے علم کے معین فیصلہ کرنے سے علماء کی راستے کے لئے لا ضرر و العرق طریقہ دینی اور دلا

۲۵ ارش والفحول ص ۲۱۷ مطبوعہ بیع۔

کاموں کو اختیار کرو۔

ہمیشہ ہر ذریعے کے سدباب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بلکہ کبھی اس کا کھولنا ضروری ہو جاتا ہے اور کبھی وہ مکروہ ہو جاتا ہے اور کبھی وہ مباح یا مستحب ہوتا ہے اور جس طرح سب سے بڑے مقاصد کے ذرائع کو بھی بدترین سمجھا جاتا ہے اسی طرح بہترین مقاصد کے اسباب و ذرائع بھی بہترین ہوتے ہیں، کبھی حرام چیز کا ذریعہ حرام نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ کسی غالب مصلحت کا مسبب بنتا ہے۔

اس قاعدہ سے ایک دوسرا قاعدہ بھی نکلا ہے وہ یہ ہے — جب اصل مقصد کا اعتبار جاتا ہے تو بالعموم اس کے وسیلہ کا اعتبار بھی باقی نہیں رہتا ہے کیونکہ وہ حکم میں اس کے تابع ہوتا ہے لہٰذا

علامہ ابن القیم نے ایک محقق عالم کی حیثیت سے اس قاعدہ پر نفیس بحث کی ہے اس لئے ہم افادۂ عام و خاص کے لئے ان کی بحث کا خلاصہ پیش کرتے ہیں

علامہ ابن القیم نے ذریعہ کی تعریف یہ کی ہے — ذریعہ وہ ہے جو کسی چیز کی طرف پہنچنے کا وسیلہ اور طریقہ بن سکے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ خلاصہ بیان کیا ہے — چونکہ مقاصد کی طرف ہم چند اسباب اور ان کی راہوں ہی سے پہنچتے ہیں۔ لہٰذا یہ اسباب ان مقاصد کے تابع ہوتے ہیں اگر وہ اسباب و ذرائع محرمانہ اور گناہوں کے ہوں تو اس تعلق کی بنا پر وہ بھی ممنوع اور مکروہ قرار دیئے جاتے ہیں، مگر وہ اسباب و ذرائع جو ہمیں عبارات و قربت خداوندی کی منزل تک پہنچاتے ہیں پسندیدہ اور جائز ہیں لہٰذا ذرائع مقاصد کے تابع ہوتے ہیں بلکہ مقاصد میں دونوں چیزیں شامل ہیں یعنی ایک منزل مقصود ہوتی ہے اور دوسری چیز اس کا راستہ ہوتی ہے دونوں حصول مقصد کے لئے ضروری ہیں لہٰذا جب شریعت کسی چیز کو حرام قرار دیتی ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کی حرمت کو قائم رکھے کے لئے اس کے تمام راستوں اور ذرائع کو بند کر دیا جائے تاکہ کوئی اس حرام چیز کے پاس تک نہ پہنچ سکے لہٰذا اگر شریعت اس کی راہوں پر پابندی نہ لگائے تو ممنوع چیز کی ممانعت قائم نہیں رہ سکتی بلکہ اس کی راہیں کھلی رکھ کر لوگوں کو ممنوع منزل تک

پہونچنے کا موقع دیا جاتا ہے حالانکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کے برخلاف ہے۔

ذرائع اور وسائل کی چار قسمیں ہیں :-

وسائل و ذرائع کے اقسام

۱۔ ایسا ذریعہ جو ہمیشہ خرابی کا باعث ہو مثلاً نشہ کی

کوئی چیز استعمال کی جائے جس سے نشہ کی خرابیاں پیدا ہو جائیں یا زنا کیا جائے جس سے نسل و نسب کی خرابی پیدا ہو جائے یا ایسی بری بات کہہ دی جائے جو تہمت کی حد تک پہونچتی ہو بہر حال اس قسم کے اقوال و افعال سے ہمیشہ ایسی خرابیاں رونما ہوتی رہتی ہیں اور ان کا بظاہر دوسرا مفہوم نہیں ہوتا ہے لہذا شریعت نے ایسے ذرائع اور وسائل کو ان کے درجوں کے مطابق حرام یا مکروہ قرار دیا ہے

۲۔ ایک قسم وسائل و ذرائع کی ایسی ہے جو بذات خود مباح ہے مگر اس کی بدولت بات کا ذریعہ بنا لیا جاتا ہے جیسے کوئی اس مقصد سے نکاح کرے کہ اس کے ذریعے حلالہ کیا جائے یا کوئی چیز فروخت کی جائے اور سود خوری اس کا مقصد ہو۔
۳۔ کوئی ذریعہ بذات خود مباح یا مستحب ہو اور اس کے ذریعے برا مقصد بھی نہیں نہ ہو مگر بالعموم اس کا نتیجہ برائی نکلتا ہو۔ اور اس کی برائی اس کی مصلحتی بر غالب رہتی ہو جیسے کوئی شخص نماز کے ممنوعہ اوقات میں نفلی نماز پڑھے یعنی سورج کے نکلنے یا ڈوبنے وقت نماز پڑھی جائے یا کوئی مشرکوں کے دیوتاؤں کو ان کے سانسے گالی دے یا قبر کے سامنے نماز پڑھے یا بیوہ عورت عدت کے زمانے میں زیارت و زینت کرے،

دوسری اور تیسری قسم کو علامہ ابن القیم نے ممنوع قرار دیا ہے اور انہیں منافیہ و جومات کے ذریعے ثابت کیا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں علم شریعت میں کس قدر جہارت حاصل ہے ان میں سے چند و لاکھ حسب ذیل ہیں

۱۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ان چیزوں کو گالی نہ دو جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں ورنہ وہ اللہ کو تم کے بغیر تاحق گالی دیں گے۔

اس آیت کے ذریعے اللہ نے مشرکوں کے دیوتاؤں کو گالی دینے سے منع فرمایا ہے حالانکہ اس فعل سے اللہ کی حمایت اور دیوتاؤں کی توہین ظاہر ہوتی ہے مگر چونکہ یہ اللہ کو گالی دینے کا ذریعہ ہے اس لئے یہ ممنوع ہے اور یہاں بھی مصلحت غالب ہے

(۱۲) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وہ عورتیں اپنے پاؤں مار کر نہ چلیں ایسا نہ ہو کہ ان کی پوشیدہ زینت کا پتہ چل جائے۔ اس آیت میں پاؤں مارنے سے منع کیا گیا ہے، حالانکہ بذات خود یہ فعل جائز ہے مگر اس کو اس لئے منع کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے مرد عورتوں کے پانڈیوں کی آوازیں سنتے ہیں اور اس سے ان میں شہوانی جذبات پیدا ہوتے ہیں۔

(۱۳) اللہ تعالیٰ نے نماز جمعہ کی اذان کے وقت خرید و فروخت کو اس لئے منع فرمایا ہے کہ لوگ تجارت میں مشغول رہیں گے اور نماز میں حاضر نہیں ہو سکیں گے۔

(۱۴) رسول اللہ ﷺ نے طلوع و غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ بعض مشرک آفتاب پرستوں کے سجدہ کرنے کے اوقات ہیں لہذا اس ظاہری مشابہت کا سد باب کرنے کے لئے ان اوقات میں نماز پڑھنے کو منع فرمایا ہے کیونکہ یہ مشابہت کبھی غلط صورت بھی اختیار کر سکتی ہے لہذا جب وہ رکا راستہ بھی بند کر دیا گیا ہو تو قرین ذرائع ہر ربہ اولیٰ ممنوع ہیں۔

(۱۵) رسول اللہ ﷺ نے قرض خواہ کو تحفہ قبول کرنے سے منع فرمایا ہے تاکہ اسے بھی وہ اپنے قرض میں شمار نہ کرے۔ اور پھر یہ تحفہ قرض کو تاخیر سے ادا کرنے کا ذریعہ نہ بن جائے اس طرح اس میں سود کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔

(۱۶) حاکم اور قاضی کو تحفے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ ایسے لوگوں کے تحائف قبول کرنا جن کا پہلے یہ معمول نہ رہا ہو اس کی ضرورت کو رفع کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہو اگرچہ وہ اس کا حقدار نہ ہو۔

(۱۷) محرم کے بغیر عورت کو سفر کرنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ نامحرم کے ساتھ اس عورت کا سفر کرنا خرابی کا باعث بن سکتا ہے۔

(۱۸) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کو سات لہجوں میں سے ایک لہجہ پر اس لئے مرتب کیا تھا کیونکہ اگر وہ جمع قرآن نہ کرتے تو یہ فعل قرآن کریم کے پڑھنے میں لوگوں کے اختلاف کا ذریعہ بن سکتا تھا اس لئے صحابہ نے بھی ان کی حمایت کی۔

(۱۹) ذریعہ کی چوتھی قسم وہ ہے جو مباح کام کے لئے مقرر کی گئی ہو وہ کبھی خرابی کا باعث بھی بن سکتی ہو تاہم اس کی بھلائی اس کی بڑائی پر غالب رہتی ہو جیسے سنگین عورت یا اس عورت کو جس کی گواہی دی جائے دیکھ لیا جائے یا ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہا جائے۔

علامہ ابن قیم نے اس قسم کو حسب مراتب مصلحت، مباح، مستحب یا واجب کہا ہے۔

اس نفیس بحث کی تفصیل ان کی کتاب **احکام المؤمنین** کے تیسرے حصے میں ہے، ابن تیمیہ کی کتاب **التوسل بالوسیلۃ** میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے۔

قاعدہ دوازہم | جو کوئی اپنی طرف سے مکمل کام کو توڑنے کی کوشش کرے تو اس کی کوشش قابل قبول نہیں ہوگی ان کی مثالیں معاملات اور دعویوں کی بحث میں بہت زیادہ ہیں۔

تیسرے سوال قاعدہ | جو کوئی وقت سے پہلے کسی چیز کو لینا چاہے تو اس کی سزا اس سے محرومی ہے۔ اسی مفہوم کے قریب علامہ کا یہ مقولہ ہے۔ جو کوئی حرام مقصد سے کوئی کام کرے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا مقصد نہ پورا کیا جائے۔ یہ ایک مشہور قاعدہ ہے جس کے ماتحت کئی فروعی مسائل ہیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی عورت کو اس کی رضا مندی کے بغیر مرض موت میں یا ن طلاق دے اور اس کا مقصد یہ ہو کہ وہ اسے میراث سے محروم کر دے تو اس طلاق کے باوجود اس کی وارث بنے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے موروث کو ناحق قتل کر دے تو وہ میراث سے محروم رہے گا۔

کتاب **الشبہ والنظائر** میں آٹھ مسائل کو اس قاعدہ سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے ان میں سے چند مسائل یہ ہیں اگر کوئی وارث فرس خواہ کو قتل کر دے تو اس کا فرس اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگا، اسی طرح اگر ایک عورت نے حیض لانے کی دوا پی اور اس سے اس کو حیض آنے لگا تو اس کے باوجود وہ نماز قضا نہیں کرے گی۔ نیز اگر ام ولد راہی لوندی اپنے آقا کو قتل کر دے تو قتل کرنے کے جرم کے باوجود وہ آزاد ہو جائیگی اور آزادی سے محروم نہیں رہے گی۔

چودھواں قاعدہ | یقین شک و شبہ سے زائل نہیں ہوتا ہے۔ اس قاعدہ کا ثبوت حضرت عبداللہ بن زید کی وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں مذکور ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کہ پاس آکر بہ شکوہ کیا کہ اسے یہ دہم ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے اسے کچھ محسوس ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ وہ نماز نہ توڑے جب تک کہ وہ کوئی آواز نہ سنے یا رسیحہ کو محسوس نہ کرے۔

فقہار کرام نے اس قاعدہ کا بڑی دل چسپی سے ذکر کیا ہے بلکہ یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ یہ قاعدہ فقہ کے تمام ابواب میں شامل ہے اور اس کے ماتحت استنباط کئے ہوئے مسائل فقہ کی تین چوتھائی مقدار سے بھی زیادہ ہیں اسی قاعدہ کے بارے میں قرافی نے الغرر ورف میں یہ لکھا ہے۔ جس چیز میں شک ہو وہ اس معدوم کے اندر ہے جس کے نہ ہونے کا یقین ہو یا یوں کہا جائے کہ ہر مشکوک بات شریعت سمجھی جاتی ہے۔

اس کے باوجود الاشباہ والنظائر کے مؤلف نے چند مسائل کو اس قاعدہ سے مستثنیٰ کیا ہے اس قاعدہ کے ماتحت کئی ذیلی قواعد بھی شامل ہیں جن میں سے چند ایسے اہم قواعد یہ ہیں۔

(الف) ہر چیز اپنی اصلی حالت پر برقرار رہتی ہے جب تک کہ اس کے بدلے کا یقین اور رض غالب نہ ہو، اس قاعدہ کے ماتحت بہت سے مسائل آتے ہیں مثلاً جس کسی کو طہارت کا یقین ہو اور حدیث ربے وضو ہونے کا شک ہو تو وہ پاک و صاف ہی سمجھا جائے گا۔ مگر جب بے وضو ہونے (حدیث) کا یقین ہو اور طہارت کا شک ہو تو وہ بے وضو (محدث) ہے۔ اسی قاعدے کے ماتحت عمار نے گکیوں کی مٹی کے پاک ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔

اگر کوئی بچہ کہیں پڑا ہوا رقیط مل جائے تو وہ اپنے تمام احکام میں آزاد ہے کیونکہ اصل بنیاد حریت و آزادی ہے اور غلامی ایک عارضی چیز ہے۔

اس کے ماتحت ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر محمد کا ایک ہزار پونڈ قرصہ برائیم کے ذمے ہیں اور ابراہیم یہ ثبوت بہیم پہنچا دے کہ اس نے یہ قرصہ ادا کر دیا ہے یا اس سے وہ بری الذمہ ہے اس کے بعد محمد یہ ثبوت پیش کرے کہ اس کے ذمے ایک ہزار پونڈ کا قرصہ باقی ہے تو اس کے ثبوت کو اس وقت تک تسلیم نہیں کیا جائے گا

جب تک کہ وہ ثابت نہ کرے کہ پہلا قرض ادا کرنے یا بے باقی کرنے کے بعد یہ لیا گیا ہے
کیونکہ پہلے ثبوت نے قرض خواہ کی ذمہ داریوں کو ختم کر دیا تھا لہذا احتمال و شک کی وجہ
سے اب اسے عائد نہیں کیا جاسکتا۔

(ب) اصل حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص بری الذمہ ہوتا ہے لہذا اختلاف اصل ہونے
کی وجہ سے مدعی سے ثبوت طلب کیا جاتا ہے مگر مدعی علیہ کے قول کو مان لیا جاتا ہے
کیونکہ اس کا قول اصلیت کے مطابق ہے لہذا جب مدعی اور مدعی علیہ میں غصب
کی ہوئی چیز کی قیمت پر اختلاف ہو جائے یا کسی صانع شدہ چیز کی قیمت پر جھگڑا ہو
جائے تو نقصان برداشت کرنے والے کے قول کا اعتبار کیا جائے گا کیونکہ قاعدہ یہ
ہے کہ وہ زائد چیز سے بری ہے

(ج) اصل قاعدہ کی بات یہ ہے کہ ہر واقعہ کو اس کے قریبی وقت کی طرف منسوب
کیا جائے مثلاً ایک عورت یہ دعویٰ کرے کہ اس کے شوہر نے اسے مرض موت میں
طلاق دی تھی اور اسے میراث سے محروم کرنا چاہا تھا اس لئے وہ اس کی وارث ثابت مگر
دیگر ورثاء یہ کہیں کہ اس نے حالت صحت میں طلاق دی تھی اس لئے وہ وارث
نہیں بن سکتی۔ ایسے مقدمے میں عورت کے قول کو تسلیم کر کے اسے وارث بنایا جائے گا
اسی طرح یہ مقدمہ ہے کہ اگر کسی نے ایک وارث کے بارے میں کچھ وصیت کی اس کے
بعد وصی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے اپنی صحت کی حالت میں وصیت کی تھی تو دیگر
ورثاء کے قول کو تسلیم کیا جائے گا لہذا اس وصی کو کوئی ثبوت پیش کرنا ہوگا اگر وہ
ثبوت نہ پیش کرے اور وہ ان سے حلف اٹھوانا چاہے تو اسے یہ حق بھی حاصل ہے۔
یہ مسئلہ بھی اسی قاعدہ کے ماتحت ہے کہ ایک شخص نے نماز پڑھی اس کے بعد اس
نے اپنے کپڑے پر نہجاست ملاحظہ کی مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ نہجاست اسے کب لگی
تھی تو وہ اس آخری وقت سے نماز پڑھائے گا جب کہ وہ بے وضو ہوا تھا۔

رہا استصحاب بھی اسی قاعدہ سے ماخوذ ہے الاستصحاب میں اس کی تعریف یہ کی گئی ہے
اس کام کے جو پورا ہو چکا ہو اور اس کے نہ ہونے کا کوئی گمان نہ ہو برقرار رہنے کا حکم دیا جائے

نہ مستحب کی پوری نفسیں ہم انسانی حکام کی بحث میں گذشتہ باب میں بیان کر چکے ہیں یہاں

قاعدہ فقہیہ کی حیثیت سے مختصر کیا جاتا ہے۔

اس سے زیادہ واضح تعریف یہ کی گئی ہے۔ اگر کوئی کام کسی وقت بھی ثابت ہو چکا ہو تو دوسرے وقت بھی اس کے ثبوت کا حکم دیا جائے ایسے کاموں کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) یہ کہا جائے کہ چونکہ یہ کام زمانہ ماضی میں ثابت تھا اس لئے زمانہ حال میں بھی اسے ثابت سمجھا جائے جیسا کہ کوئی آدمی جو گم ہو گیا ہو اس کو موجودہ زمانے میں بھی زندہ سمجھا جائے (۲) یہ کہا جائے کہ چونکہ ہر ایک چیز موجودہ زمانے میں موجود ہے اس لئے اسے زمانہ ماضی میں بھی موجود سمجھا جائے جیسا کہ کوئی عیسائی مرجائے اور اس کی مسلمان بیوی نے گریہ دعویٰ کرے کہ وہ اس کی موت کے بعد مسلمان ہو گئی تھی اس کے برخلاف دیگر ورثاء یہ کہیں کہ وہ اس کی موت سے پہلے مسلمان ہوئی تھی تو ایسی صورت میں ورثاء کے قول کو مانا جائے گا اور اس صورت کو تصدیق نہیں کی جائے گی جب تک کہ وہ ثبوت نہ پیش کرے کیونکہ اس کی حیثیت سے محرومی کا سبب فی الحال موجود تھا لہذا زمانہ حال کا حکم اس کے معنی پر بھی منطبق ہوگا

اسے تصابیح کو شرعی حجت ماننے میں علماء کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ وہ ہر حالت میں شرعی حجت ہے یعنی وہ اثبات و دافعت دونوں میں معتبر ہے بعض علماء اسے بالکل شرعی حجت نہیں تسلیم کرتے ہیں چنانچہ ابن نجیم حنفی نے بھی اس قول کو ترجیح دی ہے اگر ایک میسری جماعت اسے دافعت کے لئے شرعی حجت تسلیم نہیں کرتی ہے یعنی یہ اصول غیر مسلم دعوے کی دافعت کے قابل تو ہے لیکن یہ اس حق کو ثابت نہیں کر سکتا جس کی کوئی دلیل نہ ہو اس لئے یہ مدعی عیبہ کو قائل کرانے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ اس قول کو تینوں مشہور عالم ابوزید، شمس الامین اور فخر الاسلام نے اختیار کیا ہے اور اسی رائے کو حنفی علماء کی کتب فقہ میں معتبر مانا گیا ہے چنانچہ ان کی کتابوں میں یہ مشہور قاعدہ پایا جاتا ہے "استصحاب دافعت کی دلیل بن سکتا ہے مگر حق کو ثابت کرنے کی دلیل نہیں بن سکتا"۔

اس قاعدہ کا ایک فرعی مسئلہ حنفی علماء کے اس قول کے مطابق یہ ہے کہ اگر ایک مشترک شہر کا ایک حصہ زبردست ہوا ہو اس کے بعد شریک شفعہ کی دعویٰ کرے تو اگر اس موقع پر نیا خریدار غنی کی ملکیت سے انکار کر دے تو اس کا قول معتبر ہوگا اور غنی کو شفعہ کا حق اس وقت حاصل ہوگا جبکہ وہ اس کا ثبوت پیش کرے کہ اس کے

یہ دعویٰ استصحاب کے اصول پر مبنی ہے جو مدعی علیہ کے لئے حق ثابت کرنے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ اسی صرح اگر کوئی شخص گم ہو جائے تو حنفی علماء کے اس قول کے مطابق وہ وارث نہیں بن سکتا اور نہ اس کے مال کا کوئی وارث بن سکتا ہے جب تک کہ اس کی وفات کے بارے میں کوئی یقینی فیصلہ نہ کر دیا جائے۔

ہر چیز دراصل اس وقت تک مباح سمجھی جاتی ہے جب تک کہ اس کے مباح ہونے کے خلاف کوئی ثبوت نہ پیش کیا جائے۔

امام شافعی اور بعض حنفی علماء کا کہنا کہ اس میں کوئی بھی شامل نہیں ہے یہی مسئلہ ہے اس قاعدہ کی دلیل یہ آیت ہے:-

”اس نے تمہارے لئے سب کچھ پیدا کیا جو روئے زمین پر موجود ہے“ اس آیت میں یہ گیا ہے کہ قرآن نے تمام چیزوں کو پیدا کر کے ہم پر احسان کیا ہے اور احسان کا سب سے بڑا مقدمہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھایا جائے لہذا یہ ثابت ہوا کہ تمام چیزیں مباح ہیں۔ بعض محدثین کی یہ رائے ہے کہ ہر چیز میں اصل قاعدہ مخالفت کا ہے اور کسی چیز کو مباح یا جائز قرار دینے کے لئے کسی ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کی طرف بھی اس قول کو منسوب کیا ہے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ دراصل ہر چیز کے بارے میں توقف کرنا چاہیے، اس قول کا مفہوم یہ ہے کہ ہر چیز کے بارے میں حکم کی ضرورت ہے مگر عقل کے ذریعے ہر حکم نہیں معلوم ہو سکتا۔ اس بحث کی تفصیل الاسشبہ اور اس کی شرح میں ہے جو مجموعی نے لکھی ہے۔

”پیداوار کا نفع اس کی ذمہ داری کی وجہ سے ہے“ یا ”النجف تاربان کے ساتھ ہوتا ہے“ درخت کی پیداوار خراج اس کا اصل

ہے اور حیوانات کی پیداوار ان کا دودھ اور ان کی نسل ہوتی ہے، دراصل پیداوار خراج سے مراد کسی چیز کے منافع ہیں، اور اس کا حق اس شخص کو حاصل ہے جس کی ملکیت میں اصل چیز ہو اس کے چند فروری مسائل میں جنہیں حنفی علماء فقہاء نے اخبار الصبیح کے باب میں بیان کیا ہے کہ وہ اصناف جو اصل سے پیدائے ہوئے اور اس سے الگ ہو جیا کہ

لے مزید تفصیل اس کتاب کے باب دوم اور فصل چہارم میں ملاحظہ ہو۔

اس بحث کے لئے ارشاد النول ص ۱۵۵ مبرکہ ص ۱۵۵ بھی ملاحظہ ہو۔

کسب مال اور غمہ ہے، یہ چیزیں غیب کی وجہ سے فروخت کردہ شے کو واپس کرنے میں مانع نہیں ہیں، اور مفت میں اس کا فائدہ حاصل ہونے پر گاہک کو کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ اسے قیمت کے ذریعے حاصل نہیں کیا گیا ہے بلکہ وہ اپنی ذمہ داری پر اس کا مالک بنا ہے کیونکہ اگر کوئی چیز دکانے سے پہلے خریدار کی قبضے میں ضائع ہو جائے تو خریدار ہی اس کا ذمہ دار ہوگا یعنی اس کا اپنا مال ضائع ہوگا۔

مذکورہ بالا وعدہ اس حدیث پر مبنی ہے — ایک آدمی نے ایک غلام خریدا جو مدت تک اس کے پاس رہا پھر اس نے اس میں کوئی عیب دیکھا اور وہ لوٹانے لگا۔ فروخت کرنے والے نے یہ مقدمہ رسول اللہ ﷺ کے پاس پیش کیا تو آپ نے اس غلام کو لوٹا دیا۔ اس شخص نے کہا — یا رسول اللہ! اس نے میرے غلام کو استعمال کیا تھا۔ آپ نے فرمایا — پیداوار کا نفع ذمہ داری کی وجہ سے ملتا ہے۔

محالات کا دار و مدار ان کے مقاصد پر ہے، یعنی کسی چیز کے حلال و حرام ہونے کا دار و مدار اس کے مقاصد اور اس کی نیتوں پر ہے اس کی مثال یہ ہے کہ حدیث شریف میں ممانعت آئی ہے کہ کوئی مسلمان اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ نہ چھوڑے رکھے مگر یہ حکم قصد و نیت پر موقوف ہے اگر اس نے کسی کو شرعی سبب کے بغیر چھوڑ رکھا ہے تو اس کا یہ فعل حرام ہے اور اگر اسے چھوڑنے کا کوئی شرعی سبب ہو تو یہ فعل حرام نہیں ہے اس طرح لفظ کا مسئلہ بہت یعنی اگر کسی نے سڑک پر پڑی ہوئی کوئی چیز اس مقصد سے اٹھائی کہ اس کے مالک کو تلاش کر کے اسے یہ چیز واپس کی جائے تو یہ فعل اس کے لئے حلال ہے ورنہ اگر خود اپنے لئے اٹھائی ہو تو وہ غاصب اور گناہ گار ہوگا۔

اگرنا جائز کمالات ہو اور حقدار کو وہ واپس نہ کی جا سکتی ہو تو اسے خیرات کر دیا جائے " اس کی مثال یہ ہے کہ کسی آدمی نے غلام یا رشوت سے کوئی مال خریدا ہو اس کے بعد وہ مر جائے تو اس کے ورثہ اس کا مال میراث میں نہ تقسیم کریں گو تاؤنا میراث میں یہ مال لینا ان کے لئے جائز ہے مگر اخذ فی طور ہر ان کے لئے حرام ہے بلکہ اگر اس مال کے اصل حق داروں کا پتہ چل جائے تو مال ان کو واپس کر دیا جائے ورنہ وہ مال صدقہ میں

دے دیں گے

جب حلال و حرام دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو حرام چیز غالب ہوگی
 اس کی مثال یہ ہے کہ اگر شکار میں سدھائے ہوئے اور بغیر
 سدھائے ہوئے دونوں قسم کے کتے شریک ہوں تو شکار جائز نہیں ہوگا۔

۱۱۵۰۔
ایسی سوال قاعدہ

جب کسی مانع اور محرک کا تقاضا ہو تو مانع کو مقدم رکھا جائے
 گا اس کی مثال یہ ہے کہ اگر وقت اور پانی اتنا نہ ہو کہ طہارت
 کی سنتیں ادا کی جاسکیں تو ان کو ادا کرنا ممنوع ہوگا، اس طرح جو شخص بہن رکھے
 یا اسے کرایہ اور اجرت پر دے تو وہ اپنی ان چیزوں میں کسی قسم کا تصرف نہیں کر
 سکتا۔ حالانکہ اس کی ملکیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے تصرف کو جائز قرار دیا جائے۔

۱۱۵۱۔
ایسی سوال قاعدہ

ہر وہ فعل جس کی نیکی اس کے بار بار کرنے سے بڑھتی رہتی ہو
 وہ حکم عین ہوتا ہے اور جس کی نیکی اس کے بار بار کرنے سے
 نہ بڑھے تو وہ حکم کنایہ ہے۔

۱۱۵۲۔
ایسی سوال قاعدہ

قاعدہ حکم عین کی مثال پنج وقتہ نمازیں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم، مناجات و عبادت
 اور ادب و احترام وغیرہ اس میں ملحوظ رکھا گیا ہے لہذا جس قدر نماز بار بار پڑھی جائے
 اس قدر اس کی نیکیوں اور احکام کا اعادہ ہوتا جائے گا۔ یہ مثال فرض عین کی ہے لیکن
 عینی مستحب کی مثال صدقات ہیں۔

حکم کنایہ کی مثال ڈوبتے ہوئے کو بچانا ہے، چنانچہ اگر کوئی انسان ڈوبتے ہوئے کو
 نکال کر لے آئے تو اصل مقصد حاصل ہو جائے گا اس کے بعد اگر کوئی سمندر میں کود کر
 تیرے تو اسے کوئی بھلائی یا نیکی نہیں ملے گی۔ اس لئے شریعت نے اسے حکم کنایہ میں
 شامل کیا ہے اسی طرح برہنہ کو کپڑے پہنانا اور مجھ کے کو کھانا کھانا ہے منہ مستحبات
 میں بھی بعض اقسام ایسی ہیں جیسے اذان ہے۔

۲۵۵۔
جلد پنجم ردالمحتار ص

اس قاعدہ سے چند مسائل مستثنیٰ ہیں و حفظ ہو الاشباہ و جداول ص ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۷۔ ۱۳۶۸۔ ۱۳۶۹۔ ۱۳۷۰۔ ۱۳۷۱۔ ۱۳۷۲۔ ۱۳۷۳۔ ۱۳۷۴۔ ۱۳۷۵۔ ۱۳۷۶۔ ۱۳۷۷۔ ۱۳۷۸۔ ۱۳۷۹۔ ۱۳۸۰۔ ۱۳۸۱۔ ۱۳۸۲۔ ۱۳۸۳۔ ۱۳۸۴۔ ۱۳۸۵۔ ۱۳۸۶۔ ۱۳۸۷۔ ۱۳۸۸۔ ۱۳۸۹۔ ۱۳۹۰۔ ۱۳۹۱۔ ۱۳۹۲۔ ۱۳۹۳۔ ۱۳۹۴۔ ۱۳۹۵۔ ۱۳۹۶۔ ۱۳۹۷۔ ۱۳۹۸۔ ۱۳۹۹۔ ۱۴۰۰۔ ۱۴۰۱۔ ۱۴۰۲۔ ۱۴۰۳۔ ۱۴۰۴۔ ۱۴۰۵۔ ۱۴۰۶۔ ۱۴۰۷۔ ۱۴۰۸۔ ۱۴۰۹۔ ۱۴۱۰۔ ۱۴۱۱۔ ۱۴۱۲۔ ۱۴۱۳۔ ۱۴۱۴۔ ۱۴۱۵۔ ۱۴۱۶۔ ۱۴۱۷۔ ۱۴۱۸۔ ۱۴۱۹۔ ۱۴۲۰۔ ۱۴۲۱۔ ۱۴۲۲۔ ۱۴۲۳۔ ۱۴۲۴۔ ۱۴۲۵۔ ۱۴۲۶۔ ۱۴۲۷

۱۱۰ بابیسواں قاعدہ اصول حکمرانی | ہر شعبہ حکومت میں اس آدمی کو مقدم کیا جائے گا جو اس کے حقوق و مفادات کا زیادہ خیال رکھتا ہو۔

چنانچہ عام حکمرانی میں اس شخص کو مقدم سمجھا جائے گا جو قوم کی سیاست اور شریعت سے زیادہ واقف ہو اور قائل آدمیوں کو مقرر کرے اور کمزور آدمیوں کو الگ کر کے دشمنوں کا مقابلہ کرے بلکہ وہ نظام مالیات سے بھی واقف ہو اور جائز مصارف میں انہیں صرف کرتا جانتا ہو۔

حاکم جنگ مقرر کرنے میں وہ آدمی مقدم ہے جو اس کی جہالوں سے خوب واقف ہو اور فوجی نظم و نسق کا ماہر ہو اور دشمنوں پر بہادرانہ حملے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو محکمہ عدالت کے لئے وہ شخص مقدم ہوگا جو احکام شریعت کا بہت بڑا عالم ہو اور مقدمہ بازوں کے دلائل اور ان کے قریب کو بخوبی سمجھتا ہو۔

ماہرین خصوصی کے اس قاعدہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے مردوں کو عورتوں پر ملکی اور جنگی نظام حکومت میں مقدم رکھا گیا ہے کیونکہ مرد حکومت کے ان کاموں کو سرانجام دینے کی بہتر صلاحیت رکھتے ہیں۔ نتیجہ پریش اور تربیت کے معاملے میں عورتوں کو مرد پر مقدم رکھا گیا ہے کیونکہ وہ بچوں کے اخلاق و عادات پر زیادہ مہم کر سکتی ہے اور ان سے رحم و شفقت زیادہ کرتی ہے بلکہ وہ بچوں کی ناپسندیدہ باتوں پر بہت کم ناک بھوں چڑھاتی ہے۔

۱۱۱ بابیسواں قاعدہ حکم کے فرائض | رعایا کے معاملات میں حاکم وقت کا برتاؤ مصاحبت پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کی اصل بنیاد

حضرت عمرؓ کا یہ قول ہے۔ میں اپنے آپ کو اللہ کی ماں و دولت کا اسی طرح ذمہ دار سمجھتا ہوں جس طرح تیم کا سرپرست اس کے مال کا ذمہ دار ہوتا ہے جب مجھے ضرورت ہوتی ہے تو میں اس سے کچھ لے لیتا ہوں اور جب خوش حال ہوتا ہوں تو اسے لوٹا دیتا ہوں اور جب دولت مند ہوتا ہوں تو اس سے پرہیز کرتا ہوں۔

دوسری روایت میں ہے کہ انھوں نے اپنے ماتحت ماکوں سے یہ فرمایا ہے میں اپنے آپ کو اور تمہیں اس مال کا تیم کے سرپرست کی طرح ذمہ دار سمجھتا ہوں، جن کے

لئے الفروق از قرانی ہے الفروق از قرانی ہے الاثبات

بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے "جو دولت مند ہو وہ اس سے پرہیز کرے اور جو محتاج ہو تو وہ مناسب طریقے پر اس میں سے کچھ کھالے"

فقہائے کرام نے کئی موقعوں پر اس قاعدہ سے کرم بیابے مثلاً وہ کہتے ہیں سلطان کے لئے یہی مناسب ہے کہ وہ بیت المال کی راشنی کو صرف عام لوگوں کی بھلائی کے لئے وقف کرے لے اسی طرح یہ قول بھی ہے کہ سلطان کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ن وارش قاتی کو معاف کر دے بلکہ یا تو وہ قصاص سے یا بیت لے کیونکہ یہ حق عوام کا ہے اور چونکہ حاکم ان کا نمائندہ ہے اس لئے اسے عوام کی مجموعی بھلائی کو سب سے زیادہ پیش نظر رکھنا چاہیے لہذا مفت میں ان کے حق کو نظر انداز نہ کرنا چاہئے۔
بیت المال | نہ یلیں نے مسلمانوں کے بیت المال کے سلسلے میں حاکم کے قرائن کو نہایت مؤثر طریقے سے بیان کیا ہے۔ وہ بیت المال کی چار

قسمیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

امام کے لئے یہ ضروری ہے کہ بیت المال کی ہر قسم کے لئے الگ محکمہ قائم کرے اور ایک کو دوسرے کے ساتھ خلط ملط نہ کرے کیونکہ ہر قسم کے مخصوص احکام ہیں اس کے بعد انھوں نے فرمایا "حاکم وقت کے لئے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور مستحق کو اس کی ضرورت کے مطابق اس کا حق دے اس میں نہ اضافہ کرے اور نہ کمی ہو، ورنہ اللہ اس سے حساب لے گا۔"

الاحتساب میں مذکور ہے کہ جب حاکم کا فعل عام امور میں مصلحت پر مبنی ہو تو شرعی طور پر اس کا کوئی حکم نافذ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مصلحت کے مطابق نہ ہو۔ اگر اس کے برخلاف ہو تو وہ حکم جاری نہیں ہو سکتا۔

اسی قاعدہ کو امام قرافی نے الشروق میں اس طرح بیان فرمایا ہے :- ہر وہ شخص جو خلافت یا اس سے کم درجے کے منصب پر سرفراز ہو اس کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جس میں عوام کی بھلائی نہ نظر نہ ہو یا ان کی خرابیوں کو دور نہ کیا گیا ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "تم تمہارے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس

لے شرح الاشباہ از حموی

لے الاشباہ ص ۱۵۷ - ۱۵۸ جلد اول مطبوعہ مشرق

طرح جو بہتر ہو۔ نیز رسول اکرم ﷺ نے بھی یہ فرمایا ہے۔ جو کوئی میری امت کے کاموں کا نگران و حاکم ہو اور پھر اس نے ان کی بھلائی کی کوشش نہ کی ہو، اور نہ ان کی خیر خواہی کی ہو تو جنت اس پر حرام ہے۔

۲۲۲ چوبیسواں قاعدہ | جب حقوق کا تصادم ہو جائے تو تندرست کو خوش حال پر اور غریب چیز کو تاخیر والی چیز پر اور فرض عین کو فرض نفاہ

پر مقدم رکھا جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مؤذن کے قول کے دہرانے کو تلاوت قرآن پر مقدم کیا جاتا ہے کیونکہ تلاوت تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے مگر مؤذن کی اذان کا نفاذ اذان کے ختم ہونے پر نہیں ہو سکے گا۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو یا نہ پڑھ رہا ہو مگر نماز کا وقت جاتے رہے گا اندیشہ ہو اور کسی وقت کوئی ڈوب رہا ہو یا جل رہا ہو تو سب سے پہلے ڈوبتے ہوئے یا جلنے والے شخص کو بچایا جائے گا اور بعد میں نماز قضا پڑھ لی جائے۔ اس وقت غریب ضروری کی جان بچانی ضروری ہو اسے بچایا جائے گا۔

۲۲۳ پچیسواں قاعدہ | کوئی اجتہاد دوسرے اجتہاد کے ذریعے منسوخ نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرا اجتہاد پہلے اجتہاد سے قوی تر ہوتا

ہے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر ایک اجتہاد سے دوسرا اجتہاد ٹوٹنے لگے تو کوئی فیصلہ برقرار نہیں رہ سکتا اور اس سے بہت خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔

الاشباہ میں اس کی مثال یہ بیان کی گئی ہے کہ قبلہ کی صیغہ سمت کے بارے میں اگر نمازی کی اجتہادی رائے میں کوئی تبدیلی آگئی ہو تو وہ اپنے دوسرے اجتہاد کے مطابق عمل کر سکتا ہے مگر اس کا پہلا اجتہاد بھی صریح ہو گا یہاں تک کہ اگر اس نے اپنی رائے اور اجتہاد کے مطابق چار رکعتیں چار مختلف سمتوں کی طرف رخ کر کے پڑھی ہوں تو اس کے لئے ان کی قضا ضروری نہیں ہے۔

اگر حاکم نے کوئی حکم دیا، اس کے بعد اس کی اجتہادی رائے تبدیل ہو گئی ہو پھر حکم برقرار رہے گا مگر آئندہ وہ اپنے دوسرے اجتہاد کے مطابق حکم دیا کرے گا۔

۱۱۱ الفروق القرآنی سے حموی نے جلد اول صفحہ ۱۱۱ پر لکھا ہے دوسرے اجتہاد کے ذریعے پیدا اجتہاد اس وقت رد ہو سکتا ہے جبکہ اس میں عوام کی بھلائی ہو۔

اس قاعدہ کو شمار نے اس دلیل سے ثابت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چند سال کے بارے میں حکم دیا جس کی حضرت عمرؓ نے مخالفت کی مگر اسخوں نے حضرت ابو بکرؓ کے حکم کو منسوخ نہیں کیا بلکہ صحیح روایت میں یہ آتا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس سلطنت کا کام بہت زیادہ ہو گیا تو انھوں نے عدالت کا کام حضرت ابو لارداؤ کے سپرد کر دیا اس عرصے میں ایک دفعہ دو آدمیوں کا مقدمہ ان کے سامنے پیش ہوا تو حضرت ابو لارداؤ نے ایک کے خلاف فیصلہ صادر کیا، وہ شخص حضرت عمرؓ کے پاس آیا اور ان کے دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ اس کے خلاف فیصلہ ہوا ہے اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا — اگر میں ان کی جگہ پر ہوتا تو میں تمھاری جگہ پر فیصلہ کرتا۔ اس نے کہا — اب آپ کو فیصلہ کرنے سے کون سی بات روکتی ہے؟ آپ نے فرمایا — چونکہ اس معاملے میں کوئی شخص شرعی نہیں ہے لہذا رائے اور اجتہاد دونوں کے برابر ہیں۔

حضرت عمرؓ کا ایک دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی خلافت کے پہلے سال مہرات کے ایک مسئلے میں جو بھریہ یا مشترکہ کے نام سے مشہور ہے یہ فیصلہ کیا کہ سگے بھائی کو کچھ نہ دیا جائے لے جب دوسرا سال آیا تو انھوں نے پھر ایسا فیصلہ کرنا چاہا تو سگے بھائی نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ انخیا فی بھائی اپنی والدہ کی وجہ سے جو میری بھی ماں ہے وارث بنتے ہیں، فرض کر دو کہ ہمارا باپ گدھا تھا یا ایک پتھر تھا جسے سمندر میں پھینک دیا گیا ہو تو کیا ہم سب کی ماں ایک نہیں ہے؟ اس پر حضرت عمرؓ نے ان بھائیوں کے ساتھ اسے بھی شریک کر دیا۔ لوگوں نے کہا — آپ نے گزشتہ سال اس کے برخلاف

فیصلہ کیا کہ وارثیت یہ تھی کہ ایک عورت مر گئی اس سے شوہر و والدہ خیا فی بھائی اور ایک سگے بھائی چند سگے بھائی نہیں۔ اس مسئلے میں آپ نے یہ فیصلہ دیا کہ شوہر کو نصف حصہ ہر گز والدہ کو پچاسوا حصہ اور خیا فی بھائیوں کو تہائی حصہ ملے گا۔ اس عورت کے بھائیوں کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ کیونکہ ترکہ میں کوئی حصہ باقی نہیں تھا۔ مگر سب کا شرعی عدالتوں میں حقیقی بھائیوں کو خیا فی بھائیوں کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے۔ یہی فیصلہ قابل ترجیح ہے کہ ان کے تبا فی حصہ میں وہ بھی شریک ہوں۔

فیصلہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا۔ "وہ مسئلہ اس فیصلہ کے مطابق ہے جو ہم کر چکے ہیں اور یہ معاملہ اس فیصلہ کے مطابق ہے جو ہم اب کر رہے ہیں۔" اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ نے ایک اجتہاد کے ذریعے دوسرے اجتہاد کو منسوخ اور باطل نہیں قرار دیا۔

۴۶ **تجلیس سوال قاعدہ** | نص شرعی کی صورت میں اجتہاد نہیں ہو سکتا لہذا کتاب و سنت کے برخلاف فتویٰ یا حکم دینا حرام ہے۔ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ تمام علماء کا اجماع ہے اور اس قاعدہ سے بھی انھوں نے اس قاعدہ کو ثابت کیا ہے۔

کسی مومن مرد اور عورت کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کو بات کا فیصلہ کرے تو انہیں اس بات کا اختیار باقی رہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ حکم کفر ہی میں مبتلا ہوتا ہے۔

دوسری آیت میں یہ مذکور ہے۔ "جو اللہ کی نازل کردہ وحی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔" جو اللہ کی وحی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں وہ کافر ہیں۔ (۳) جو اللہ کی وحی کے مطابق حکم نہیں دیتے وہ فاسق اور بدکار ہیں۔ یعنی آگے پیچھے ایک ہی مقام پر ایسے لوگوں کو تاکہیداً کافر، فاسق اور فاسق کہا گیا ہے اور اس کا بار بار اس سے ذکر کیا گیا ہے کہ خدائی احکام کے خلاف فیصلہ کرنا کس قدر فساد انگیز، معصرت رساں اور عام تباهی کا موجب ہے۔

کہا جاتا ہے کہ قبیلہ ثقیف کا ایک شخص حضرت عمر بن الخطاب کے پاس آیا اور اس نے دریافت کیا کہ ایک عورت نے خائفہ کعبہ کی قربانی کے دن رایام حج میں زیارت کی اور اس کے بعد اسے ہوا دی ایام آنے شروع ہوئے تو کیا وہ کوچ کر سکتی ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا۔ "نہیں۔" اس شخص نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی ایک عورت کے بارے میں آپ کے فتویٰ کے برخلاف فتویٰ دیا تھا۔ اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اسے مارنے کے لئے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں حکم دیا تھا تو مجھ سے کیوں مسئلہ دریافت کرتے ہو۔

حضرت عمر بن عبد العزیز کا یہ قول ہے۔ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں کسی کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔"

اہم شائعی فرماتے ہیں کہ لوگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ جب کسی کو رسول اللہ ﷺ کی سنت کا پتہ چل جائے تو وہ کسی کے قول کی وجہ سے اسے نہ جھوٹے آپ کا یہ قول بھی بہت مشہور ہے۔ جب کوئی صحیح حدیث موجود ہو تو میرے قول کو دہار پر مار دو لے

۲۷ سوال قاعدہ اجتہادی مسائل میں حاکم کا حکم اختلاف کو دور کرتا ہے ہے

۲۸ سوال قاعدہ تابع احکام میں وہ باتیں معاف کر دی جاتی ہیں جو اصل احکام میں ناقابل معافی ہیں، یعنی ضمنی باتیں معاف ہیں اور قصداً باتیں معاف نہیں ہوتیں

۲۹ سوال قاعدہ تابع مسائل کا کوئی جدا گانہ حکم نہیں ہوتا ہے بلکہ تابع اصل فقہ کے ساقط ہونے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ جب اصل ساقط ہو جائے تو فرع بھی ساقط ہو جاتی ہے اس کی مثال یہ ہے کہ جب اصل قرضہ دار بری الذمہ ہو جائے تو اس کا ضامن بھی بری ہو جاتا ہے،

مگر یہ قواعد کلیہ نہیں ہیں بلکہ اکثر حالات پر منطبق ہوتے ہیں چنانچہ بعض فردی مسائل ایسے ہیں جن میں دوسری باتوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے اور ان پر یہ قواعد منطبق نہیں ہو سکتے

۳۰ سوال قاعدہ صاحب شریعت کے کلام میں اگر دو پہلوؤں کا احتمال مساوی طریقے سے ہو تو وہ محل سمجھا جاتا ہے اور ایک پہلو کو دوسرے پہلو پر ترجیح نہیں دی جا سکتی

۳۱ سوال قاعدہ شک و شبہ کا احتمال لفظ کے مفہوم کو ادا کرنے میں حائل نہیں ہوتا ہے ورنہ عام الفاظ کے مفہوم میں خلل واقع ہو گا اور تخصیص کا احتمال رہے گا

سبب سوال قاعدہ

جہاں تک ممکن ہو کلام کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اگر ممکن نہ ہو تو اسے مہمل قرار دے دیا جائے اس قاعدہ کے مطابق علمائے اصول نے یہ کہا ہے — جب کلام کو حقیقی مفہوم پر مراد لینا ممکن ہو تو اس کے مجازی معنی مراد لئے جائیں اور اگر حقیقی اور مجازی میں سے کوئی معنی نہ نکل سکیں تو کلام کو مہمل سمجھا جائے۔ مثلاً اگر کوئی قسم کھائے کہ وہ اس آٹے کو نہیں کھائے گا تو اگر اس نے اس آٹے سے بنی ہوئی روٹی کھالی تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی لے

اسی قاعدہ کے مطابق یہ قول ہے — تا سبب تاکید سے بہتر ہے "اس سے غلطی کی مراد یہ ہے کہ جب کوئی بات کی جائے تو اس میں یہ احتمال رہتا ہے کہ وہ کسی دوسری بات کی تاکید کے لئے بولی گئی ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے نیا مفہوم مراد ہو اور دوسری بات سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو لہذا اگر کسی لفظ میں یہ دونوں رخ پائے جائیں اور کوئی وجہ ترجیح نظر نہ آئے تو اس کلام سے نیا مفہوم مراد لینا بہتر ہے۔

سبب سوال قاعدہ

حرمت سے جواز کی طرف منتقل ہونے کے لئے اعلیٰ اسباب و مراتب کی شرط ہے مگر جواز سے حرمت کی طرف منتقل ہونے کے لئے معمولی سبب بھی کافی ہے۔

شریعت میں بہت سے احکام ایسے ہیں جو ان دونوں قاعدوں کی تابعدار کرتے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ مسلمان کے خون کی حرمت مسلم ہے اور اس کی یہ حرمت اس وقت جاتی رہتی ہے جب کہ وہ کسی کو ناحق قصداً قتل کرے یا شادی شدہ محسن ہونے کے بعد زنا کرے یا مرتد ہو جائے۔ یہ بہت بڑے اسباب ہیں جن کے ذریعے خون کی حرمت جواز کی طرف منتقل ہوا جب قصاص کے ذریعے کسی کا خون مباح ہو جائے تو معاف کر دینے سے (جو ایک معمولی سبب ہے) اس کی حرمت قائم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر مرتد ہو سنے سے کسی کا خون مباح ہو جائے تو توبہ کرنے سے

اس کی حرمت لوٹ آتی ہے، البتہ اگر کوئی زنا سے توبہ کرے تو اس صورت میں اس کی جان بخشی میں عمار کا اختلاف ہے۔ جمہور علماء کی یہ رائے ہے کہ اسے سنگسار کیا جائے گا خواہ وہ توبہ کرے۔ لیکن اگر جنگ جوڑا کو گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کرے تو قرآنی حکم کے مطابق اس پر حد شرعی جاری نہیں ہوگی۔
 دوسری مثال یہ ہے کہ ایک اجنبی عورت کسی دوسرے شخص کے لئے اس وقت تک حرام رہتی ہے جب تک کہ گواہوں کی موجودگی میں اس کی اجازت سے نکاح نہ ہو جائے اور نہ مقرر ہو جائے مگر جب نکاح کے بعد وہ دوسرے شخص کے لئے مباح ہو جاتی ہے تو معمولی طلاق کے الفاظ سے پھر حرام ہو جاتی ہے تاہم بعض مسائل ایسے بھی ہیں جو ان دو قاعدوں کے ماتحت نہیں آتے ہیں مگر وہ بہت تھوڑے ہیں۔

چوتھوں کا قاعدہ | میراث کے اسباب تین ہیں: (۱) زوجیت (۲) قرابت (۳) آزاد کرانے کا حق (دلاء) اس کا ضابطہ یہ ہے کہ

سبب یا تو اس قسم کا ہو جسے ختم کیا جاسکتا ہو جیسے زوجیت ہے، یا اس سبب کو ختم نہ کیا جاسکتا ہو، اس کی دو صورتیں ہیں یا تو وہ سبب اس قسم کا ہو کہ اس کی بدولت بائین سے میراث قائم ہو سکتی ہے یا صرف ایک جانب سے ہو اگر بائین سے میراث کا سلسلہ قائم ہوتا ہو تو وہ قرابت اور رشتہ داری ہے اگر صرف ایک جانب سے میراث کا سلسلہ قائم ہونا ہو تو وہ دلاء ہے۔

پنجموں کا قاعدہ | کچھ حقوق ایسے ہیں جو وارث کی طرف منتقل ہوتے ہیں اور کچھ حقوق منتقل نہیں ہوتے ہیں۔ عامہ قرآنی فرماتے ہیں

”قاعدہ یہ ہے کہ وارث کو وہ حقوق حاصل ہوتے ہیں جن کا تعلق مال سے ہو یا جن سے وارث کی ترکیب اور اہم میں تخفیف ہو سکے مگر جن چیزوں کا تعلق مورث کی ذات، عقل، خیالات و صفات سے ہو ان میں سے کوئی چیز وارث کی طرف منتقل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ ورثہ مال اور اس سے متعلق چیزوں کے وارث بنتے ہیں۔“

لے الخروق از قرانی و القیاس فی الشرع الاسلامی از ابن القیم و ابن تیمیہ۔

لے کیونکہ صرف اعلیٰ راقا، وارث ہوتا ہے بچے درجہ کا وارث نہیں ہوتا ہے۔

مگر اس کی عقل اور ذاتی اوصاف کے وارث نہیں بن سکتے، بلکہ وہ مورث کے فرائض منصبی کے وارث بھی نہیں بن سکتے، جیسے امامت، خطابت اور وکالت ہے اسی طرح وہ اس کے خیالات اور مذہبی اور روحانی افعال کے وارث بھی نہیں ہیں۔

اس قاعدہ کو تقریباً تمام علماء صحیح تسلیم کرتے ہیں مگر بعض فروعی مسائل کو اس قاعدے پر منطبق کرنے میں باہمی اختلاف ہے مثلاً امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل کی یہ رائے ہے کہ اگر کسی بیع کے سلسلے میں مورث نے چند شرائط کا اختیار مدت سے پہلے حاصل کیا ہو تو اب وارث کو وہ اختیار حاصل نہیں ہے، مگر امام شافعی اور امام مالک یہ فرماتے ہیں کہ وہ اختیار وارث کی طرف منتقل ہو سکتا ہے، اسی طرح امام ابو حنیفہ کی یہ رائے بھی ہے کہ حق شفعہ و رثار کی طرف نہیں ہو سکتا، مگر امام شافعی، امام مالک اور بعض دیگر علماء اس کے منتقل ہونے کے قائل ہیں اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اختیار کے انتقال کے قائل ہیں ان کے نزدیک خیار شرط معاہدہ بیع کی صفت ہے اس لئے معاہدہ کے ساتھ یہ حق بھی منتقل ہو سکتا ہے مگر امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ دونوں معاملات میں اختیار کا حق معاہدہ کرنے والے کو حاصل تھا۔ کیونکہ اس میں اس کی مرضی اور ارادہ کا دخل تھا۔ مگر اس کی موت کی وجہ سے دیگر صفات کے ساتھ ساتھ اس کا ارادہ اور پسند کی صفات بھی ختم ہو گئیں۔

چھٹی سوال کا قاعدہ (الف) وکالت ان چیزوں میں جائز ہے جہاں اصل مؤکل کے بغیر کام کا اصل مقصد پورا ہو سکتا ہے جیسا کہ نکاح ہے اس کا قصہ یہ ہے کہ ایک اجنبی عورت مرد کے لئے مباح ہو سکے یہ کام وکیل کے ذریعے بھی پورا ہو سکتا ہے لہذا ایسی صورت میں وکیل بنانے میں کوئی گناہ نہیں ہے اور وکالت جائز ہے اس طرح تمام شرعی معاہدوں، مقدمہ کرنے اور قرض وصول کرنے کے لئے وکیل بنانا جائز ہے۔

(ب) ہر وہ فعل جس کا مقصد اصل شخص یعنی مؤکل کے بغیر پورا نہ ہو سکے اس میں وکالت جائز نہیں ہے کیونکہ وکیل بنانے سے اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے، جیسے نماز ہے کیونکہ نماز کا مقصد یہ ہے کہ بندگی اور کمال خشوع و خضوع کا اظہار کیا

جائے لیکن وکیل کے خشوع و خضوع کرنے سے موکل میں وہ کیفیت نہیں پیدا ہو سکتی، لہذا اس صورت میں اصل مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح قسمیں کھانے کا معاملہ ہے کیونکہ قسمیں کھانے کا اصل منشاء یہ ہے کہ قسم کھانے والا اپنے دعوے کی صداقت کا اظہار کرے مگر دوسرے شخص کے قسمیں کھانے سے پہلے شخص کی صداقت کا ثبوت نہیں مل سکتا۔ اسی طرح اشد ضرورت کے بغیر شہادت کے لئے بھی کسی دوسرے شخص کو وکیل نہیں بنایا جا سکتا البتہ بعض خاص حالات اور ضرورت کے موقع پر بعض علماء اس کے لئے بھی وکیل بنانے کے قائل ہیں اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ گواہ کی صداقت کا اعتبار نہیں ہو سکتا۔ گناہ اور معاصی کی بھی وکالت نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ شریعت ہمیں گناہوں سے روکتی ہے اور ان میں وکیل بنانے کا مطلب یہ ہے کہ شرعی طور پر انہیں ثابت کیا جائے جو اس کے بنیادی مقصد کے خلاف ہے لہ

سینتیسواں قاعدہ جس چیز کا لینا حرام ہو اس کا دینا بھی حرام ہے۔ جیسے سورا رنڈی کی اجرت، نجومی اور ماتم کرنے والی عورت کی اجرت اور رشوت، الاستبلاک میں مذکور ہے۔ اس قاعدہ سے چند مسائل مستثنیٰ ہیں ان میں سے ایک عورت یہ بھی ہے کہ جب کسی کو اپنے جان و مال کا اندیشہ ہو تو وہ رشوت دے سکتا ہے۔ مگر رشوت لینا ہر صورت میں حرام ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ جب کوئی غاصب آدمی نابالغ بچے کے مال پر مسلط ہو جائے اور اس سے مال حاصل کرنا دشوار ہو جائے تو سرپرست کے لئے جائز ہے کہ وہ نابالغ بچے کے مال کو لینے کے لئے اسے کچھ دے دے۔

ترتیبیوں کا قاعدہ وہ خیال جس کی غلطی ظاہر ہو گئی ہو، قابل اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ یہ کلیہ قاعدہ نہیں ہے بلکہ اکثر مسائل پر اس کے احکام منطبق ہوتے ہیں، چند فردی مسائل یہ ہیں:-

ایک آدمی کو وضو کی ضرورت ہے اسے پانی ملا، تاہم اسے نجس خیال کرتے ہوئے اس نے اس سے وضو کر لیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ پانی پاک تھا تو اس کا یہ وضو جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے جس پر زکوٰۃ واجب تھی، ایک آدمی کو زکوٰۃ کا مستحق نہ

سمجھتے ہوئے زکوٰۃ دیدی، پھر معلوم ہوا کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق تھا تو وہ زکوٰۃ ادا ہو گئی اور وہ اس سے بری الذمہ ہو گیا۔ اس قاعدہ کے خلاف چند مثالیں یہ ہیں :-

اگر کسی نے ایک شخص کو زکوٰۃ کا مستحق سمجھ کر زکوٰۃ دے دی، پھر اسے معلوم ہوا کہ وہ شخص دولت مند تھا یا وہ اس کا فرزند تھا جس نے وہ زکوٰۃ حاصل کر لی ہے تو اس صورت میں امام ابو حنیفہؒ اور امام محمدؒ کے نزدیک زکوٰۃ ادا ہو گئی اور وہ شخص اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گیا اس کی دلیل معن بن یزید کی روایت ہے ۔ وہ فرماتے ہیں ۔۔۔ میرے باپ یزید نے ادا کرنے کے لئے زکوٰۃ نکالی اور اسے مسجد میں ایک آدمی کے پاس رکھوا دی۔ اس کے بعد میں آیا اور میں نے اس سے زکوٰۃ لے لی جب میرے باپ کو معلوم ہوا تو انھوں نے کہا ۔۔۔ خدا کی قسم! میرا نہیں دینے کا ارادہ نہ تھا ۔ میں یہ مقدمہ رسول اللہ ﷺ کے پاس لے گیا تو آپ نے فرمایا ۔۔۔ اے یزید! جو تم نے چاہا تھا وہ پورا ہو گیا اور اے معن! جو تم نے لیا وہ تمہارا ہے لے

امام ابو یوسفؒ کی یہ رائے ہے کہ اس طرح ادا کرنے سے وہ بری الذمہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی غلطی یقینی طور پر ظاہر ہو چکی ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی نے ایسے پانی سے وضو کیا یا ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھی جن کا بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ نجس ہیں یا جیسے قاتنی اپنی رائے اور اجتہاد سے فیصلہ کرے پھر اس کے مخالف نفس شرعی کا پتہ چلے، جب اصل مرتکب (مباشراً) اور اس کا مددگار (متسبباً) دونوں جمع ہوں تو حکم کو اصل مرتکب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے ۔

۱۲۹ انتہایسوال قاعدہ

یہ قاعدہ حنفی علماء کی کتابوں میں بہت زیادہ مذکور ہے اور اس کے ماتحت انھوں نے بہت سے فردعی مسائل کا استنباط کیا ہے جن میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کسی نے کنواں کھودا ہوا اور دوسرے آدمی نے اس میں کوئی چیز پھینک دی ہو اور وہ ضائع ہو گئی ہو تو کنواں کھودنے والے پر اس کی ذمہ داری اسی طرح اگر کسی نے چور کو ایک شخص کے مال کا پتہ

لے شرح المشاہد از حموی ج ۱ ص ۹۳ مطبع عامہ ۱۲۹۴ھ

لے مباشرتاً ہے کہ کوئی چیز کسی فعل مختار کے واسطے کے واسطے کے بغیر خود اس کے فعل سے تلف ہو جائے

اور متسبب وہ ہے کہ کوئی چیز اس کے فعل سے تلف ہو مگر درمیان میں فعل مختار کا واسطہ ہو،

بنایا ہو۔ اور اس نے وہ مال چرا لیا ہو تو پتہ بتانے والے پر ذمہ داری نہیں ہے۔ انھوں نے اس قاعدہ ہر جگہ حد سے زیادہ استعمال کیا ہے۔ یہاں تک کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی آدمی کو اس کے اپنے گھر میں داخل ہونے سے روک لے یہاں تک کہ اس کے گھر کی تمام چیزیں ضائع ہو جائیں تو اس کے ضائع ہونے کی ذمہ داری روکنے والے شخص پر نہیں ہے۔ اسی طرح جو تائل کا مددگار بنے تو اسے بھی میراث سے محروم نہیں کیا گیا ہے۔ حالانکہ وہ مورث کے قتل کا سبب بنا تھا۔

ہمارے خیال میں اس قاعدہ کو غیر مشروط طور پر ہر معاملہ میں منطبق کرنا ظلم کی حد ہے اور اس کے از نکاب میں سہولت فراہم کرنا ہے بلکہ ہمارے خیال میں اصل مرتکب جرم پر پوری ذمہ داری اس وقت ہوتی ہے جب کہ اس کے ساتھی کا مقصد اور ارادہ کسی کو نقصان پہنچانا نہ ہو، ورنہ اس فعل کا ذمہ دار وہ بھی اسی طرح ہے جس طرح اصل مرتکب ذمہ دار ہے، تاکہ ہر ایک کو سزا کا اس قدر حصہ ملے جس قدر اس نے کسی کو نقصان پہنچایا ہو یا حق تلفی کی ہو، یہی وجہ ہے کہ حنفی علماء بھی اس قاعدہ کو بعض واقعات پر منطبق کرتے ہوئے ڈرتے ہیں اور وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ انھیں اس قاعدہ سے مستثنیٰ قرار دیں اور ان کے لئے دوسرے احکام مقرر کریں چنانچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر چور کو پتہ چل جائے تو جس کے پاس امانت رکھی گئی ہو، وہ اس امانت کا ذمہ دار ہے وہ اس کو اس بات کا ذمہ دار اس لئے ٹھہراتے ہیں کہ اس نے اس کی حفاظت ترک کر دی تھی۔ اسی طرح ان کے متأخرین علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر کسی نے ناحق کسی کی شکایت ظالم بادشاہ کے پاس کر دی ہو، اور اس نے اس سے تاوان وصول کر لیا ہو تو چغل خور اس تاوان کا ذمہ دار ہے جو اس ظالم بادشاہ نے اس سے وصول کیا ہو۔

ضامن ہونے کے قواعد یہ ہیں۔ قرآنی کتب میں کسی چیز کی ذمہ داری جہاں سوال قاعدہ | ان تین اسباب میں سے کسی ایک سبب پر موقوف ہے۔

۱۔ براہ راست کسی چیز کو ضائع کر دیا جائے۔ جیسا کہ کھانے کو کھا لیا جائے۔

۲۔ شریعت میں مشابہ ازحموی جلد اول ص ۱۹۶ مقبوعہ شریف

۳۔ شرح المشابہ ازحموی ص ۱۹۶ جلد اول مطبع عامریہ شریف

یا جانور کو قتل کیا جائے یا کپڑے کو جلا دیا جائے ۔

(۲) زبردستی قبضہ کیا جائے جیسا کہ کوئی چیز غصب کر لی جائے اس میں امانت کا قبضہ

شامل نہیں ہے

(۳) تباہ کرنے کا سبب اور ذریعہ بننا جیسے کھیت کے قریب آگ جلا دی جائے ۔ یا کھانے میں زہر ملا دیا جائے اور کنواں کھودا جائے یا نامناسب مقام پر تکلیف پہنچانے والی چیزیں رکھ دی جائیں ، اس صورت میں ذمہ داری اس وقت ہوتی ہے جب کہ اس کے سبب سے کوئی چیز ہلاک یا تلف ہو جائے مثلاً کسی نے کنواں کھودا اور اس میں کوئی جانور وغیرہ گر جائے تو کنوئیں کھودنے والا اس کا ذمہ دار ہے لیکن اگر ان جانوروں کو کسی اور نے گرایا ہو تو اصل مجرم پر ذمہ داری ہے کنواں کھودنے والے پر نہیں ہے کیونکہ اصل قائل کو اس کے مددگار پر مقدم رکھا جاتا ہے۔

اس قاعدہ کے ماتحت یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی مالک کی اجازت کے بغیر پنجرہ کھول دے اور اس میں سے پرندے اڑ جائیں تو کھولنے والا اس کا ذمہ دار ہے کیونکہ مالک پرندوں کو واپس نہیں لا سکتا ۔ اسی طرح وہ شخص بھی ذمہ دار ہے جو کسی ایسے جانور کو جو کسی مقام پر بندھا ہوا ہو کھول دے اور وہ بھاگ جائے ، ایسے لوگ اپنے ساتھی کے مال کو ضائع کرنے کے ذمہ دار ہیں ، امام مالک انہیں ہر حالت میں ذمہ دار ٹھہراتے ہیں خواہ وہ کھولنے سے پہلے بھاگ جائیں یا کھولنے کے بعد بھاگیں ۔

مگر امام شافعیؒ اس میں فرق کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ۔ کہ اگر کھولنے کے بعد بھاگیں تو ان کی ذمہ داری ہے ورنہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کیونکہ کھولنے سے پہلے ممکن ہے جانور اپنے ارادے سے بھاگتا ہو۔

اس معاملہ میں امام مالکؒ کی رائے زیادہ مضبوط ہے کیونکہ بالعموم ایسی باتوں سے شبہ و شک ہو جاتی ہیں لہذا اس کے نقصانات کی ذمہ داری انہی لوگوں پر عائد ہوتی ہے اور یہ یقین نہیں کیا جاسکتا کہ پرندہ اپنی مرضی سے اڑتا ہو بلکہ یہ ممکن ہے کہ شکاری جانوروں اور شکاری پرندوں کے خوف سے وہ پنجرہ میں رہنا پسند کرتا ہو ، یا کھانے کا انتظار کرتا ہو ، مگر کھولنے والے کے خوف سے پہلے ہی اڑ گیا ہو ، جب اس بات کا احتمال ہو تو اس آدمی پر جو اس کے پاس آیا ہو ہر حالت میں ذمہ داری ہے ، غرض ازمیں پنجرہ کھولنا

محض سبب نہیں ہے بلکہ اصل ارتکاب فعل ہے۔ کیونکہ پرندوں کی گھٹی میں آدمیوں سے نفرت پائی جاتی ہے، نیز پرندہ کا ارادہ آدمی کے ارادہ کی طرح مستحکم نہیں ہوتا ہے بلکہ کمزور ہوتا ہے لہذا آدمی کے فعل کی موجودگی میں ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اسی بنا پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”بے زبان (جانوروں) کا زخم معاف ہے“

۴۱ کتاب السوال قاعدہ

شرعی حدود و شبہات سے ساقط ہو جاتی ہیں۔ یہ قاعدہ بہت مشہور ہے اور اس کے فروعی مسائل فقہ کی کتابوں میں اور بالخصوص حنفی کتب فقہ میں بکثرت ہیں یہاں تک کہ ہر ایک کے شارح صاحب فتح القدیر نے یہ کہا ہے: ”یہ حکم یعنی شک و شبہ سے حد شرعی کا رفع ہونا، اجمالی مسئلہ ہے اور شبہ وہ ہے جو قطعی الثبوت نہ ہو، تاہم ثبوت کے مشابہ ہو۔“

شبہات کی اقسام

حنفی علماء نے حد زنا میں شبہات کی تین قسمیں بیان کی ہیں۔
 ۱۔ شبہۃ الاشتباہ یعنی فعل میں شک و شبہ ہو، یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب کہ کسی شخص کو حلال و حرام میں شبہ ہو، اور وہ غیر دلیل کو دلیل سمجھنے لگے۔ مثلاً وہ یہ سمجھے کہ جس عورت کو تین طلاقیں دی جائیں اس کے پاس وہ عدت میں جاسکتا ہے اسی طرح اس کی بیوی یا اس کے باپ و دادا کی لونڈی اس کے لئے حلال ہے۔ تو اس پر حد شرعی جاری نہ ہوگی لیکن اگر وہ یہ کہے کہ مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھ پر حرام ہے۔ تو اس پر حد شرعی واجب ہے۔“

۲۔ موقع و محل میں شک و شبہ ہو، اس قسم کا شبہ چھ مقامات پر ہوتا ہے ان میں ایک صورت یہ ہے کہ اسے اس عورت کے بارے میں جسے کنایات میں طلاق پانچ دی گئی ہو۔ شبہ ہو جائے یا اپنے بیٹے پوتے یا فروعی رشتہ داروں کی لونڈی کے بارے میں شبہ ہو جائے۔ ایسی صورتوں میں حد شرعی واجب نہیں ہے خواہ وہ یہ کہے کہ مجھے معلوم تھا کہ یہ مجھ پر حرام ہے۔ کیونکہ اصل حکم میں شک و شبہ کرنا حد شرعی سے مابغ ہے۔

(۳) عقد میں شک و شبہ ہو، لہذا اگر کوئی محرم عورت سے عقد کر کے اس سے مباشرت کرے تو امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک خواہ اسے جرمت کا علم ہو اس پر حد شرعی واجب

نہیں ہے مگر صاحبین (امام محمد و امام ابو یوسف) کا یہ قول ہے اگر اس نے یہ کہا نہ مجھے
یہ معلوم تھا کہ یہ حرام ہے تو اس پر حد شرعی واجب ہے اور اپنی کے قول پر فتویٰ ہے
شبہ عقد کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ اس عورت سے مباشرت کی جائے جس کے نکاح کے
صحیح ہونے میں اختلاف ہو۔

شرعی حدود میں حلف نہیں اٹھوائی جاتی ہے کیونکہ حلف اٹھوانا انکار کے شبہ
کو دور کرنے کے لئے ہوتا ہے، لہذا اگر شبہ کا احتمال ہو جائے، تو حد ساقط ہو جاتی ہے
یہاں تک کہ اگر تہمت لگانے والا تہمت لگانے سے انکار کر دے اور اس کے پاس کوئی
ثبوت نہ ہو تو قسم کھلاوئے بغیر اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی زنا کا اقرار
کر کے اس سے منکر ہو جائے تو اس کے انکار کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا جائے گا اسی طرح
اگر گواہ زانی کو سنگسار کی ابتدا کرنے سے پہلے رک جائیں تو اس سے بھی معاملہ مشتبہ
ہو جائے گا اور شبہ کی وجہ سے حد شرعی ساقط ہو جائے گی۔

وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے بزرگوں یا اپنی اولاد کے مال کو چرالے یا میاں
بیوی ہیں سے کوئی دوسرے کے مال کو چرالے تو ان میں سے کسی کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا
شبہ کا فائدہ ملزم کو دینے میں انھوں نے یہاں تک مبالغہ کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، اگر
کسی نے اس گھر سے چوری کی ہو جہاں اس کو داخل ہونے کی اجازت ہو یا چور اشیاء
مسرورہ کی ملکیت کا دعویٰ کر بیٹھے، خواہ اس کی ملکیت ثابت نہ ہو اور چوری، ثبوت
یا اقرار سے ثابت ہو چکی ہو تو ایسی صورت میں بھی ہاتھ نہیں کاٹا جاسکتا۔ کیوں کہ
شک و شبہ نے شرعی حد کو ساقط کر دیا ہے، اور محض ملکیت کا دعویٰ کرنے سے
شبہ واقع ہو گیا ہے یہ مسئلہ اسی طرح مجموعہ ہے جس طرح اقرار کرنے کے بعد کوئی انکار کرے
تو اس کے انکار کو درست سمجھا جاتا ہے

حنفی علماء نے اس قسم کے جو فروعی مسائل پیش کئے ہیں، وہ تقدیر اور اعتراض سے
خالی نہیں ہیں تاہم مجموعی طور پر ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان مسلمان فقہاء نے شرعی حدود
کو نافذ کرنے میں بڑی احتیاط سے کام لیا ہے بلکہ انھیں جاری نہ کرنے کے لئے حد سے
زیادہ عذر لکائے ہیں اور ایسے احکام جاری کئے ہیں جو عقل کے معیار پر پورے نہیں
اترتے ہیں اسی وجہ سے شافعی علماء ایسی صورت میں معمولی شبہ کو کافی نہیں سمجھتے ہیں

بلکہ ان کی بشرط یہ ہے کہ شبہ قوی ہونا چاہیے

اس قاعدہ کو ثابت کرنے کے لئے حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے — تم شرعی حدود کو دور کر دو جب تک کہ تم ان کے دور کرنے کا موقع پاؤ، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا — شرعی حدود کو مسلمانوں سے دور رکھو جب تک کہ تم سے ہو سکے اگر کسی کے نیکنے کا کوئی راستہ ہو، تو اس کی راہ چھوڑ دو کیونکہ اگر حاکم معاف کرنے میں غلطی کرے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ سزا دینے میں لغزش کھائے۔ یہ حدیث موقوف بھی روایت کی گئی ہے۔ بلکہ موقوف روایت زیادہ صحیح ہے، حضرت عمرؓ فرماتے ہیں — اگر میں شبہات کی وجہ سے شرعی حدود کو ساقط کرنے میں غلطی کروں تو مجھے یہ اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں شبہات کی وجہ سے شرعی حدود کو قائم کروں۔

تغزیر کا معاملہ شرعی حدود کے برعکس ہے وہ شک و شبہ کے باوجود قائم ہے۔ تغزیر کے بارے میں علماء کا یہ قول ہے — جس چیز سے مال کا ثبوت ملتا ہو اس سے یہ بھی ثابت ہوتی ہے، اور اس میں حلف اٹھائی جاسکتی ہے اور اس سے انکار کرنے پر اس کے برخلاف فیصلہ صادر ہو سکتا ہے۔

۴۲۔ **بیاہنوں کا قاعدہ** | اصل قاعدہ یہ ہے کہ عام اور اکثر دفعات ہنر ہونے والے واقعات کو مستبر سبھا جاتا ہے، بلکہ وہ شاذ و نادر حالات پر مقدم ہوتے ہیں، اکثر احکام اور فروعی مسائل میں شریعت کا یہی طریقہ ہے، چنانچہ سفر میں چار رکعت والی نمازوں کا قصر اور روزہ نہ رکھنے کی سہولت، عام حالات کو دیکھتے ہوئے دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عام مسافروں کو تکلیف اور مشقت نہ ہو، سیاحت حریفوں اور دشمنوں کی شہادت کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ ان کی اکثریت سے نا انصافی کا اندیشہ رہتا ہے۔ ایسے واقعات شریعت میں بکثرت ہیں۔

جس بیاہنی ہوتا ہے کہ، سلمی شریعت، مسلمانوں پر رحم اور شفقت کا اظہار کرتے ہوئے عام حالات کو نظر انداز کر دیتی ہے اور شاذ و نادر واقعات کو اعتبار کرتی ہے۔ جیسا کہ ایک غویت کی شادی ہو اور نکاح کے بعد مہینے کے بعد اس کے شہید ہونا ہو تو

منہ جدر اول المشاہد والنظار علیہ فی الاوطار سے ان مشاہد والنظار

عام حالات کے اندازے کے مطابق یہ سچہ نکاح سے پہلے کے تعلقات سے پیدا ہوا ہے
شاذ و نادر حالت میں اسے نکاح کے بعد کا نتیجہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ عام طور پر بچوں کی
پیدائش تو پہلے کے بعد ہوتی ہے مگر اس صورت میں شریعت نے غالب حالات کو
نظر انداز کر کے شاذ و نادر حالت کے مطابق حکم دیا ہے اور اس کا نسب بھی موجودہ
نکاح کے مطابق درست رکھا ہے تاکہ لوگوں کی عزت و آبرو محفوظ رہے اور ان
کا عیب پوشیدہ رہے۔

تبیئۃ البیہواں قاعدہ

کسی بات کی شہادت اسی وقت جائز ہو سکتی ہے جبکہ وہ کسی
ایسے طریقے سے معلوم ہو جس سے علم کامل حاصل ہو سکے۔

علم حاصل کرنے کے ذرائع چار ہیں (۱) عقل (۲) سوا اس پنج گانہ میں سے کوئی
ایک جس (۳) نقل متواتر (۴) استدلال - نظروا استدلال کی شہادت حضرت
ابو ہریرہؓ کی وہ شہادت ہے جبکہ ایک شخص نے قے کی اور اس میں سے شراب نکلی تو
حضرت عمرؓ نے فرمایا: "کیا تم شہادت دے سکتے ہو کہ میں نے شراب پی ہے؟"
انہوں نے کہا: "ہیں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس نے شراب کی قے کی ہے۔"
حضرت عمرؓ نے فرمایا: "اس گواہی کا کیا مطلب ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، تمھارے
پروردگار کی قسم! اس نے شراب پی کر یہ قے کی ہے۔"

شہادت کی اصل بنیاد علم و یقین پر ہے، کبھی ضرورت کے موقع پر یمن غالب اور
سماع کی شہادت بھی جائز ہو جاتی ہے، مگر علم و یقین کے سماع کی شہادت کو بہت
وسعت دیا ہے یہاں تک کہ انھوں نے اسے پچیس مقامات پر قبول کیا ہے جس
کا ذکر قرآنی نے بھی کیا ہے جن میں قدیم مذہب، نسب، موت، حاکم مقرر کرنا اور
اسے معزول کرنا، صلہ، وراثت، رضاع، نکاح، طلاق اور وصیت کے مسائل شامل
ہیں چیزیں ایسی ہیں جو اس سے ثابت نہیں ہوتی ہیں بلکہ ان کے لئے حالات پر
غور کر کے باطنی فہم و ذکاوت سے معلوم ہوتی ہیں ہذا شہادت کے لئے وہ یمن غالب
بھی کافی ہے جو درجہ یقین کے قریب ہو۔

چوالیسواں قاعدہ کسی فرعی مسئلہ میں اصل حکم کے متضاد حکم کو اس وجہ سے ثابت کیا جاسکتا ہے کہ اس میں اس کی علت کے مخالفت چیز ثابت ہے۔ اس کا تعلق قیاس عکس جلی سے ہے اس کی مثال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "تمھاری جائز شہوت رانی میں بھی تمھارے لئے حد ہے" لوگوں نے کہا: "یا رسول اللہ! اگر ہم میں سے کوئی اپنی شہوت رفع کرے تو کیا اس میں بھی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے؟"

آپ نے فرمایا: اگر وہ اسے حرام مقام میں استعمال کرے تو کیا اس پر گناہ نہیں ہے؟ "لوگوں نے کہا: ہاں" آپ نے فرمایا: اسی طرح اگر کوئی عدل شہ کو استعمال کرے تو اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔"

بینتالیسواں قاعدہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ کسی حکم کو ثابت کرنے والے کے لئے دلیل لانے کی ضرورت ہے مگر جو شخص کسی حکم کی نفی کرے تو اس صورت میں بعض علماء اور متکلمین نے کہا ہے کہ نفی پر حکم کے لئے بھی دلیل لانے کی ضرورت ہے ماوردی نے کہا کہ یہ امام شافعیؒ اور جمہور فقہاء اور متکلمین کا مسلک ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسکربین قرآن سے کہا ہے کہہ دیجئے تم اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اس رائے کے خلاف یہ کہا جاتا ہے کہ کسی حکم کی نفی کرنے والا مدعی نہیں ہوتا ہے وہ ثبوت سے بری الذمہ ہوتا ہے اور دلیل کا منتظر رہتا ہے تاکہ وہ دلیل اسے عمل کرنے پر مجبور کرے۔

بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ نفی عقل کے لئے ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے اور نفی شرعی کے لئے اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اگر کسی نے حدیث اپنے ذاتی علم کی نفی کی ہو تو اس کے لئے ثبوت لانا ضروری نہیں ہے۔ جیسے یہ کہا ہو۔۔۔ اس حکم کے ثبوت کا حکم نہیں ہے۔ اور اگر اس نے مطلق نفی کی ہو تو اسے دلیل کی ضرورت ہے کیونکہ حکم کی نفی بھی ایک قسم کا حکم ہے، جیسا کہ اثبات حکم ہے اسی طرح نفی بھی حکم ہے۔

اس قاعدہ کے سلسلے میں ایک چوتھا قول بھی ہے جسے امام شوکانی نے اپنی کتاب

ارشاد الفحول میں قابل ترجیح سمجھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسے دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تمام اشیاء کی اصل، نفی اور عدم ہے لہذا جو کسی حکم کی نفی کرتا ہے تو وہ استصحاب کو کافی سمجھتا ہے اور اصل حالت کی پابندی کرتے ہوئے وہ بری الذمہ ہے اس لئے اس کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے فرقہ ظاہریہ نے اسی رائے کو اختیار کیا ہے۔ موائے ابن حزم کے جنہوں نے پہلے مسلک کو ترجیح دی ہے۔

۲۷۲ **پہلیا سوال کا قاعدہ** | حقی علماء اور ان کے حامیوں کا یہ قول ہے۔ شرعی حدود کو قیاس کے طریقہ سے ثابت کرنا جائز نہیں ہے بلکہ اس کے ثابت کرنے کا طریقہ ترقی فی اور نص شرعی ہے۔

۲۷۳ **سینٹا لیسواں قاعدہ** | "نصوص شرعیہ میں دراصل کوئی نہ کوئی علت اور سبب ضرور ہوتا ہے" اس قاعدہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ مفہوم جو عقل میں آئے وہ منقولی (تعبیری) مفہوم ہے افضل ہے تاہم اس میں بعض علماء کا اختلاف ہے چنانچہ کتب فقہ میں فرائض و صلوٰ کا ذکر کرتے ہوئے یہ مذکور ہے۔ عبادت کے کاموں میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا ان کے احکام اللہ کی کسی ایسی مصلحت اور حکمت پر مبنی ہیں جو ہم سے پوشیدہ ہو یا حکمت سے خالی ہیں؟ اکثر علماء حکمت کے قائل ہیں، کیونکہ غور و فکر اور تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرعی نظام کو انسانوں کی فلاح و بہبود کے لئے مقرر کیا ہے اور اس کے ذریعے ان کی خرابیاں بھی دور کی جاتی ہیں لہذا اگر احکام کی کوئی حکمت ہمیں معلوم ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ معقول ہے ورنہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تعبیری محض عبادت کے لئے ہے۔

۲۷۴ **اٹا لیسواں قاعدہ** | معاہدہ کی اصل شرط یہ ہے کہ وہ لازم ہو کیونکہ معاہدہ اس لئے مقرر کیا جاتا ہے کہ فریقین کے مقاصد اور ان کی ضروریات پوری ہوں اس لئے معاہدہ کو لازم کرنے سے مقصد اور ضرورت کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس قاعدہ کے باوجود معاہدہ کی دو قسمیں ہیں (۱) لازم معاہدات جیسا کہ نکاح، بیع اور اجارہ ہیں (۲) دوسری قسم وہ ہے جس میں معاہدات پابندی ہیں مگر جن میں وکالت

۲۷۵ **ارشاد الفحول** ہے اس کا ذکر قیاس کی بحث میں اس کے مخالفوں کی رائے کے ضمن میں آچکا ہے۔ المختار ۲۱۲ کے الفروع میں ایسے ہر معاہدہ کے لازم نہ ہونے کی اصل حکمت بیان کی گئی ہے۔

اور حاکم ہونے سے پیشتر کسی کو ثالث بنانا بھی شامل ہیں۔ ان معاہدات کو لازم قرار دینے سے بہت نقصان کا اندیشہ رہتا ہے اور اس کی وجہ سے اصل مقصد بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ مثلاً وکالت کے کام پورے نہیں ہو سکتے اور ان کی تکمیل میں نقصان ہوتا ہے اس لئے ایسے غیر لازم معاہدہ کو جائز قرار دیا گیا ہے اسی طرح حاکم کو ثالث بنا کر اس معاہدہ کو لازم قرار دینے سے فریق مخالف کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے اور بعض اوقات دونوں فریق ہر سے انجام کو بڑھی طرح محسوس کرتے ہیں اس لئے ان کے ہمز کو دور کرنے کے لئے وہ معاہدات لازم نہیں کئے گئے بہر حال تمام غیر لازم معاہدات بالعموم اس مفہوم میں شریک ہیں کہ حصول مقصد کے لئے معاہدہ کسی ضابطہ کا پابند نہیں ہے، اس لئے لازم نہ ہونے کے باوجود اسے جائز قرار دیا گیا ہے۔

یہ مشہور قواعد ہیں، ان کے علاوہ رسول اکرم ﷺ کی زبان سے ایسے مختصر مگر جامع کلمات ادا ہوئے ہیں جو شرعی احکام کے لئے کلیہ قواعد بن سکتے ہیں وہ یہ ہیں :-

۱۔ ہر نیشلی چیز حرام ہے ۲۔ ہر وہ عمل جس کے لئے ہمارا حکم نہ ہو مردود ہے ۳۔ ہر وہ قرص جس سے نفع حاصل ہو، سورت ۴۔ ہر وہ شرط جو کتاب اللہ میں موجود نہ ہو، باطل ہے ۵۔ ہر مسلمان کی جان، مال اور آبرو مسلمان کے لئے قابل حرمت ہے ۶۔ ہر شخص اپنی اولاد، والد اور سب لوگوں سے زیادہ اپنے مال کا حقدار ہے ۷۔ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت مگر اہی ہے ۸۔ ہر خالق کی نافرمانی کے لئے کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جاتی ہے ۹۔

قرآن کریم میں بھی کئی آیات اس قسم کی ہیں مثلاً :-
 ۱۰۔ وہ دریافت کرتے ہیں ان کے لئے کیا حلال کیا گیا ہے کہہ دیجئے ان کے لئے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں ۱۱۔ برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے ۱۲۔ حرمت و ناہیہ حرمت و اسے پینے کے بدلے میں ہے اور حریمات کا بدلہ ہوتا ہے جو تم پر زیادتی

۱۳۔ فرق نمبر ۱۴۔ جلد چہارم کتاب الفروق از قرانی صفحہ ۱۵ - ۱۶ مضبوطہ تونس -

۱۷۔ حصہ اول اعلام الموقعین صفحہ ۲۹

۱۸۔ التوسل والوسیلۃ از ابن تیمیہ صفحہ ۱۱۰ المنارۃ ج ۲ کردہ در سر گذشتن

کرے، تو تم بھی اس کی زیادتی کے برابر نہ یادتی کرو۔ اس قاعدہ کے ماتحت مختلف جرائم اور ان کی سزائیں آجاتی ہیں اسی طرح یہ آیت ہے ۱۴، ان عورتوں کے بھی اچھے دستور کے مطابق وہی حقوق ہیں جو مرد کے ان پر ہیں، اس قاعدہ میں عورتوں کے تمام حقوق و فرائض شامل ہیں اور اس سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کا معیار اس اچھے دستور اور رواج کے مطابق ہوتا ہے جو عام طور پر لوگوں میں مشہور ہو اور وہ معیار ایسا ہو جسے لوگ برائے سمجھیں بلکہ اچھا سمجھیں لے

یہ فقہ اسلامی کے اہم قواعد ہیں جو شریعت کے ایسے مکمل اصول و ضوابط ہیں کہ تمام مسائل و احکام ان سے ماخوذ ہو سکتے ہیں اور موجودہ مغربی قوانین ان سے افضل نہیں ہیں۔ مگر ہمارے قانون دان حضرات اپنی پر فریبتہ ہیں اور وہ اسلامی قانون پر قدامت اور جمود کا الزام لگاتے ہیں حالانکہ جمود اور کوتاہی کے ہم ذمہ دار ہیں کیونکہ ہم نے اپنے ماتحتوں سے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا ہے ورنہ اسلامی شریعت بالکل صحیح و سالم حالت میں ہے اور اسی کے اصول و قواعد عقل کے مطابق ہیں اور عدل و انصاف پر ان کی بنیاد قائم ہے وہ قواعد ایسے لچک دار ہیں کہ اگر فردعی احکام اور اجتہادی مسائل کو ان پر منطبق کیا جائے تو ان کے اندر ہر دور میں قوموں کے حالات کے مطابق تبدیل ہونے کی صلاحیت موجود ہے جیسا کہ ہم نے بار بار اس کی طرف اشارہ کیا ہے لہذا جو صاحبِ دل ہو اور ہمہ تن گوش ہو کر اس کی طرف متوجہ ہو جائے اس کے لئے اس میں بہت بڑی نصیحت ہے۔

ماخذ و کتب حوالہ جات برائے

بحث قواعد فقہیہ

- ① الفروق از قرافی مطبوعہ تونس ۱۳۰۲ھ ② الاشباہ والنظائر از زین العابدین ابراہیم
- معروف بہ ابن نجیم المصری الحنفی مطبوعہ مطبعہ عادلہ ۱۳۱۲ھ ③ غرہ البعائر شرح الاشباہ والنظائر — از
- احمد بن محمد الحنفی الحموی مطبوعہ عامرہ ۱۳۱۰ھ ④ اعلام الموقعین از ابن القيم
- ⑤ رد المحتار علی الدر المختار مطبوعہ ممبئیہ ۱۳۱۵ھ ⑥ نیل الاوطار طبیبہ الحلبی ۱۳۱۵ھ
- ⑦ فتح القمیر شرح الہدایۃ ⑧ الطریق الحکمیۃ فی السیماۃ الشرعیۃ۔
- ⑨ المنہایۃ فی غریب الحدیث از ابن الاثیر ⑩ نداء المحسن اللطیف از علامہ رشید رضا
- ⑪ قاعدہ جلیلۃ فی الفتوٰ سل والوسیلۃ از ابن تیمیہ ⑫ ارشاد الفحول از شوقانی

باب پنجم

اسلامی شریعت

۷

محاسن اور خصوصیات

اسلامی شریعت کے محاسن اور خصوصیات

اسلامی شریعت کے محاسن اور خصوصیات ایسی ہیں جن کی بدولت اسلامی قوانین تمام قوانین سے زیادہ مکمل ہو گئے ہیں اور وہ افراد اور جماعتوں کی عز و ریاست کو بدرجہ اتم پورا کرتے ہیں بلکہ وہ سب سے زیادہ قوموں کے امن و امان، ان کی کامیابی، قوت اور عزت کے ضامن ہیں اور اگر ان کے ساتھ ساتھ اسلامی آداب اور اس کی دوسری ہدایات کو بھی پیش نظر رکھا جائے تو وہ ایک ایسے مثالی معاشرہ کی تخلیق کر سکتے ہیں، جس میں انصاف پسند طاقتوں کے عناصر جمع ہوں اس طرح نہ صرف صالح زندگی اور اعلیٰ تمدن ہتیا ہو سکتا ہے بلکہ اس کی تہذیب و ترقی کے اعلیٰ اسباب بھی فراہم ہو سکتے ہیں، ایسی صورت میں یہ معاشرہ روئے زمین میں اللہ کی خلافت کا مستحق بن کر دنیا کو عدل و انصاف، امن و امان اور رحم و محبت سے معمور کر سکتا ہے۔

اسلامی قوانین کی خوبیاں اس کثرت سے ہیں اور ان میں اس قدر تنوع ہے کہ ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ لہذا اس وقت ہمارے ذہن میں جو محاسن اور خصوصیات آئی ہیں۔ ہم انہی کا تذکرہ کر رہے ہیں تاکہ وہ مثال اور نمونہ کا کام دے سکیں اور ان کے ذریعے خالص عدل و انصاف اور اعلیٰ اغراض و مقاصد کا اظہار ہو سکے اب ہم اس کے مختلف محاسن اور خصوصیات کا تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں

اسلامی قوانین کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ آسان ہیں اور ان میں کوئی تنگی اور دقت نہیں ہے یہ اسلامی شریعت کی سب سے

آسانی اور سہولت

نمایاں اور مشہور خصوصیت ہے کہ اس کے احکام بہت سادہ اور سہل ہیں اور لوگوں کو مشقت اور تکلیف نہیں دی گئی ہے اور اگر کہیں تنگی ہے تو وہاں سہولت بھی دی گئی ہے اس طرح اس کے تمام احکام انسانی فطرت کے مطابق ہیں ان میں نہ کوئی

ناخوشگوار آلائش ہے اور نہ اس کا کوئی حکم شاق اور ناگوار معلوم ہوتا ہے اس بات کی وجہ یہ ہے کہ یہ خدا سے رحمن و رحیم کی شریعت ہے اور تمام احکام علم و حکمت کے خدا کی وحی اور ہدایت پر مبنی ہیں۔ اور ان کی تفصیل خدا کے اس صادق اور امین رسول نے بیان کی ہے جو مومنوں کا بہت بڑا مشفق اور محسن ہے۔

آسانی اور سہولت کی اس خصوصیت کو قرآنی آیات میں بھی جا بجا بیان کیا گیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے — اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہے — اللہ تمہارے لئے آسانی مہیا کرتا چاہتا ہے اور وہ تمہیں تکلیف دینی نہیں چاہتا ہے۔

ایک دوسرے مقام پر جب پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم کرنے کا حکم نازل فرمایا تو اس میں اسی سہولت اور آسانی کی حکمت کی طرف اشارہ کیا ہے چنانچہ سورۃ مائدہ میں ارشاد فرمایا ہے :-

”اگر تم بیمار ہو، یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہوا ہو یا تم عورتوں کے پاس گئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاکیزہ مٹی سے تیمم کرو اور اس سے اپنے چہرہ اور ہاتھوں پر مسح کرو۔ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ تمہیں کوئی حرج واقع ہو، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پاکیزہ بنا کر تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کرے تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ آگے چل کر سورۃ حج میں ارشاد ہے :-

”اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہو۔ اس نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے اور دین کے بارے میں تمہارے لئے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔“

احادیث میں بھی اس مفہوم کو بکثرت بیان کیا گیا ہے ایک روایت یہ ہے جو امام احمد نے اپنی مسند میں نقل کی ہے — اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مذہب وہ ہے جو باطل مذاہب سے الگ ہو اور رواداری اور سہولت پر مبنی ہو۔ رسول اکرم ﷺ کے شامل خصائل میں یہ مذکور ہے — جب کبھی آپ کو دو کاموں میں سے کسی ایک کام کا اختیار دیا گیا ہوتا اگر وہ گناہ نہ ہو تو آپ دونوں میں سے آسان کام کو اختیار فرماتے تھے، روایت ہے — ایک اعرابی مسجد میں آیا جبکہ رسول اللہ ﷺ وہیں بیٹھے ہوئے تھے، اس نے غار پر تھی

اور یہ دعائیں تھیں — اللہ! تو مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر اور ہمارے
ساتھ اور کسی پر رحم نہ کر۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا — تم نے قرآن
چیز کو تنگ کر دیا۔ بعد ازاں اس نے مسجد کے ایک گوشہ میں پیشاب کیا تو لوگ
اس کی طرف پکے مگر آپ نے انہیں منع کرتے ہوئے فرمایا — تم اس لئے بھیجے گئے
ہو کہ تم آسانی فراہم کرو اور اس لئے نہیں بھیجے گئے ہو کہ دوسروں کو تکلیف پہنچاؤ۔
لہذا اس پر پانی کا بھرا ہوا ڈول بہا دو۔

فقہائے کرام نے اس خصوصیت کو ایک اصول کے طور پر تسلیم کیا ہے اور
اس کے تحت بہت سے احکام بیان کئے ہیں چنانچہ ہم نے قواعد فقہیہ کے قاعدہ نمبر ۱ میں
اس کی تفصیل بیان کی ہے۔

عقل کے مطابق دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کے احکام عقل اور صیغہ
قیاس کے مطابق ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا بعد
میں ان کی خواہشوں نے ان کی صحیح فطرت کو بگاڑ دیا ہے اور سرکش بنا دیا، چنانچہ
کتاب و سنت کے تمام احکام عقل پر مبنی ہیں اور ان میں بڑی بڑی حکمتیں اور اعلیٰ
راز پوشیدہ ہیں یہاں تک کہ عبادات میں بھی ایسے اخلاقی، تہذیبی، نفسیاتی اور
سماجی فوائد موجود ہیں جو عقل سلیم سے مخفی نہیں رہ سکتے، چنانچہ ہم نے احکام قرآنی
کی بحث میں اس کے فوائد بیان کئے ہیں تاہم اگر شریعت کی بعض باتوں کے فوائد اور
حکمت ہم سے پوشیدہ رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ان کے پوشیدہ
رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان میں درحقیقت کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ یہ ممکن ہے
کہ عبادات میں خدا کی یہ حکمت مضمحل ہو کہ وہ بندوں کی ایمانی طاقت، اپنی اطاعت
اور تعمیل حکم کا امتحان لینا چاہتا ہو، وہ احکام جن کے لئے نفس شرعی نہ ہو بلکہ وہ
راسخ اور قیاس پر مبنی اجتہادات کے مطابق ہوں تو ان کا سرچشمہ بھی عقل اندر آزادی
رائے ہے جس میں لوگوں کی بھلائی اور عدل و انصاف کو پیش نظر رکھا جاتا ہے،
اور شرعی اجتہاد کے اصول و قواعد کی پابندی کی جاتی ہے۔

اسلامی شریعت، عقل و فطرت کی شریعت ہے، اس میں کوئی چیز صحیح قیاس کے

خلاف نہیں ہے اس لئے وہ کو حکمت، رحم، مصلحت اور برکت بن کر آئی ہے چنانچہ ابن القیم الجوزیہ نے اپنی کتاب **الطرق الحکمیہ** میں فرمایا ہے۔

"اللہ اور رسولؐ نے کوئی حکم نہیں بیان کیا ہے جو عقل و حس کے خلاف ہو بلکہ یہ تمام احکام بہترین عدل و انصاف پر مبنی ہیں، اور عقل و فکر اس بات کی ثبوت دیتے ہیں کہ یہ احکام اپنے حسن و کمال میں اپنی نظر آپ ہیں اور موقع و محل کے لحاظ سے ان سے بہتر کوئی قانون نافذ نہیں ہو سکتا۔

شیخ الاسلام نقی الدین احمد بن تیمیہ اپنی کتاب **القیاس فی التشریع الاسلامی** میں فرماتے ہیں۔

"ایک صحیح اور معتدل قیاس کی یہ شرط نہیں ہے کہ ہر ایک آدمی اس کی صحت سے واقف ہو، اگر کوئی شخص شریعت کی کسی چیز کو قیاس کے مخالف دیکھتا ہو تو درحقیقت وہ حکم اس قیاس کے مخالف ہے جو اس نے اپنے دل میں قائم کر رکھا ہے نہ کہ وہ اس قیاس کے مخالف ہے جو حقیقت کے مطابق اور صحیح ہے، لہذا جب ہمیں یہ بات معلوم ہو کہ کوئی نص شرعی خلاف قیاس ہے تو ہمیں قطعی طور پر سمجھنا چاہیے کہ ہمارا قیاس فاسد ہے، کیونکہ شریعت میں کوئی چیز صحیح قیاس کے خلاف نہیں ہے البتہ ہمارے ناقص اور فاسد قیاس کے خلاف کچھ احکام ہیں جنہیں لوگ اپنے ناقص علم اور قیاس کی وجہ سے نہیں سمجھ سکتے

اسلامی شریعت کا ایک مقصد یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں انسان کو فائدہ پہنچایا جائے اور ان کے نقصان اور خرابیوں کو دور

کیا جائے اور ان میں کمال عدل و انصاف قائم کیا جائے ہر حکم میں خواہ وہ نص شرعی کے مطابق ہو یا اجتہادی رائے پر مبنی ہو، یہی مقصد پیش نظر رکھا جاتا ہے۔

ابن القیم اپنی کتاب مذکور **الطرق الحکمیہ** میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اسلامی شریعت کا صحیح ذوق رکھتا ہو اور اس کے کمالات سے واقف ہو اسے بخوبی معلوم ہوگا کہ اس کا مقصد دنیا اور آخرت میں لوگوں کو فائدہ پہنچانا اور

مخلوق میں عدل و انصاف قائم کرنا ہے، بلکہ اسلامی انصاف سے بڑھ کر کوئی مصلحت نہیں ہے، اسی کے ساتھ ساتھ وہ اس بات سے بھی واقف ہے کہ "سیاست عادلہ" اس کا ایک لازمی حصہ ہے اور جسے اس کے مقاصد سے آگاہی حاصل ہو اور شریعت کو اچھی طرح سمجھتا ہو، اس کو اس کے ہوتے ہوئے دوسروں کی سیاست معلوم کی ضرورت نہیں ہے۔"

موجودہ زمانے کے ایک بڑے عالم رقمطراز ہیں:

"وہ شرعی احکام جو مسلمان فقہاء نے گیارہ سو برس پہلے وضع کئے تھے وہ اپنے انصاف پسندانہ اصول، عمل معیار کے لحاظ سے اور فطری حقوق کے مطابق ہونے میں ان تمام انسانی قوانین سے بڑھ چڑھ کر ہیں جو ابتداء سے کریموں کی حدی عیسوی تک مدون ہوئے ہیں۔ آگے چل کر مخالف نگار لکھتا ہے: "مسلمان علماء نے غلامی، حقوق نسواں، یتیم اور یتیم اور فقراء، برسرِ پیکار اور معاہدہ کرنے والی قوموں، اجنبیوں، ذبیحوں، دیوانی اور فوجداری اور جرم و سزا کے بارے میں جو قوانین بنائے ہیں اگر کوئی ان سب پر غور کرے تو اسے پتہ چلے گا کہ اسلامی قوانین کو بیسویں صدی عیسوی کے مغربی قوانین پر نمایاں فوقیت حاصل ہے۔"

اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ شریعت جو پہلی شریعتوں کے نقائص اور کوتاہیوں کو دور کرے اور مکمل حالت میں موجود ہو اس کے قوانین ایسے ہی ہونے چاہئیں کیونکہ شریعت اسی زمانے میں جاری ہوئی جبکہ انسانی قوانین اس قابل ہو گئی تھیں کہ وہ کس قوانین پر عمل کریں اور اعلیٰ مقاصد اور اصولوں کو قبول کرنے کے لئے تیار ہوں اس سے پہلے جو شریعتیں آئی تھیں وہ ایک خاص قوم اور محدود زمانے کے لئے مخصوص ہو کر رہ گئیں مگر اسلامی شریعت تمام عالم انسانیت کے لئے ہے،

اس نکتہ کی طرف رسول اکرم ﷺ نے اپنی اس حدیث میں اشارہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے: "میرا پہلے پیغمبروں کے ساتھ مقابلہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک شخص نے گھر بنا کر اسے کھل کر دیا ہو مگر ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھی ہو چنانچہ جو کوئی اس گھر میں آتا تو وہ اسے دیکھ کر بہت پسند کرتا اور یہ کہتا ہے: یہ گھر کتنا اچھا

ہے۔ بشرطیکہ اس اثبٹ کی جگہ خالی نہ ہوئی، وہ اثبٹ میں ہوں مجھ پر اللہ تعالیٰ نے
پینچبروں اور رسولوں کا سلسلہ ختم کر دیا ہے

عزائم و رخصت | اسلامی ذرائع کی دو قسمیں کی گئی ہیں عزائم و رخصت و عزائم و
کام میں جن میں عزم و ہمت کو اختیار کیا جائے اور سہولت کا
خیال نہ رکھا جائے اور رخصت وہ کام ہیں جن میں اللہ کی طرف سے دی ہوئی سہولت
کو پیش نظر رکھا جائے حضرت عبداللہ بن عمر عزائم کو اختیار کرتے تھے اور حضرت
عبداللہ بن عباس رخصت کی صورت کو پسند فرماتے تھے، اس لئے احکام پر عمل کرنے
کے سلسلے میں مستعدی، اعتدال اور کوتاہی اختیار کرنے کے لحاظ سے لوگوں کے کئی
درجے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے۔ پھر ہم نے کتاب کا وارث ان
لوگوں کو بنایا جو ہمارے برگزیدہ بندے تھے ان میں سے کچھ اپنی ذات پر عمل کرتے تھے
اور کچھ اعتدال پسند ہیں اور بعض ایسے ہیں جو اللہ کی اجازت سے نیکی کے لئے سبقت
کرتے ہیں، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔

زیب و زینت کی اجازت | اسلام نے پاکیزہ چیزوں کو استعمال کرنے اور زیب و
زینت کی اجازت دی ہے۔ بشرطیکہ ان میں سر
اور غرور و گھمنڈ سے کام نہ لیا جائے، اس نے دین میں حد سے آگے بڑھنے کو منع کیا
ہے اور اسے نفس مارنے کا ذریعہ بنانے سے روکا ہے پناچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
اے قرظ بن آدم! ہر نماز کے وقت زیب و زینت اختیار کرو، کھاؤ پیو اور فضول
خرچی نہ کرو۔ کیونکہ وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے اسے پینچبر
کہہ دیجئے کہ اللہ کی زیب و زینت اور پاکیزہ خلق جو اس نے اپنے بندوں کے لئے پیدا
کئے ہیں کس نے حرام کئے ہیں کہہ دیجئے کہ وہ خالص ایمان والوں کے لئے قیامت
کے دن تک ہیں اسی طرح ہم تفصیل کے ساتھ آیات ان لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں
جو علم رکھتے ہیں۔

روحانیت اور مادیت کا اعتدال | اسلام نے جسم اور روح کے کاموں کو حد و اعتدال
میں رکھا ہے اس نے جسم اور روح دونوں کے

مقوق امتثال کے ساتھ پورے کئے ہیں اور دنیا اور آخرت دونوں کے مفادات کا خیال رکھا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے — اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی قوم بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن سکو اور رسول تم پر گواہ بن سکے۔ اسی وجہ سے اسلام نے اپنی تعلیمات اور ہدایات اور قوانین کے لحاظ سے مسلمانوں کو ان لوگوں کی درمیانی راہ میں رکھا ہے جن پر مادی اور جسمانی مفادات کا غلبہ ہو یا ان پر روحانی تعلیمات اس قدر غالب ہوں کہ وہ جسم کو تکلیف پہنچا کر نفس کشی کرتے ہوں۔ لے گذشتہ صفحہ میں ہم اس کو ذکر کر چکے ہیں۔

اسلام کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نے فرائض و احکام، عدالتی فیصلوں اور ان کے نافذ کرنے میں کامل مساوات

احکام میں مساوات

برقرار رکھی ہے اس کے تمام احکام اور ان کی ذمہ داریاں مساوات کے اصول پر مبنی ہیں اسی وجہ سے ان میں افراد اور جماعتوں کا کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس کے احکام اور اس کی سزاؤں سے نہ کوئی دولت مند مستثنیٰ ہے اور نہ کسی صاحب جاہ و مال حکم کو رعایت دی گئی ہے یہاں تک کہ تخلیفہ اعظم بھی جس کی تمام مخلوق مطیع و فرمان بردار ہوتی ہے، اسلامی قانون سے بالترتیب ہے چنانچہ تمام مسلمان، مقوق و فرائض اور اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینے میں برابر ہیں، اس معاملہ میں عربی، عجمی، اکھٹے، گورے اور حاکم و محکوم کی کوئی تفریق نہیں ہے یہ اصول اس وقت سے قائم ہے جبکہ سارے تیر سو برس پہلے اسلام کا آفتاب طلوع ہوا تھا اور نور محمدی پوری آفتاب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔

اسلامی مساوات کو ثابت کرنے کے لئے دلائل و شواہد کثرت ہیں ہم ان میں سے

صرف چند دلائل پیش کرتے ہیں

۱۔ اسلامی فقہ کا یہ اصول ہے کہ نفس شرعی کے مفہوم کا خطاب تمام مسلمانوں کے لئے عام ہے جب تک کہ کسی ثبوت سے اس کا مفہوم متغیر نہ ہو جائے اصول فقہ کا یہ قاعدہ بھی ہے کہ ذمہ داران کے کاموں میں کسی کے لئے خصوصیت نہ رکھی جائے۔

۲۔ صاحب شریعت رسول اکرم ﷺ نے اس اصول کو مقرر فرما کر اسے

لے الوحی المحمدی

عملی اور قدرتی طور پر برقرار رکھا ہے اور اپنی قوم کو مستعدی کے ساتھ اس کا پابند بنایا ہے چنانچہ روایت ہے کہ آپ نے اس اعرابی کو بلایا جس کو آپ سے بلا قصد و ارادہ کوئی تکلیف پہنچی تھی اور اس سے فرمایا: تم مجھ سے بدلہ لے لو، اس اعرابی نے کہا: میں نے آپ کو معاف کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اگر آپ میری جان بھی لے لیں تو میں کبھی آپ سے بدلہ نہیں لوں گا، اس پر آپ نے اس کے لئے دعائے خیر کی۔ آپ نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں مسلمانوں کو جاہلیت کی بعض باتوں سے منع فرمایا اور حکم دیا کہ یہ تمام مسلمانوں کے لئے ممنوع ہیں بالخصوص آپ نے اپنے رشتہ داروں کو اس طرف متوجہ کیا کہ ان احکام کا اطلاق ان پر بھی ہے تاکہ کوئی یہ نہ خیال کرے کہ انہیں دوسروں پر کوئی خصوصیت حاصل ہے چنانچہ آپ نے فرمایا: "جاہلیت کا سود ساقط کر دیا گیا ہے اور سب سے پہلا سود جس کو میں سب سے پہلے ساقط کرتا ہوں، وہ میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا ہے، نیز جاہلیت کے تمام خون معاف کئے جاتے ہیں اور سب سے پہلا خون جو میں معاف کرتا ہوں وہ عامر بن ربیعہ بن العارث بن عبد المطلب کا ہے،

ایک مرتبہ رضی الموت کے زمانے میں آپ باہر نکلے اور لوگوں سے یوں فرمانے لگے: اے لوگو! اگر کسی کی پشت پر میں نے کوڑے مارے ہوں تو میری پشت ماسڑے۔ وہ آئے اور مجھ سے بدلہ لے اور اگر میں نے کسی بے عزتی کی ہو تو وہ آکر اپنی بے عزتی کا مجھ سے بدلہ لے اور اگر میں نے کسی کا مال لیا ہو تو یہ میرا مال موجود ہے وہ آکر اس کے بارے میں مال لے لے، اسے میری دشمنی کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ میری شان کے خلاف ہے لے

آپ کے عدل و مساوات کا ایک واقعہ یہ بھی ہے جو حضرت انسؓ نے بیان کیا ہے وہ فرماتے ہیں: — گرجیہ بنت النضر نے ایک لڑکھی کا دانت توڑ دیا اس پر مجرمہ کے گھر والوں نے اس لڑکی کے گھر والوں سے معافی مانگی مگر انھوں نے معافی نہ دی۔ اس کے بعد انھوں نے دیت پیش کی تو وہ بھی انھوں نے قبول نہیں کی اس کے بعد وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے مگر وہ مناسب پر سر رہے لہذا آپ نے

قصاص لینے کا حکم دے دیا۔ حضرت انس بن نضر نے فرمایا:-

”یا رسول اللہ! کیا ریت کے دانت توڑ دیئے جائیں گے؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو صداقت پر مبعوث کیا ہے اس کے دانت نہیں ٹوٹیں گے۔“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:- ”اے انس! اللہ کی کتاب میں قصاص کا حکم ہے۔“ آخر کار وہ لوگ رضامند ہو گئے اور انھوں نے اسے معاف کر دیا۔ اس پر آپ نے فرمایا:- ”اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ قسم کھائیں تو اللہ ان کی قسم کو پوری کرتا ہے۔“

اس سے زیادہ قابل ذکر واقعہ اس محرمہ عورت کا ہے جس نے رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں زیور چرائیا تھا۔ وہ عورت نہایت اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ہذا جب آپ نے اس پر حد شرعی جاری کرنے کا ارادہ کیا تو یہ بات مہاجرین کو بہت شاق گزری وہ کہنے لگے:- ”رسول اللہ ﷺ کے سامنے اس عورت کی سفارش کرے گا۔“ کچھ لوگوں نے کہا: ”سامہ بن زیدؓ رسول اللہ کے چہیتے ہیں، وہی اس کی سفارش کر سکتے ہیں۔“ چنانچہ حضرت سامہؓ نے رسول اللہ ﷺ سے اس بارے میں گفتگو کی تو آپ غضب ناک ہو کر فرمانے لگے:-

”کیا تم اللہ کی حد شرعی کے بارے میں سفارش کر سکتے ہو؟ حالانکہ تم میں سے پہلی تو میں اس وجہ سے ہلاک ہوئی کہ جب ان کا کوئی شریف آدمی چوری کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیتے تھے اور جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تھا تو اسے سزا دیتے تھے خدا کی قسم! اگر فاطمہ بنت محمدؓ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ماتھے بھی ضرور کاٹتا۔“

(۳) تاریخ میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ جب حضرت عمرو بن العاصؓ مصر کے حاکم تھے تو ان کے صاحبزادے محمدؓ گھوڑ دوڑ کراتے تھے، ایک دفعہ ایک مصری نے گھوڑ دوڑ میں آگے بڑھنے میں ان سے اختلاف کیا۔ اس پر وہ غضب ناک ہو گئے اور مصری کو کوڑے لے کر مارنے لگے اور کہنے لگے:- ”شریف ترین انسان کے فرزند کی طرف سے یہ ضرب حاصل کرو۔“ وہ مصری غلیظہ اعظم حضرت عمرؓ کے پاس شکایت کے لئے آیا۔ اس واقعہ کے راوی حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں:- ”حضرت عمرؓ نے اس سے اتنا ہی کہا

سے یہ حدیث ترمذی کو چھوڑ کر باقی صحاح ستہ کی پانچوں کتابوں میں موجود ہے۔ مرقہ ہو حسیہ

نیل الاوطار از شرفانی ص ۲۰ مطبوعہ حلبی۔

کہ بیٹہ جاؤ۔ اس کے بعد حضرت عمرو بن العاص اور ان کے صاحبزادے کو مصر سے بلوایا گیا۔ جب وہ دونوں آئے تو قصاص کی عدالت میں انھیں کھڑا کیا گیا اور حضرت عمرؓ نے پکار کر فرمایا۔ "مصری" کہاں ہے؟ تم کوڑا لے کر شریف ترین آدمی کے فرزند کو مارو۔ چنانچہ اس مصری نے انھیں اتنا مارا کہ ہولہان کر دیا۔ راوی بیان کرتے ہیں۔ ہم بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ انھیں مارتا رہے یہاں تک کہ جب اس نے انھیں اتنا مارا کہ اب ہم بھی چاہتے گئے کہ وہ اس سے باز آجائے حضرت عمرؓ اب تک اس سے یہ فرما رہے تھے۔ شریف ترین شخص کے فرزند کو مارو۔ اس کے بعد آپؓ نے فرمایا۔ "عمرو بن العاصؓ کی بھی خبر لو کیونکہ اس کے فرزند نے اس کی حکومت کے گھنٹے میں مارا تھا۔" اس پر حضرت عمرو بن العاصؓ گھبرا کر کہنے لگے۔ اے امیر المومنین! آپؓ نے پورا بدلہ لے کر تسکین حاصل کر لی ہے۔ مصری بھی معذرت کرتے ہوئے کہے لگا۔ "اے امیر المومنین! میں نے اسے مار لیا ہے جس نے مجھے مارا تھا۔" حضرت عمرؓ فرماتے گئے۔ "خدا کی قسم اگر تم انھیں بھی مارتے تو ہم تمھارے اور ان کے درمیان حائل نہ ہوتے یہاں تک کہ تم خود نہ باز آجاتے۔" اس کے بعد آپؓ نے حضرت عمرؓ کی طرف متوجہ ہو کر یہ غیر نافی کلمات ارشاد فرمائے۔ "اے عمرو! تم نے لوگوں کو کتب سے غلام بنایا ہے حالانکہ ان کی ماؤں نے انھیں آزاد جنا ہے۔"

یہی اس قسم کا یہ واقعہ بھی ہے کہ خاندان عثمان کے آخری بادشاہ جبکہ بنی امیہ نے مسلمان ہو کر ایک دفعہ چھ کیا وہ اپنی پوشاک کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے خانہ کعبہ کی عداوت کر رہا تھا کہ اچانک قبیلہ فزارہ کے ایک شخص نے اس کی پوشاک کو پاؤں سے روند دیا۔ اس پر جبکہ نے اس زور سے اسے طمانچہ مارا کہ اس کی ناک اور دانت توڑ دیئے۔ اس فزاری شخص نے اس کی زیادتی کی شکایت حضرت عمرؓ سے کی تو آپؓ نے اس سے فرمایا۔ "بالتو وہ فزاری تمھیں معاف کرے ورنہ تم سے تمھاری نیا جانے لگا۔" اس پر جبکہ کہنے لگا۔ "کیا وہ مجھ سے قصاص لے سکتا ہے؟" بادشاہ ہوں اور وہ رعیت ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ "اسلام نے کے بعد تم اور وہ برابر ہیں تمھیں اس پر تقویٰ اور پرہیزگاری کے علاوہ اور کسی چیز کی فضیلت نہیں ہے۔"

جیلہ کہنے لگا۔ میں تو یہ خیال کرتا تھا کہ اسلام لانے کے بعد مجھے دورِ مباحثیت سے زیادہ عزت حاصل ہوگی۔ آپ نے فرمایا۔ تم یہ خیال اپنے دل سے نکال دو۔ جب جیلہ نے یہ دیکھا کہ حضرت عمرؓ قصاص لینے پر مقرر ہیں تو اس نے کہا۔ میں صرف ایک رات کی مہلت چاہتا ہوں۔ اس کے بعد وہ راتوں رات اپنا ساز و سامان اور گھوڑے کو روانہ ہو گیا اور شام چلا گیا وہاں سے وہ قسطنطنیہ پہنچ کر عیسیٰ کی ہو گیا۔ اور قیصر روم کے پاس رہنے لگا۔ بعد میں وہ اپنے فعل پر بہت شرمندہ اور نادم ہوتا رہا۔

یہ مساوات کی چند مثالیں ہیں اور بالعموم کثیر احکام میں مساوات کی پابندی کی جاتی ہے لیکن بعض احکام میں اور شرعی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مساوات قائم نہیں رکھی گئی جن کی تفصیل کتب فقہ میں مذکور ہے۔ مثلاً بعض معاملات میں مرد اور عورت میں مساوات نہیں ہے، عورت نان نفقہ کی حقدار ہے اور مرد اس سے نان نفقہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح چھوٹے بچوں کی پرورش کرنے کا حق صرف عورت کو ہے مگر تعداد و ازدواج میں عورت مرد کے مساوی نہیں ہے اور میراث کے حصے میں بھی فرق ہے۔ یہ تفریق فطری اور طبی حالات کے مطابق کی گئی ہے جس کی تفصیل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔

پھر حالِ کامل مساوات کا یہ وہ عظیم اصول ہے جس کی بدولت اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں میں عورت نفس اور خود داری کا جذبہ پیدا ہوا ان کی ہمت بلند ہوئی اور ان کی ہمت بلند ہوئی اور ان کے اخلاق اعلیٰ ہو گئے۔ ان کی پوشیدہ قوتیں بیدار ہوئیں اور ان میں ایسی شخصیتیں پیدا ہوئیں جنہوں نے مسلمان قوم کو تہذیب و ترقی کے عروج تک پہنچایا۔ اور دنیا میں رحم و ہمدردی اور عدل و انصاف کا ڈنکا بجا دیا۔ یہی وہ اسلامی روح تھی جس کی بدولت لوگ بوق و رجوف مسلمان ہو گئے اور اسلام کے زبردست حامی اور مددگار بن گئے کیونکہ قرآن کریم نے یہ اعلان کر دیا تھا۔ اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، ہم نے تمہیں قبائل اور خاندان صرف اس سے مقرر کئے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو ورنہ حقیقت تم میں سے شریف ترین انسان وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرمیر نگار ہو حقیقت

میں اللہ بہت جانتے والا خبردار ہے ۔

عرف و عادت کی اہمیت | اسلامی شریعت کی آٹھویں خوبی یہ ہے کہ اس نے

عرف و عادت کو شریعت کا ایک بنیادی اصول قرار دیا بشرطیکہ وہ دیگر شرائط کے ساتھ ساتھ صریح نص شرعی کے خلاف نہ ہو۔ عرف و عادت اور اس کے اثرات کو قواعد فقہیہ کے قاعدہ نمبر دس میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

اسلامی شریعت کی نویں خوبی یہ ہے کہ اس میں عبارات کا ظاہر و مدار کتاب و سنت کے احکام کی پیروی پر ہے اور اس میں کسی کی ذاتی رائے اور اس کی حکومت کا دخل نہیں اور اس کا باطنی دار مدار نیک نیتی اور خلوص پر ہے۔

نیک نیتی | اسلامی شریعت میں نیک نیتی اور عمل کے حقیقی اسباب کو بڑی اہمیت دی گئی ہے اور انسان کے ظاہری اعمال کافی نہیں سمجھے گئے ہیں جیسا کہ دنیاوی قوانین کا طریقہ ہے کہ ان میں قانون کی صرف ظاہری پابندی کو کافی سمجھا جاتا ہے مگر اسلام میں کام کرنے والے کی نیت اور اس کے اصل منشا اور اسباب پر بھی غور کیا جاتا ہے اسی لئے آخرت کے ثواب و عذاب کو اس کی نیک نیتی اور باطنی ارادوں پر مبنی قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ ایک مکمل شریعت کا اصلی مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کی حقیقی معنوں میں اصلاح ہو سکے یعنی ظاہری اصلاح سے زیادہ اس کے دل اور نفس کی اصلاح کی جائے تاکہ لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات خلوص قلب کے ساتھ دل و صداقت کی بنیادوں پر قائم رہیں۔

اسلامی شریعت کے مطابق انسان اپنے اعمال و اقوال میں دو قسم کی نگرانی میں رہتا ہے سب سے پہلے اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے اپنے ضمیر کا دباؤ ہوتا ہے اس کے بعد اسے قانون کے احکام کا خوف ہوتا ہے۔ اس مسئلہ کی توضیح کے لئے ہم نکاح کی مثال پیش کرتے ہیں جب نکاح کے تمام شرائط اور ارکان پورے ہو جائیں تو اس وقت نکاح کے دو احکام پیش نظر ہوتے ہیں، پہلی چیز وہ حقوق و فرائض ہیں جو نکاح کے بعد زوجین پر عائد ہوتے ہیں، دوسری چیز وہ ہے جس کا تحقق نکاح کرنے والے

کی نیت اور اس کے اصل مقصد سے ہے نیت اور اصل مقصد کے لحاظ سے یہ نکاح حرام بھی ہو سکتا ہے مثلاً اگر نکاح کرنے سے شوہر کا مقصد یہ ہو کہ وہ اپنی بیوی پر ظلم و ستم کرے یا اس کا مقصد یہ ہو کہ وہ بیوی اور اس کے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرے تو اس مقصد کے مطابق عمل کرنے سے وہ آخرت میں سزا کا مستحق ہوگا کیونکہ نکاح کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی عفت و عصمت کو محفوظ رکھ سکے، اس کی نسل باقی رہے اور اسے اس قدر ثواب حاصل ہو، مگر اس ظلم و ستم کی بدولت نکاح باطنی طور پر حرام ہو جاتا ہے اور اس کا وہ ثواب چلا جاتا ہے جس کے حصول کے لئے نکاح کا حکم دیا گیا ہے۔ لہذا اس قسم کا نکاح گونا گویا ہر طور پر درست ہو لیکن باطنی حکم کے لحاظ سے حرام ہے۔

کبھی نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے، جبکہ مرد ازدواجی فرائض کو پورا کر سکتا ہو اگر وہ نکاح نہ کرے اور یہ یقین ہو جائے کہ وہ زنا کاری میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو اس صورت میں اس کے لئے نکاح کرنا فرض ہے۔ اس کے چھوڑنے پر اس کو عذاب ہوگا۔ اور نکاح کرنے پر ثواب ملے گا تاہم اعتدال کی حالت میں نکاح مذمت مؤکدہ ہے اور اگر پاک دامنی اور اولاد حاصل کرنے کے مقصد سے نکاح کیا جائے تو ایسا شخص ثواب کا مستحق ہے اور اگر نکاح نہ کرے تو گناہ گار ہوگا۔

اسلامی شریعت کی ایک خصوصیت جس کی بدولت وہ دیگر دنیاوی اعلیٰ اخلاق پر بنیاد | قوانین سے ممتاز ہے یہ ہے کہ وہ اعلیٰ اخلاق و محاسن تقویٰ اور محاسبہ اور تنبیہ و وجدان پر قائم ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ آزاد کر دے کہ تم انصاف نہ کرو۔ بلکہ عدل و انصاف کرو۔ کیونکہ وہ تقویٰ اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو تمام کتب حدیث میں موجود ہے تم میرے پاس اپنے مقدمات لاتے ہو اور شاید تم میں سے کوئی اپنے دلائل کو مؤثر طریقے سے میرے سامنے پیش کرے اور میں انہیں سن کر کوئی فیصلہ کر دوں تو اسے وہ حق نہیں لینا چاہیے کیونکہ میں اس صورت میں اس کے دلائل سے متاثر ہو کر

آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں" لے

اس وجہ سے حضرت عمرؓ لوگوں کو ایسی چیزوں سے دور رکھتے تھے جن سے ان کے دلوں میں حسد اور دشمنی پیدا ہوتی ہو، اسی لئے وہ فرماتے تھے۔ "مقدمہ بازوں کو لوٹا دو تاکہ وہ صلہ کر لیں کیونکہ عدالتی فیصلے ان میں حسد اور کینہ پیدا کرتے ہیں۔"

رسول اللہ ﷺ ان لوگوں پر بہت سختی کرتے تھے جو مسلمانوں کو دھوکا اور فریب دیں، آپؐ فرمایا کرتے

مکر و فریب کی مذمت

تھے۔ "جو ہمیں دھوکا دیتا ہے وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے" یہ بھی فرماتے تھے۔ "تین قسم کے لوگوں کی طرف اللہ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا اور نہ انہیں پاکیزہ بنائے گا۔ بلکہ ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس کے پاس سفر کے راستے میں فالتو پانی ہو اور وہ ضرورت مند مسافر کو نہ دے۔ دوسرا وہ ہے جو اپنے حاکم کے ہاتھ پر بیعت صرف دنیا طلبی کے لئے کرتا ہے چنانچہ اگر وہ اس پر بخشش کرتا ہے تو وہ اس سے خوش رہتا ہے اور اگر اسے کچھ نہیں دیتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے تیسرا شخص وہ ہے جو عصر کے بعد اپنے سامان کی دوکان لگاتا ہے اور کہتا ہے۔ "اس خدا کی قسم جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے مجھے اس کی قیمت میں اسی قدر دیا گیا ہے۔" اس پر کچھ لوگ اس کو سچ مان لیتے ہیں" بعد ازاں آپؐ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

"بے شک ایسے لوگوں کے لئے جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے ذریعے تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ نہ تو ان سے کلام کرے گا۔ اور نہ قیامت کے دن ان کی طرف نگاہ بھر کر دیکھے گا اور نہ انہیں پاکیزہ بنائے گا۔ بلکہ انہیں دردناک عذاب ہوگا۔"

حقیقت یہ ہے کہ نہ تو افلاطون کے قوانین اور نہ اہل روم کے قدیم قوانین اور نہ مغرب کے جدید قوانین اسلامی شریعت کے اعلیٰ اخلاقی معیار کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ وہ اعلیٰ اخلاق ہیں جن پر شریعت نے تمام معاملات اور تصرفات کی بنیاد رکھی ہے بلکہ انسان کا ہر قول و فعل اسی اخلاقی معیار کے مطابق صادر ہوتا ہے۔

سے الطرق المحکمہ ص ۱۱۱ مجلہ الاحزاب والمرتد

اسلامی تعزیرات کی وسعت

اسلامی تعزیرات کا دائرہ بہت وسیع ہے اسلام میں سزا کے قوانین کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم وہ ہے

جسے شرعی حدود کہا جاتا ہے جس میں بعض جرائم کی سزا شریعت نے مقرر کر دی ہے جیسا کہ ہم قرآن و سنت کے احکام میں بیان کر چکے ہیں مثلاً زنا - تہمت ، شراب نوشی ، چوری اور ڈاکہ زنی کے لئے سزائیں مقرر ہیں ۔ مگر وہ سزائیں جو شریعت کی طرف سے مقرر نہ ہوں ، انہیں تعزیرات کہا جاتا ہے یعنی اگر کوئی مذکورہ جرائم کے علاوہ کسی اور جرم کا ارتکاب کرے مثلاً جھوٹی گواہی دے ، یا کسی مسلمان یا ذی کو اپنے قول یا فعل سے تکلیف پہنچائے یا کسی کو گالی دے اور اس کی توہین کرے ۔ یا وہ اجنبی عورت کی طرف دیکھے اور خلوت میں اس کے ساتھ پکڑا جائے یا اس قسم کی چوری کرے جس میں ہاتھ کاٹنا ضروری نہ ہو تو یہ ایسے جرائم ہیں جن کی شریعت کی طرف سے کوئی خاص سزا مقرر نہیں ہے ،

ایسے جرائم اور گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کی سزا فقہاء کرام کے مشورہ سے حکام وقت مقرر کرتے ہیں ۔ ان جرائم کی سزا ان کے حالات جرم کی نوعیت بلکہ خود جرم کے حالات کو پیش نظر رکھ کر بدلتی رہتی ہے ، اسی طرح اسلامی تعزیرات کی حد بندی میں مجتہدین کرام کا بہت بڑا اختلاف ہے تاہم ان اختلافات سے یہ حقیقت ثابت ہوتی ہے کہ اسلامی شریعت نہایت سہل پسند ، زور دار اور نرمگیر ہے بلکہ آزادی رائے و اجتہاد نے اس کی بنیادوں اور اصولوں کو اس قدر مستحکم کر دیا ہے کہ اس میں تمام مناسب ضروریات کے لئے قوانین موجود ہیں ۔

جرم کو بھروسہ کننا اور دھمکانا بھی تعزیرات میں شامل ہے تعزیر میں کسی کو قید بھی کیا جاسکتا ہے اور کبھی جلاوطن کر دیا جاتا ہے اسی طرح اس میں زور و کوب اور کڑوں کی سزا بھی دی جاتی ہے اور اگر فتنہ و فساد برپا ہو جائے اور معمولی سزا سے اس کا رنج ہوتا ممکن نہ ہو تو قتل کی سزا بھی دی جاتی ہے ، مثلاً کوئی شخص مسلمانوں میں تفریق پیدا کرے ، یا کتاب و سنت کے علاوہ اور کسی چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دے یا مسلمان ہو کر دشمنوں کے لئے جاسوسی کرتا ہو تو اس صورت میں ایسے مجرموں کو قتل کر دیا جاتا ہے ، البتہ مسلم جاسوس کے قتل میں اختلاف ہے ، امام مالکؒ اور

امام احمدؒ کے بعض ساتھیوں نے اس کے قتل کا فتویٰ دیا ہے اور ابن عقیل نے بھی اس کی تائید کی ہے۔

مالی تاوان تعزیر میں مالی تاوان اور جرماتوں کی سزا بھی شامل ہے، امام مالکؒ

امام احمد بن حنبلؒ اور امام شافعیؒ نے اپنے قول میں خاص موقعوں پر اسے جائز قرار دیا ہے بلکہ رسول کریم ﷺ اور آپ کے صحابہؓ نے بھی بعض مواقع پر اس قسم کا طرز عمل اختیار کیا تھا چنانچہ منقول ہے کہ آپ نے فرمایا "وہ شخص جو زکوٰۃ دینے سے انکار کرے، تو اس کا نصف مال ضبط کرنا پروردگار

تبارک و تعالیٰ کے عین منشا کے مطابق ہے" نیز ایسے چور سے جس پر حد شرعی جاری نہ ہو سکے۔ دو گنا تاوان وصول کیا جاتا تھا۔ بلکہ حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ نے اس مقام کو نذر آتش کر دیا تھا جہاں شراب فروخت کی جاتی تھی، اسی طرح یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن وقاصؓ کے اس محل کو حلیہ دیا تھا جہاں وہ رعایا سے پوشیدہ ہو کر بیٹھ رہے تھے۔

ابن رشد کتاب البیان میں فرماتے ہیں "مختص کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جو کوئی مسلمانوں کی منڈیوں میں فریب دہی کر کے روٹی، شہد یا دوسرے سامان تجارت میں ملاوٹ کرے تو اس کو سزا دے" چنانچہ المسلمینہ میں امام مالکؒ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عمر بن الخطابؓ ملاوٹ والے دودھ کو سزا کے طور پر زمین پر گرا دیتے تھے۔ امام مالکؒ یہ فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک بہتر صورت یہ ہے کہ ایسی چیز خیرات کر دی جائے۔ اس طرح دھوکے باز کو سزا بھی مل جائے گی اور غریبوں کو بھی فائدہ پہونچے گا لہذا دودھ وغیرہ کو ایسی صورت میں گرایا نہ جائے۔

تعزیر کی کم و بیش حدود مقرر کرنے میں علماء کی یہ چار مختلف رائیں ہیں۔
۱) امام احمدؒ وغیرہ کے ایک قول کے مطابق دس کوڑوں سے زیادہ تعزیر نہ ہو۔

۲) امام شافعیؒ کے بعض ساتھیوں اور امام ابو حنیفہؒ و امام احمد بن حنبلؒ کی رائے یہ ہے کہ تعزیر کو حد شرعی کی قریبی حد تک نہیں پہونچنا چاہیے جو چالیس یا انسی کوڑوں کی حد تک کسی جرم و گناہ کی سزا حد شرعی کی مقدار تک نہ پہونچنے پائے لہذا کسی جہنی

عورت کو دیکھے اور اس کے ساتھ اختلاط کرنے کی سزا زنا کی حد شرعی کے برابر نہ ہو، اور نہ اس مال کی چوری کی سزا جس کی حفاظت نہ کی جائے ہاتھ کاٹنے کی سزا کے برابر ہو اور اگر کسی کو تہمت لگاتے بغیر گالی دی جائے تو اس کی سزا بھی تہمت کی حد شرعی کے برابر نہ ہونی چاہیے۔ یہ امام احمد اور امام شافعی کے بعض مانتھیں کا قول ہے،

(۴) بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ اس کی کوئی حد بندی نہیں ہو سکتی، تعزیرات جرم کی نوعیت اور مصلحت وقت کے مطابق ہوتی ہیں اور ان کا دار و مدار ارباب حل و عقد کی رائے اور اجتہاد پر ہوتا ہے ہمارے نزدیک یہی رائے سب سے زیادہ منصفانہ اور قابل تسلیم ہے۔

مسلم حکام کا فرض | بہر حال شرعی حدود کو چھوڑ کر باقی سزاؤں میں اسلامی شریعت نے بہت وسعت رکھی ہے اور ان کا تعین بدلتے ہوئے زمانے

اور اس کے حالات پر موقوف رکھا ہے۔ تاہم یہ عجیب بات ہے کہ موجودہ زمانے میں اسلامی حکومتیں، مغربی قوانین کے مطابق اپنے قوانین وضع کرتی ہیں وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ اسلامی شریعت ناقص ہے۔ اور وہ لوگوں کے مفادات کی تکمیل نہیں کر سکتی ہے اور نہ قوموں کی موجودہ سیاست کا ساتھ دے سکتی ہے اسی خیال خام کے مطابق وہ اللہ کی مقرر کردہ حدود سے بہت آگے بڑھ گئی ہیں۔ اور اس کے اکثر احکام کی خلاف ورزی کر رہی ہیں حالانکہ یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے احکام کے لئے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق عدل و انصاف کو قائم کریں کیونکہ اس کے احکام ہمیشہ کے لئے حق و صداقت پر مبنی ہیں اور ہر دلیل کے مطابق صحیح ہیں جیسا کہ علامہ ابن قیم نے مفصل بیان کیا ہے۔

اسلامی حکومتوں کے ارباب حل و عقد اور ان کے علماء کرام کو اس پر غور و خوض کرنا چاہیے اور انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت اسلامیہ میں عدل و انصاف کے ہر اصول کی گنجائش موجود ہے لہذا مسلم عوام کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنی حکومتوں اور ارباب و عقد کو اس بات پر مجبور کر دیں کہ وہ قوانین وضع کرنے میں خواہ وہ دیوانی ہو یا فوجداری اسلامی شریعت کو اپنا سنگ بنیاد بنائیں اگر اجتہادی احکام میں جدید قوانین سے استفادہ

لے تعزیرات اور جرم و سزا کی مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوا طریق الکلیہ صفحات ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷

کیا جائے تو ہم اسے ممنوع قرار نہیں دیتے ہیں بشرطیکہ وہ ہمارے اخلاق اور اصول کے مطابق ہوں اور ہمارے شرعی اصول کے خلاف نہ ہوں۔

اسلام نے سیاسی، فوجی اور عدالتی احکام میں اجتہادی احکام کی وسعت

ارباب اقتدار، حکام، خلفاء و امراء اور سپہ سالاروں کو پورے اختیارات دیئے ہیں تاکہ وہ شریعت کے بنیادوں، اصولوں کا لحاظ رکھتے ہوئے مناسب احکام و قوانین نافذ کریں۔ ان چیزوں کا تعلق عوامی مفادات سے ہے جو زمانے، مقام اور حالات کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ اہم مالک کا بھی یہی مسلک ہے علامہ محمد رشید رضا فرماتے ہیں — "رسول اکرم ﷺ جنگی مہموں کے سپہ سالاروں کو پورا اختیار دیتے تھے کہ وہ مصلحت و وقت کے مطابق جیسا چاہیں، حکم نافذ کریں۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ نے ایک سالار لشکر کو یہ فرمایا تھا — جب تم قلعہ والوں کا محاصرہ کرو اور وہ یہ چاہیں کہ تم ان کے ساتھ خدائی فیصلہ کے مطابق عمل کرو تو ان کی یہ بات نہ تسلیم کرو بلکہ انہیں خوراپنے فیصلے کو ماننے کے لئے آمادہ کرو کیوں کہ تمہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ ان کے بارے میں خدائی حکم نازل ہوتا ہے یا نہیں۔"

رسول اللہ ﷺ نے حکام کو اجتہاد کرنے کا پورا اختیار دیا تھا چنانچہ آپ کا فرمان ہے — اگر کوئی اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرے اور صحیح ہو تو اسے دو گنا ثواب ملے گا۔ لیکن اجتہاد کے بعد اس کا فیصلہ غلط ثابت ہو تو اسے ایک گنا ثواب ملے گا۔

اسلام نے صرف ان احکام کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے جو ایک دارقوائین

قوموں اور زمانے کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ مگر جو ایسے جزئی واقعات اور فروعی احکام جو حالات اور قوموں کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تو ان کے لئے صرف کلیہ قاعدے اور عام اصول مقرر کئے ہیں تاکہ ہر نسل اور ہر زمانے میں مجتہدین کرام کے لئے اجتہاد کا دروازہ کھلا رہے اور وہ ایسے احکام مستنبط کر سکیں جو لوگوں کے مفادات اور ان کی ضروریات

کی تکمیل کر سکیں۔

اسلامی شریعت کی ایک امتیازی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ آغاز اسلام سے اجتہاد کی بنیاد پر قائم ہے۔ اجتہاد کا یہ سلسلہ خود رسول اکرم ﷺ کے زمانے سے شروع ہو کر صحابہؓ اور تابعین اور ان کے بعد کے زمانے میں قائم رہا۔ اسلامی اجتہاد کی یہی وہ خصوصیت ہے جو ہر زمانے میں اسلامی قوانین میں لچک پیدا کر کے اسے زندہ اور تروتازہ رکھتی ہے اور اس کی بدولت وہ ہر زمانے اور ہر نسل میں اس کے بدلتے ہوئے حالات کا ساتھ دے سکتا ہے بلکہ اس میں یہ قابلیت موجود ہے کہ وہ جدید تقاضوں اور ضروریات کے مطابق نئے احکام وضع کر سکے اس کی مزید تفصیلات اجتہاد کی بحث میں بیان کی جائیں گی۔

اسلام میں حق کو ثابت کرنے اور اس کا فیصلہ کرنے کے متعدد طریقے موجود ہیں جن میں بہت وسعت

وسیع قانونی نظام

رکھی گئی ہے۔ یعنی اسلام میں مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لئے اس قدر متعدد طریقے موجود ہیں کہ حکام اور قاضیوں کو انصاف اور اس و امان قائم کرنے اور لوگوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرنے میں ان سے بہت مدد مل سکتی ہے ان کے ذریعے افراد اور جماعتوں کے حقوق کو بھی اچھی طرح ثابت کیا جاسکتا ہے، یہ وہ خصوصیت ہے کہ اگر اس پر گہری نظر سے غور کیا جائے تو اس سے شریعت کا یہ کمال ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں ہر نسل اور ہر قوم کے مزاج اور طبیعت کے مطابق کوئی نہ کوئی طریقہ موجود ہے۔ یہ ایسے وسیع نظام قانون کی بدولت ہر صورت میں عدل و انصاف کو قائم کر کے لوگوں کو ان کا حق دلا سکتی ہے اور ہر قوم اس کے متعدد طریقوں میں سے کوئی طریقہ اپنے مزاج و طبیعت کے مطابق اختیار کر سکتی ہے بلکہ حکام اور قاضی ہر مقدمہ میں ان میں سے کسی طریقے پر مناسب حالات اور مناسب ثبوت و علامات کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں کیونکہ اسلامی شریعت نہ تو کسی کی حق تلفی کرتی ہے اور نہ کسی مسلم حقیقت کو جھٹلاتی ہے اور نہ صحیح علامات اور دلائل کو باطل کرتی ہے بلکہ شریعت کی اصطلاح میں وہ دلائل اور ثبوت جن کے ذریعے مقدمات کا فیصلہ کیا جاتا ہے حق و صداقت کے ترجمان

ہیں اے خواہ وہ گواہوں کی گواہی ہو یا دوسرے دلائل ہوں اسی طرح دلیل شرعی بھی اقرار و شہادت، قرآن اور حلف سے انکار کی صورت میں جو فیصلہ کرتی ہے وہ بھی حق و صداقت پر مبنی ہوتا ہے۔

گواہوں کی تعداد | حقوق کو ثابت کرنے اور مقدمات کا فیصلہ کرنے میں جو ثبوت طلب کیا جاتا ہے وہ کبھی چار گواہوں کی صورت

میں ہوتا ہے جیسا کہ زنا کاری کی صورت میں ہے اور کبھی وہ دو مرد گواہ ہوتے ہیں، اور کبھی دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوتی ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک کبھی تین گواہ بھی پیش ہوتے ہیں اور یہ اس صورت میں پیش ہوتے ہیں جب کہ کوئی مالدار شخص اپنے مفلس اور دیوالیہ ہونے کا اعلان کر دے جیسا کہ قبیلہ بن مخارق کی حدیث میں مذکور ہے کہ وہ فرماتے ہیں:

ایک دفعہ مجھ پر بیماری تادان ڈالا گیا تو میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آکر سوال کرتے لگا، آپ نے فرمایا: "توقف کرو یہاں تک کہ ہمارے پاس صدقات آجائیں اس وقت ہم تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کریں گے۔" بعد ازاں آپ نے فرمایا: "اے قبیلہ! سوال کرنا صرف ان تین میں سے کسی ایک کے لئے جائز ہے، ۱۔ کسی پر کوئی بوجھ یا تادان ڈال دیا جائے تو اس کے لئے سوال کرنا جائز ہے تاکہ وہ اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکے اس کے بعد وہ سوال کرنے سے باز آجائے۔ ۲۔ کسی پر کوئی ایسی ناگہانی آفت آجائے جس سے اس کا تمام مال تباہ ہو جائے تو اس کے لئے سوال کرنا جائز ہے یہاں تک کہ اس کا ذریعہ معاش درست ہو جائے ۳۔ وہ شخص جو فقر و فاقہ میں مبتلا ہو اور اس کی قوم کے تین معتبر آدمی یہ کہہ دیں کہ یہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہے تو اس کے لئے بھی سوال کرنا جائز ہے یہاں تک کہ اس کے لئے کوئی ذریعہ معاش مہیا ہو جائے ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لئے سوال کرنا حرام ہے اور جو سوال کرے وہ حرام کھاتا ہے۔"

لے: الطرق الحکمیہ از ابن القیم ص ۲۴

۲۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں: "اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا کہ مفلس کی صورت میں تین گواہوں کے کم تعداد نہیں قبول کی جاسکتی اور یہی صحیح ہے اور ہمارے علماء نے بھی اس کو پسند فرمایا ہے۔"

کبھی ایک گواہ اور مدعی کی قسم کے ذریعے بھی ثبوت پیش کیا جاتا ہے۔ علماء کی ایک بڑی جماعت کی یہی رائے ہے جن میں امام شافعیؒ اور امام احمدؒ بھی شامل ہیں کبھی صرف ایک گواہ کافی ہوتا ہے جبکہ مدعی کی قسم کے بغیر اس کی صداقت معلوم ہو جائے۔ سلف صالحین کے قاضیوں کا اس پر عمل تھا جیسے قاضی شریح اور زرارہ بن ابی الاوفی تھے بہر حال قاضی کو اختیار حاصل ہے کہ وہ حلف اٹھا کر اس صورت میں مزید تائید حاصل کرے۔

ان معاملات میں جن سے مرد باخبر نہیں ہوتے ہیں۔ ایک عورت بھی گواہ بن سکتی ہے یہ امام ابو حنیفہؒ اور ان کے ساتھیوں کی رائے بھی ہے جیسے پیدائش عورت کا کنوار پن اور عورتوں کے غیوب ہیں۔ ضرورت کے موقع پر ایک مرد بھی گواہ میں کافی سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر چوٹ اور زخموں کے مقدمات میں دو طبیب اور ڈاکٹر نہ ملیں تو ایک طبیب کی شہادت قبول کی جاسکتی ہے اسی طرح اگر جانوروں کی بیماری کے سلسلے میں اور گواہ نہ ملیں تو ایک بیطار (معالج حیوانات) کی گواہی کافی ہے بعض دفعہ کسی دعوے کو ثابت کرنے کے لئے پچاس قسمیں کھانی پڑتی ہیں جیسا کہ قسامۃ میں کیا جاتا ہے، کبھی چار دفعہ قسمیں کھانی جاتی ہیں جیسا کہ لعان کا طریقہ ہے لیکن اگر مدعی علیہ قسم کھانے سے انکار کرے تو اس کے برخلاف فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ کبھی ثبوت فراہم کرنے کے لئے مدعی کی طرف حلف لوٹا دی جاتی ہے اور کبھی قاضی کے علم سے ثبوت فراہم ہوتا ہے مگر اس میں علماء کا اختلاف اختلاف ہے بعض علماء نے قاضی کو اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرنے کی اجازت

رہنہ صفحہ ۴۴ ملاحظہ ہو الطرق الحکمیہ ص ۱۶۰، ۶۵ و تفسیر القرطبی جلد ۸ ص ۱۸۴

۵۔ الطرق الحکمیہ ص ۷۵

۵۔ قسامۃ کی تشریح میں اختلاف ہے امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک مقتول کے ورثہ میں سے پچاس آدمیوں میں سے ہر ایک قسم کھا کر خون کا کسی کے برخلاف دعویٰ کرتا ہے سے قسامۃ کہتے ہیں مگر امام ابو حنیفہ کے نزدیک قسامۃ کا مفہوم یہ ہے کہ جس محلہ میں قتل ہو وہاں کے اہل محلہ کے پچاس آدمی قسمیں کھا کر قتل کے الزام سے اپنے آپ کو بری الذمہ ثابت کرتے ہیں یہ اہل محلہ مدعی علیہم ہوتے ہیں اور ان پر مقتول کے سر پرست شک و شبہ کا اظہار کرتے ہیں برصورت میں پچاس رہتی صفحہ ۴۴

دی ہے اور بعض نے اس کی مخالفت کی ہے لے

کبھی کسی مقدمہ کا ثبوت یقینی قرائن اور واضح نشانات و علامات یا قاضی کی فراست اور دانائی کے ذریعے فراہم ہوتا ہے شریعت نے نہ صرف ان چیزوں کو بھی قابل اعتبار سمجھا ہے، بلکہ ان کے ذریعے احکام کو ثابت بھی کیا گیا ہے چنانچہ ارشاد خداوندی ہے۔

”بے شک اس میں پہچاننے والوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں“

دوسری آیت میں ہے — ”اگر تم چاہتے تو ضرور تمہیں اسے پیغمبر اس کا مشاہدہ کرا دیتے اور تم ان کی پیشانی سے انہیں ضرور پہچان جاتے“

جامع ترمذی میں یہ حدیث مذکور ہے ”مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور کے ذریعے دیکھتا ہے“ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی —

”بے شک اس میں پہچاننے والوں کے لئے بہت نشانیاں ہیں“

حضرت عمر بن الخطابؓ صحابہؓ میں تاڑنے والوں کے استاد تھے

فہم و فراست

ان کی فراست کبھی غلطی نہیں کرتی تھی اس کے علاوہ شرعی عدالتوں کی تاریخ ان واقعات سے بھری ہوئی ہے جن میں مسلمان حکام اور قاضیوں کو اپنی فراست، قرائن اور واضح علامات کے ذریعے کوئی حق بات معلوم ہوتی تھی تو وہ اس کے مخالفانہ اقرار اور شہادت کو اس پر مقدم نہیں سمجھتے تھے، بلکہ فقہائے کرام نے اس کی تشریح کی ہے کہ اگر حاکم کو گواہوں کے بارے میں شک شبہ ہو جائے تو وہ ان سے الگ الگ کر کے پوچھ گچھ کرے کہ انہوں نے کیسے شہادت حاصل کی اور کہاں حاصل کی؟ اس کے لئے ایسا طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے اور اگر وہ اسے اختیار نہ کرے تو گناہ گار ہوگا۔ اور اس کا فیصلہ غیر منصفانہ ہوگا لہذا حاکم کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایسے قرائن اور حالات کا پتہ چلائے جن سے مقدمہ کا صحیح فیصلہ کرنے کا راستہ واضح اور روشن ہو سکے کیونکہ اگر حاکم اور قاضی اس قسم کے اسباب و علامات اور صحیح قرائن و حالات کو اچھی طرح نہ سمجھتا ہو تو وہ بہت سے حقداروں کی حق تلفی کرے گا اور ایسے فیصلے کریگا

رہنہ معفو ۵۰۰ آدمی پورے نہ ہوں تو وہ دوبارہ قسمیں کھا کر تعداد پوری کرے یہی بہتر ہے۔ لے بنی الدار۔ الفرق

جو عام لوگوں کے نزدیک بھی غلط ہوتے ہیں۔

علامہ ابن القیم کے خیال کے مطابق حاکم اور قاضی میں دو طرح کی فہم و ذکاوت ہونی چاہیے۔

(۱) وہ ان مقدمات کے احکام سے بخوبی واقف ہو جو اس کے سامنے پیش کیے جائیں
(۲) وہ اصل واقعات اور لوگوں کے حالات اور ان کی نفسیات سے باخبر ہو
اور تھوڑے اور سچے میں تمیز کر سکے۔ چنانچہ جب کسی آدمی نے ایسا بن معاویہ سے
کہا: "مجھے قاضی بننے کا فن سکھا دیجئے" تو اسوں نے فرمایا: "قاضی کا فن
اور اس کا پیشہ سیکھنے سے نہیں آتا۔ بلکہ یہ تو فہم و ذکا اور بصیرت کا کام ہے
البتہ تم مجھ سے یہ کہہ سکتے ہو: "مجھے علم سکھاؤ"۔

فراست اور قرائن کے ذریعے فیصلہ کرنے کی مثال میں حضرت سلیمان علیہ السلام
کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے جبکہ دو عورتوں نے ایک بچے کی ماں بننے کا دعویٰ
کیا۔ اس سے پیشتر حضرت داؤد علیہ السلام بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کر چکے
تھے تاہم جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئیں تو آپ نے فرمایا: "پھری
لاؤ تاکہ ان دونوں کے درمیان اسے کاٹ کر تقسیم کر دوں"۔ بڑی عورت تو اس
پر رضا مند ہو گئی مگر چھوٹی عورت نے کہا: "اللہ آپ پر رحم کرے آپ ایسی
بات نہ کیجئے یہ بچہ اسی کو دے دیجئے"۔ یہ دیکھ کر آپ نے چھوٹی کے حق میں قرآن
سے اندازہ لگا کر فیصلہ کر دیا۔ (کیونکہ اس نے آمل مائتا کی وجہ سے بیٹے کو کاٹنے
سے بچا لیا)

حضرت عمر بن الخطاب اور صحابہؓ نے ایک دفعہ اس عورت کو سنگسار کرنے
کا حکم دے دیا تھا جس کا حمل نمودار ہو گیا تھا اور نہ تو اس کا کوئی شوہر تھا اور نہ اس کا
کوئی آقا تھا، چنانچہ ایسے مسئلے میں امام مالکؒ اور امام احمدؒ کا صحیح مسلک یہی ہے۔
کیونکہ اس میں زنا کاری کا قریبہ بالکل واضح ہے لہ

اسی طرح فقہاء نے یہ کہا ہے کہ اگر یتیم کا کوئی سرپرست عرف و عادت کے
مطابق یتیم پر اپنے اخراجات کا دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ تسلیم کر لیا جائے گا۔

سراغِ رسائی

لیکن اگر وہ معمول سے زیادہ حسرت کا دعویٰ کرے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ایک دفعہ حضرت عمر بن الخطابؓ کے پاس ایک عورت پیش ہوئی وہ ایک انصاری نوجوان پر فریفتہ تھی اور اس سے بہت محبت کرتی تھی مگر جب اس نوجوان نے اس کی محبت کا جواب نہیں دیا تو اس عورت نے اس کے برخلاف ایک سازش کی، وہ یہ تھی کہ اس نے ایک انڈے کو توڑ کر اس کی زردی پھینک دی، اور اس کی سفیدی اپنے کپڑوں اور رانوں پر مل لی۔ بعد ازاں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس فریاد کرتی ہوئی آئی اور کہنے لگی۔ "اس نوجوان نے میرے ساتھ زبردستی کی اور میرے گھر والوں میں مجھے ذلیل رسوا کیا اور اس کی بد اعمالی کے یہ اثرات ہیں" حضرت عمرؓ عورتوں سے مشورہ کیا تو انھوں نے کہا کہ اس کے بدن اور کپڑوں پر منی کے اثرات ہیں۔ اس پر آپؓ نے اس نوجوان کو سزا دینے کا قصد کیا تو وہ فریاد کر کے کہنے لگا۔ "اے امیر المومنین! کیا آپ اس معاملہ کو صحیح سمجھتے ہیں، خدا کی قسم! میں نے نہ کوئی برا کام کیا ہے اور نہ اس کا ارادہ کیا، بلکہ اس عورت نے مجھے بہت دغا دیا مگر میں پاک و امن رہا۔" حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ "اے ابوالحسن! تم ان دونوں کے معاملے پر غور کرو" چنانچہ حضرت علیؓ نے کپڑے کے نشان کو غور سے دیکھا اس کے بعد آپؓ نے کھوتا ہوا گرم پانی منگوا دیا اور اسے کپڑے پر ڈالا تو وہ سفیدی جم گئی پھر آپؓ نے اسے لے کر سونگھا اور چکھا تو انڈے کا مزہ معلوم ہوا اس پر آپؓ نے اس عورت کو بہت دھمکایا تو اس نے اپنے جھوٹے بہانے کا اعتراف کر لیا۔

اس قسم کے واقعات، اپنی حقیقت اور غرض و غایت میں جدید سراغِ رسائی کے اصول اور اس کی کوششوں کے مطابق ہیں اسی قسم کا واقعہ ایک یہ بھی ہے کہ حضرت ایاس بن معاویہ کے پاس چار عورتیں آئیں آپؓ نے انھیں دیکھتے ہی یہ کہہ دیا۔ "ان میں سے پہلی عورت حاملہ ہے۔ دوسری دودھ پلانے والی ہے تیسری شادی شدہ ہے اور چوتھی کنواری ہے۔" لوگوں نے کہا آپؓ نے کیسے

پہچانا تو آپ نے فرمایا۔ "عالمہ عورت جب مجھ سے بات کر رہی تھی تو وہ اپنے پیٹ پر سے اپنے کپڑے کو اٹھا رہی تھی۔ اس لئے مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ حاملہ ہے دودھ پلانے والی عورت اپنی چھاتیوں پر ہاتھ مار رہی تھی تو اس سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ بچوں کو دودھ پلانے والی ہے۔ شادی شدہ عورت مجھ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی اس طرح مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ شادی شدہ ہے، مگر کنواری عورت جب مجھ سے بات کر رہی تھی تو اس کی نظر میں نیچے زمین کی طرف گڑی ہوئی تھیں اس لئے مجھے پتہ چلا کہ وہ کنواری ہے۔"

شرعی سیاست اسلامی شریعت کے وسیع قانونی نظام کو ثابت کرنے کے لئے یہی ایک دلیل کافی ہے کہ ابن القیم جیسے محقق عالم نے اس مقصد کے لئے ایک مخصوص کتاب تحریر کی ہے جس کا نام الطرق الحکمیہ فی السیاسۃ الشریعہ ہے۔ اس کتاب میں انھوں نے حقوق کو ثابت کرنے کے تمام ذرائع کا تذکرہ کر کے انھیں واضح کیا ہے اور ان کے لئے مذہبی دلائل بھی پیش کئے ہیں اور سنت صالحین میں سے خلفاء قضاة اور حکام کے عملی نمونے سے انھیں ثابت کیا ہے لہذا اسلامی شریعت کا یہ وہ کارنامہ ہے جس سے ہمارے دور کے قانون دان حضرات بھی اس طرح مستفید ہو سکتے ہیں جس طرح گذشتہ زمانے کے مسلمان قاضیوں اور حکام نے قائدہ اٹھایا تھا۔ انھیں چاہیے کہ وہ اس آزاد شریعت کو خراج تحسین پیش کریں جو عدل و انصاف کی تکمیل کے علاوہ اور کسی چیز کی پابند نہیں ہے۔ ہماری شریعت انصاف حاصل کرنے کے لئے کسی خاص طریقہ کی پابند نہیں ہے اور نہ اس میں کسی قسم کا چھوڑ دیا جاتا ہے اس لئے یہ قانون دان حضرات اس سے ہر حالت میں مناسب طور پر قائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اثبات حق کے لئے جو طریقہ وہ چاہیں اختیار کر سکتے ہیں۔

اس قسم کا ایک اصول وہ ہے جو سیاست شریعہ کے نام سے مشہور ہے اس سے مراد ہر وہ فعل یا طریقہ ہے جس کے ذریعے لوگ بھلائی کے زیادہ قریب آجائیں اور فتنہ و فساد سے زیادہ دور ہو سکیں خواہ وہ طریقہ کتاب و سنت میں مذکور نہ ہو۔ کیونکہ علامہ ابن القیم کے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور کتاہیں اس کے نازل فرمائیں تاکہ لوگ انصاف قائم کر سکیں کیونکہ اسی عدل و انصاف

سے زمین و آسمان قائم ہیں، لہذا جہاں کہیں بھی عدل و انصاف کی علامات نمودار ہوں اور جس طریقے سے اس کی جلوہ نمائی ہو وہی اللہ کی شریعت اور دین کا طریقہ ہے کیونکہ انصاف پسند سیاست کبھی شریعت کی مخالفت نہیں کر سکتی وہ اس کی ہمیشہ موافق ہوتی ہے بلکہ وہ شریعت کا لازمی جزو ہے اور اس کے بنیادی مقاصد میں داخل ہے

فقہ اسلامی کی وسعت | اسلامی شریعت کی ایک نمایاں خوبی یہ بھی ہے کہ وہ بہت وسیع اور قانونی سطوات سے بالا مال ہے

یہ آزادی رائے کو تسلیم کرتی ہے اس لئے اجتہادی مسائل میں مجتہدین کرم سے خوب موثکافیاں کی ہیں۔ اسلامی شریعت کی طرف سے ان پر صرف ایک ہی پابندی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ حق و انصاف کے اس مقام پر ٹھہر جائیں جہاں ظلم و انسداد ہوتا ہو، لوگوں کے لئے آسانی فراہم ہو اور ان کی مشقت اور تکالیف دور ہوں، اگر ہم مذکورہ بالا دعوے کو ثابت کرنا چاہیں تو ہمیں بکثرت دلائل ملیں گے جب ہم کتب فقہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو یہ دیکھ کر حیران اور ششدر رہ جاتے ہیں کہ اختلافی مسائل میں فقہاء کرام کس قدر دقت نظر اور قوت استدلال کا اظہار کرتے ہیں۔

ذیل میں ہم بعض مسائل میں علماء کے اختلاف اور ان کے زور استدلال کا کچھ نمونہ پیش کرتے ہیں تاکہ فقہ اسلامی کی وسعتوں اور گہرائیوں کا پتہ چل سکے۔

حلف اٹھانے سے انکار | جب مدعی ثبوت پیش کرنے سے عاجز ہو جائے اور اپنا دعویٰ نہ ثابت کر سکے تو مدعی علیہ اس بات کا

حلف اٹھائے گا۔ کہ مدعی کا دعویٰ صحیح نہیں ہے لیکن اگر وہ حلف نہ اٹھائے تو کیا اس کے انکار پر فیصلہ اس کے خلاف ہوگا یا نہیں؟ یہ ایسا معرکہ آرا مسئلہ ہے جس کے بارے میں فقہائے کرام کی چار مختلف رائیں ہیں

۱۔ پہلی رائے یہ ہے کہ حلف سے انکار کی صورت میں مدعی علیہ کے خلاف فیصلہ ہوگا یہی حضرت عثمان بن عفانؓ کا قول ہے اور امام ابوحنیفہؒ اور ان کے ساتھی اسی قائل ہیں اور امام احمدؒ بن حنبل کے ساتھیوں نے بھی اس کی تائید کی ہے،

حنفی علماء اور ان کے حامی اس سلسلے میں کئی دلائل پیش کرتے ہیں ایک دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے کسی کے ہاتھ اپنا غلام آٹھ سو درہم میں فروخت کیا، فروخت کرتے وقت انھوں نے غلام کے بے عیب ہونے کی ضمانت دی اس کے بعد جس شخص نے اسے خریدا تھا اس نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے یہ کہا۔ "غلام کو ایک مرض لاحق ہے جس کا آپ نے ذکر نہیں کیا تھا۔" حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا۔ "اس کو فروخت کرتے وقت میں اس سے بالکل بری الذمہ ہو گیا تھا" مگر حضرت عثمانؓ نے یہ حکم دیا کہ ابن عمرؓ قسم کھا کر یہ کہیں کہ جب انھوں نے فروخت کیا تھا تو ان کے علم کے مطابق اسے کوئی بیماری نہ تھی۔ چونکہ حضرت ابن عمرؓ نے حلف اٹھانے سے انکار کیا اس لئے حضرت عثمانؓ نے ان کے انکار پر ان کے خلاف فیصلہ دیا اور ان کا غلام انھیں لوٹا دیا پھر بھی حضرت ابن عمرؓ نے ان کے فیصلے کو ناپسند نہیں کیا۔

علامہ ابن القیمؒ اس روایت کو بیان کر کے فرماتے ہیں۔ "ان دونوں حضرات سے بڑھ کر سنت نبویؐ سے کوئی واقف ہو سکتا ہے؟" (۲) دوسری رائے یہ ہے کہ قسم کے انکار پر آخری فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ مدعی کی طرف قسم ٹوٹا دی جائے۔ اگر وہ قسم کھائے تو اس کے حق میں فیصلہ ہوگا اور اگر وہ بھی انکار کرے تو اس کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، حضرت مقداد بن اسودؓ، ابی بن کتب، زید بن ثابتؓ، امام اوزاعیؒ، قاضی شریحؒ، ابن سیرینؒ اور امام نخعیؒ اسی کے قائل ہیں اور یہی امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کا مسلک ہے اور امام احمد بن حنبلؒ نے بھی اس کی تائید کی ہے ان کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں۔

(الف) مدعی علیہ کے لئے حلف اٹھانا شروع میں اس لئے ضروری ہے کہ ظاہری حالات اس کی تائید کرتے ہیں لیکن جب وہ حلف سے انکار کرتا ہے تو حالات مدعی کے موافق ہو جاتے ہیں اسی لئے اس سے حلف اٹھوایا جاتا ہے کیونکہ حالات کی تبدیلی کی وجہ سے وہ منکر بن گیا ہے۔

اس کی تردید پہلے مسلک والے اس طرح کرتے ہیں کہ یہ قابل تسلیم نہیں ہے کہ مدعی منکر بن جائے کیونکہ اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مدعی اور منکر متعین نہیں ہیں اور جب تک اس بات کا تعین نہ ہو، اس وقت تک کسی کا حلف اٹھانا ضروری نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس کا ایک نتیجہ یہ بھی برآمد ہوتا ہے کہ حلف کو مسلسل لوٹایا جائے جو صحیح قاعدہ نہیں ہے۔

(ب) یہ ممکن ہے کہ مدعی علیہ حلف اٹھانے سے اس لئے انکار کر دے کہ وہ حالات اس پر مشتبہ ہو گئے ہوں یا یہ وجہ ہو کہ وہ جھوٹی قسم کھانے سے بچنا چاہتا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ سچی قسم کھانا بھی پسند نہ کرے لہذا ان احتمالات کی وجہ سے قسم سے انکار اس کے خلاف ثبوت نہیں بن سکتا اور محض انکار کی بنا پر کوئی آخری فیصلہ نہیں ہو سکتا۔

اس کی تردید میں یہ کہا جاتا ہے کہ مدعی علیہ کے لئے حلف اٹھانا ضروری ہے کیونکہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ہے: "جو انکار کرے اس کے ذمے من اٹھانا ہے" لہذا جو عاقل اور دین دار ہوتا ہے وہ واجب کو ترک نہیں کرتا ہے، بلکہ اس طریقے سے اپنے آپ کو نقصان سے بچاتا ہے لہذا وہ مذکورہ بالا انکار کی وجوہات کی بنا پر اپنی ذاتی نقصان کی مدافعت کو ترک نہیں کر سکتا۔

(ج) امام دارقطنی نے حضرت ابن عمر کی روایت سے یہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قسم کو حقدار کی طرف لوٹا دیا تھا۔ اسی طرح امام شعبی نے یہ روایت کی ہے کہ حضرت مقداد نے حضرت عثمانؓ سے سات ہزار درہم قرض لئے۔ جب انھوں نے اس کا تقاضا کیا تو وہ کہنے لگے: "وہ چار ہزار ہیں" اس پر انھوں نے حضرت عمرؓ کے پاس مقدمہ پیش کیا تو حضرت مقداد نے کہا: "آپ قسم کھا لیجئے کہ وہ سات ہزار ہیں" مگر انھوں نے حلف اٹھانے سے انکار کیا۔ اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا: "جو اس نے تمہیں دیا ہے وہ اس کے لئے" اس روایت میں حضرت عمرؓ نے حلف کو لوٹانے کا حکم دیا ہے اور حضرت مقداد کی بھی یہ رائے تھی۔ بلکہ حضرت عثمانؓ نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی۔

حقیقی طور پر اس دلیل کا جواب یہ دیتے ہیں کہ حضرت مقداد پورا دینے کا

دعویٰ کرتے تھے اور حضرت عثمانؓ اس سے انکار کرتے تھے لہذا حلف منکر کو پیش کی گئی تھی نہ کہ مدعی کی طرف لوٹائی گئی تھی۔ مگر یہ بعید تاویل ہے،

(۵) شریعت نے ایک گواہ کے ساتھ بھی حلف اٹھانے کا طریقہ مقرر کیا ہے کیونکہ اس نے مدعی کے حق میں صرف ایک شاہد کو کافی نہیں سمجھا ہے بلکہ اس گواہ کی تقویت کے لئے اسے حلف اٹھانی ہوگی اور چونکہ مدعی علیہ نے انکار کر کے مدعی کے گواہ کو کمزور کر دیا ہے اس لئے یہ ضرورت پیش آتی کہ مدعی سے حلف اٹھوا کر اس کے مقدمہ کو تقویت پہونچائی جائے لہذا جب مدعی حلف اٹھا لیتا ہے تو مدعی علیہ کے انکار کی وجہ سے اس کا پہلو مضبوط ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی حلف ایک گواہ کے ساتھ مل کر دو گواہوں کے قائم مقام بن جاتی ہے، مگر ان کی یہ دلیل حنفی علماء تسلیم نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک گواہ اور قسم کے اصول قائل نہیں ہیں۔

(۳) تیسری رائے یہ ہے کہ تو انکار حلف پر فیصلہ ہو اور نہ حلف کو مدعی کی طرف لوٹایا جائے بلکہ مدعی علیہ کو مجبور کیا جائے کہ وہ حلف اٹھائے خواہ اس کی مرضی ہو یا نہ ہو بلکہ حلف اٹھوانے کے لئے اسے زور و کوب اور قید بھی کیا جاسکتا ہے۔ ابن حزم اور ان کے ساتھیوں نے اس کی تائید کی ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ نہ تو قرآن و سنت میں اور نہ اجماع کی رو سے یہ بتایا گیا ہے کہ حلف کے انکار پر یا مدعی کی طرف حلف کو لوٹا کر کوئی فیصلہ کیا جائے مگر ان لوگوں کی یہ دلیل کمزور ہے کیونکہ اس کے خلاف مذکورہ بالا دلائل موجود ہیں۔ دوسری وجہ بھی ہے کہ اگر حلف کے انکار پر لوگوں کے مقدمات ملتوی کر دیئے جائیں تو اس سے عوام کی حق تلفی ہوگی اور انہیں قید و بند کی تکالیف برداشت کرنی پڑیں گی۔ لہذا بہتر صورت یہی ہے کہ یہ کہا جائے کہ چونکہ مدعی علیہ نے حلف اٹھانے سے انکار کر دیا ہے اس لئے اس کے بری الزمہ ہونے کا پہلو کمزور ہو گیا اور مدعی کا پہلو مضبوط ہو گیا ہے لہذا یا تو پہلی رائے کے مطابق انکار حلف پر مدعی علیہ کے خلاف فیصلہ کیا جائے یا دوسری رائے کے مطابق مدعی کی طرف حلف کو لوٹا دیا جائے

(۴) چوتھا قول شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کا ہے اس میں پہلے دونوں

مسکوں کو جیح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور فریقین کے دلائل کے باہمی اختلاف کو رفع کیا گیا ہے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں۔ "صحابہؓ سے جو روایات انکار حلف اور اعادہ حلف کے سلسلے میں منقول ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہیں۔ بلکہ ہر ایک کا جو اگلا نہ محل استعمال ہے۔ یعنی اگر مدعی کو اپنی دعویٰ کردہ معاملہ سے اچھی طرح واقفیت ہو۔ تو مدعی اس کی طرف قسم کو لٹائے گا۔ تاکہ وہ حلف اٹھا کر اس کا حقدار بن جائے۔ حضرت عثمانؓ اور حضرت مقداد کے مقدمہ میں یہی طریقہ اختیار کیا گیا تھا۔ کیونکہ اس موقع پر حضرت مقداد نے حضرت عثمانؓ سے یہ کہا تھا کہ تم قسم کھا لو کہ تم نے مجھے سات ہزار دیئے تھے۔ اس کے بعد انھیں وصول کر لو۔" ایسے موقعوں پر مدعی معاملہ سے واقف ہوتا ہے اسے کیسے علم نہ ہو جبکہ اس نے اس بات کا دعویٰ کیا ہو لہذا اس حالت میں اگر وہ حلف نہ اٹھائے تو گواہ یا اقرار کے بغیر اس کے حق میں فیصلہ نہ ہوگا مگر ایسے موقع پر جب کہ مدعی اپنے دعویٰ سے اچھی طرح واقف نہ ہو بلکہ صرف مدعی علیہ اسی سے واقف ہو تو اس صورت میں اگر وہ حلف اٹھانے سے انکار کر دے تو فیصلہ اس کے برخلاف ہوگا اور مدعی کی حلف کا اعادہ نہ ہوگا جیسا کہ غلام کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ ان کے حریف کا مقدمہ تھا۔ کیونکہ اس مقدمہ میں حضرت عثمانؓ نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے یہ حلف اٹھوانی چاہی تھی کہ وہ حلف اٹھا کر یہ کہیں کہ انھوں نے جب غلام کو فروخت کیا تھا۔ تو اس وقت اسے کوئی بیماری نہ تھی یہ بات فروخت کرنے والے کو معلوم ہو سکتی ہے۔ اور ان سے حلف بھی اس بات کی اٹھوائی گئی ہے۔ کہ وہ یہ کہہ دیں کہ انھیں معلوم نہیں ہے لہذا جب انھوں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ تو ان کے انکار حلف پر ان کے برخلاف فیصلہ کیا گیا ہے

امام احمد بن تیمیہ کی یہ رائے صائب ہے اور اس میں دقیق تفصیلات کو بیان کیا

کیا گیا ہے۔

حمل کی انتہائی مدت | حمل کی انتہائی مدت میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ چنانچہ کو فی علماء یعنی امام ابو حنیفہ اور ان کے ساتھی

یہ کہتے ہیں کہ حمل کی انتہائی مدت دو سال ہے، امام لیث بن سعد کے نزدیک تین سال ہے۔ اور امام مالک کے نزدیک پانچ سال ہے۔

محمد بن عبد اللہ بن عبد الحکم المصری کا قول ہے کہ حمل کی انتہائی مدت ایک سال ہے۔ اور شیخ داؤد کا قول ہے کہ یہ مدت نو مہینے ہے،

حقیقت یہ ہے کہ حمل کی انتہائی مدت کا ذکر نہ کتاب اللہ میں ہے اور نہ سنت نبوی میں ہے۔ اس کی مدت کے تعین میں فقہاء کرام نے جو کچھ

کہا ہے وہ عورتوں کی معلومات اور مشاہدات پر مبنی ہے۔ البتہ حنفی علماء نے اپنی رائے کی بنیاد حضرت عائشہ کے قول پر رکھی ہے انھوں نے یہ فرمایا

”تھما۔“ بچہ اپنی ماں کے رحم میں دو سال سے زیادہ نہیں رہ سکتا۔ بہر حال علماء کرام کی دقت نظر اور صحیح مشاہدہ کا ثبوت اس بات سے جلتا ہے کہ قریبی

صدی ہجری کے ایک بڑے عالم ابن عبد الحکم المصری نے جو انتہائی مدت بتائی تھی اس کی تائید ایک شرعی صلیب نے بھی کی تھی۔ کہ حمل کی مدت ۳۶۵ ایام

ہونی چاہیے تاکہ اس میں شاذ و نادر معاملات بھی شامل ہو سکیں اسی وجہ سے سلاطین کے قانون نمبر ۲۵ کی دفعہ نمبر ۱۵ میں جو احوال شخصیت کے احکام

کے لئے مخصوص ہے اسی مدت کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ لے

ثبوت رضاع میں اختلاف | حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، حضرت مغیرہ بن شعبہؓ اور حضرت ابن عباسؓ نے ایک عورت

پر ثبوت رضاع ردودہ پلانے کی شہادت کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اور نہ اس کی وجہ لے یہ اقوال ابن رشد کی بدایت المجتہد میں مذکور ہیں مگر یہ نہیں معلوم ہو سکا

مگر آیا قمری سال مراد ہے یا شمسی، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قمری سال مراد ہے۔ لے۔ حصہ دوم بدایت المجتہد۔ السراجیہ نیز ملاحظہ ہو قانون مذکور کا تشریحی نوٹ۔

سے انہوں نے زوجین میں تفریق پیدا کی تھی۔ چنانچہ روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطابؓ کے پاس ایک عورت لائی گئی جس نے میاں بیوی کے خلاف یہ شہادت دی کہ اس نے ان دونوں کو دودھ پلایا تھا۔ آپؓ نے فرمایا — شہادت اس وقت قبول کی جائے گی جب کہ دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، آپؓ نے مزید فرمایا — اگر ہم یہ دروازہ کھول دیں تو ہر عورت، جو میاں بیوی میں تفریق پیدا کرنی چاہے یہ کام کر سکتی ہے۔“

حنفی علماء کی بھی یہی رائے ہے کیونکہ ان کے نزدیک ایک ہی عورت کی گواہی رضاع میں معتبر نہیں ہے۔ کیونکہ رضاعی تعلقات قائم ہونے کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ لہذا اس قسم کے اہم معاملات مردوں کی گواہی سے ثابت ہو سکتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس معاملہ کی اطلاع مردوں کو بھی ہو سکتی ہے۔

امام اوزاعی فرماتے ہیں — میری رائے میں نکاح سے پہلے ایک عورت کی شہادت پر رضاعی تعلق ثابت ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے نکاح کو رد کیا جاسکتا ہے۔ مگر نکاح کے بعد ایک عورت کی شہادت سے نکاح باطل نہیں ہوگا۔

امام شافعی کے نزدیک اس صورت میں چار عورتوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کی شہادت مانی جائے گی۔ امام مالک کے نزدیک صرف دو عورتوں کی شہادت کافی ہے، کیونکہ رضاعت کا ثبوت عورتوں کی چھاتیوں کے نمودار ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ جو اجنبی مردوں سے پوشیدہ رہتی ہیں۔ امام احمد کی طرف دو طرح کی روایات منسوب کی جاتی ہیں۔ ایک روایت میں وہ امام مالک کے ہم خیال ہیں۔ اور دوسری مشہور روایت میں وہ فرماتے ہیں کہ رضاعت ایک عورت کی شہادت سے ثابت ہو جاتی ہے اسی لئے ایک دفعہ جب ان سے دریافت کیا گیا — کیا صرف ایک عورت کی شہادت جائز ہے تو انہوں نے فرمایا — ایسے معاملات میں جن سے مرد واقف نہیں ہوتے ہیں جیسے رضاعت اور ولادت ہیں۔ ایک عورت کی شہادت کافی ہے۔ انہوں

نے مزید فرمایا ہیں ایک عورت کی شہادت کو جائز سمجھتا ہوں بشرطیکہ وہ ثقہ ہو،
اور اگر وہ ایک سے زائد ہوں تو میرے نزدیک یہ بہتر صورت ہے۔

اگر ایک آدمی کو کئی آدمیوں نے مل کر
قتل کیا ہو تو کیا اس کے بدلے میں پوری

ایک کے بدلے میں جماعت کا قتل

جماعت کو قتل کر دیا جائے۔ یا نہیں؟ اس مسئلے میں بھی علما کا اختلاف ہے
امام مالکؒ، امام شافعیؒ اور امام ابو حنیفہؒ کی یہ رائے کہ اگر ایک جماعت نے
مل کر کسی کو جان بوجھ کر قتل کیا ہو یا مسلح ہو کر اس کے قتل پر تعاون کیا ہو تو
پوری جماعت کو قتل کیا جائے گا۔ امام احمدؒ اور صحابہؓ و تابعین کی ایک
جماعت کا یہ خیال ہے کہ ان پر دیت واجب ہوگی۔ امام زہریؒ اور دیگر علما کا
یہ مسلک ہے کہ ان میں سے ایک کو قتل کیا جائے گا۔ اور باقی لوگ دیت
کے حصوں میں شریک ہوں گے۔

ان لوگوں کی دلیل یہ ہے کہ قصاص، مساوات پر مبنی ہے اس لئے ایک
کے بدلے میں بہت سے لوگوں کو قتل نہیں کیا جاسکتا جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ سے آزاد کے بدلے میں ایک آزاد کو قتل کیا جائے۔ نیز دوسری آیت
میں یہ مذکور ہے۔ ہم نے ان پر فرض کیا ہے کہ ایک جان کے بدلے میں
جان ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جب اوصاف میں تبدیلی ہو جائے تو
قصاص نہیں ہوتا ہے جیسے آزاد اور غلام ہوں، لہذا ان لوگوں میں اضافہ کی وجہ سے
بدرجہ اولی قصاص نہیں ہوگا۔

یہاں فریق ہو ایک کے بدلے میں پوری جماعت کو قتل کرنے کا حامی
ہے مندرجہ ذیل دلائل پیش کرتا ہے،

۱۔ جب حضرت عمرؓ نے ایک آدمی کے بدلے میں اہل عسافہ کے سات

۱۔ الطرق الحکمیہ ص ۱۳۰، ص ۸۰، ۱۲۳، ص ۸۷

کے شیخ راؤ اور فرقہ ظاہریہ کا مسلک یہ ہے کہ ایک کے بدلے میں جماعت کو قتل

نہیں کیا جائے گا بلکہ ہر فرد الیستہ بالمحبۃ ہے۔

۲۔ یعنی اس شخص کا قتل کیا جائے گا جس کے ذریعہ اس کی جان نکلی ہو ماحظ ہو بدایۃ المجتہد۔

آدمیوں کو قتل کیا تھا تو فیصلہ صحابہؓ کے اجماع سے ہوا تھا بلکہ حضرت عمرؓ نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر صنفار کے تمام باشندے مل کر قتل کرتے تو میں ایک کے بدلے میں سب کو قتل کرنے کا حکم دیتا۔

حضرت علیؓ نے بھی ایک کے بدلے میں تین آدمیوں کو قتل کرایا تھا۔

(۲) یہ سزا بھی تہمت کی حد شرعی کی طرح ہے لہذا اسی کے مطابق اس کا حکم

بھی ہے۔

(۳) قصاص کی صورت میں دیت نہیں لی جاسکتی۔ کیونکہ دیت قصاص کے

بدلے میں ہوتی ہے۔

(۴) سب سے بڑی دلیل ان کی یہ ہے کہ اگر مل کر قتل کرنے سے قصاص

ساقط ہو جائے تو یہ رعایت قتل و غارت کا بہت بڑا ذریعہ بن سکتی ہے اور

لوگ جان بوجھ کر اکیلے آدمی کو قتل کر دیا کریں گے۔ لہ

ذمی کے بدلے میں مسلمان کا قتل کیا ذمی کے بدلے میں ایک مسلمان کو قتل کیا جاسکتا ہے؟ اس بارے میں بھی علماء

کا اختلاف ہے، امام مالکؒ، امام شافعیؒ اور امام احمد کا قول یہ ہے کہ ذمی کے بدلے میں کسی مسلمان کا قتل نہیں ہوگا۔ اس کے ثبوت میں وہ بخاری شریف کی وہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ جس میں یہ مذکور ہے کہ کافر کے بدلے میں کوئی مسلمان قتل نہیں ہوگا۔

سداۃ المجتہدین میں مذکور ہے کہ امام مالک اور لیث بن سعد فرماتے

ہیں۔ ذمی کے بدلے میں کوئی مسلمان قتل نہیں ہوگا۔ بجز اس صورت کے کہ جب وہ اسے ناگہانی طور پر مار ڈالے۔

حنفی علماء یہ کہتے ہیں کہ ذمی کے بدلے میں مسلمان واجب القتل ہے۔ اس

کے ثبوت میں وہ کئی دلائل پیش کرتے ہیں، ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

فرمایا ہے۔ جو مظلوم قتل کیا جائے گا تو اس کے سر پرست کو قصاص لینے کا

اختیار حاصل ہے۔ دوسری آیت میں بھی یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تم نے ان پر فرض

لے حصہ چہارم الفروق از قرانی ص ۱۸۳ مطبوعہ تونس

کر دیا ہے کہ جان کے بدلے میں جان ہو " اسی طرح دیگر آیات میں عام حکم ہے۔
 پہلی رائے والے ائمہ کرام، حنفی علماء کے ان دلائل کا یہ جواب دیتے ہیں کہ جن
 آیات سے انھوں نے استدلال کیا ہے ان میں عام حکم ہے اور یہ لوگ اپنے
 ثبوت میں جو حدیث پیش کر رہے ہیں وہ خاص ہے اصول فقہ کا یہ قاعدہ ہے
 کہ خاص کو عام پر مقدم کیا جاتا ہے، لے

قاتل کا مددگار اگر کوئی شخص مقتول کو پکڑے رکھے اور دوسرا آدمی اسے قتل
 کرے تو کیا روکنے والے کو قتل کیا جائے گا یا نہیں؟

اس بارے میں امام شافعیؒ اور امام ابوحنیفہؒ کا یہ مسلک ہے کہ پکڑنے والا
 واجب القتل نہیں ہے، بلکہ صرف قاتل کو قتل کیا جائے گا۔

امام مالکؒ کا قول یہ ہے کہ پکڑنے والے کو بھی مار ڈالا جائے گا اس
 بارے میں ان کے دلائل وہی ہیں جو اوپر جماعت کے قتل کے بارے میں مذکور
 ہوئے ہیں۔ بالخصوص حضرت عمرؓ کا یہ قول قابل حجت ہے۔ "اگر تمام اہل صنعہ
 اس کے قتل میں شریک ہوتے تو میں اس کے بدلے میں ان سب کو مار ڈالتا
 نیز انھوں نے اس پر بھی قیاس کیا ہے کہ اگر کوئی حرام شکار کو صرف پکڑے تو اس
 پر بھی سزا ہے ۱۵

حضرت علیؓ کا مسلک یہ تھا کہ پکڑنے والے کو عر قید کی سزا دی جائے،
 یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ امام احمدؒ اسی کے قائل ہیں جنانچہ کتاب "الطرق الحکمیہ"
 کے صفحہ ۵۰ میں یہ مذکور ہے:-

"ایک شخص نے کسی آدمی کو قتل کرنا چاہا تو وہ اس کے پاس سے بھاگ نکلا
 مگر دوسرے آدمی نے اسے پکڑ کر روکے رکھا، یہاں تک کہ قاتل نے آکر اسے قتل کر
 کر دیا۔ اس کے قریب ایک آدمی انہیں دیکھ رہا تھا اور وہ مقتول کو چھڑا سکتا تھا
 مگر وہ صرف تماشا کی حیثیت سے قتل کا نظارہ کرتا رہا۔ جب حضرت علیؓ کے
 پاس یہ مقدمہ پیش ہوا تو آپؓ نے حکم دیا کہ قاتل کو قتل کر دیا جائے اور پکڑنے

۱۵ مصر جہارم الفروق از قرانی ص ۱۸۴

۱۶ الفروق از قرانی جلد چہارم ص ۱۸۴

دائے کو ہمیشہ کے لئے قید کر دیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے اور وہ شخص جو مرت
تاشائی کی حیثیت سے کھڑے ہو کر دیکھتا رہا اور اس نے اس فعل کی مخالفت
نہیں کی تھی۔ اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے۔ لہذا امام احمد بن حنبل وغیرہ اس
فیصلہ پر صاف کرتے ہیں مگر وہ تاشائی کی آنکھ پھوڑنے کے فائل نہیں ہیں غرض
حضرت علیؑ نے مفاد عامہ کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ سر دیا تھی۔

مرض موت میں طلاق

جب کوئی بیمار آدمی اپنی بیوی کو طلاق بائن دے اور
پھر اسی بیماری کی حالت میں مر جائے تو کیا ایسی حالت
کی مطلقہ عورت، میراث کی حقدار ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں امام شافعی اور
ان کی جماعت کی یہ رائے ہے کہ وہ وارث نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ طلاق واقع
ہو گئی۔ اس لئے اس کے تمام احکام اس پر منطبق ہوں گے۔ چنانچہ اگر وہ
عورت شوہر سے پہلے مر جائے تو شوہر بھی اس عورت کا وارث نہیں ہو سکتا
لہذا جب طلاق کے تمام احکام اس پر منطبق ہوتے ہوں تو یہ نہیں کہا جاسکتا
کہ شریعت میں ایک خاص نوعیت کی طلاق ایسی ہے جس میں بعض احکام طلاق
کے پاسے بستے ہیں اور بعض احکام زوجیت کے بھی اس پر منطبق ہوتے ہیں
چونکہ یہ جماعت قواعد فقہیہ کے قاعدہ السداد ذرائع کو تسلیم نہیں کرتی ہے اور
اس کی رائے میں طلاق ہر حالت میں واقع ہو جاتی ہے اس لئے خواہ مرض موت
میں ہی طلاق بائن دی جائے۔ مطلقہ عورت کسی حالت میں بھی میراث کی حق دار
نہیں ہو سکتی۔ مگر اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ ایسی مطلقہ عورت، میراث کی حقدار
ہے کیونکہ وہ سداد ذرائع کے قاعدہ پر عمل کرنا ضروری خیال کرتے ہیں یعنی جب
مریض نے مرض موت میں اپنی بیوی کو طلاق دی ہو تو اس پر یہ اہرام لگ سکتا
ہے کہ اس نے اس لئے طلاق دی ہے کہ اسے میراث کے حصے سے محروم کیا
جائے ان لوگوں میں بھی آگے چل کر اس مسئلہ کی تفصیلات میں اختلاف ہے اور
میراث کے حصے میں ان کی تین رائیں ہو گئی ہیں۔

۱۔ امام ابو حنیفہؒ کے مانتھی اور امام ثوریؒ یہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ عورت
میں ہر میراث کی حقدار ہے کیونکہ عدت کی وجہ سے زوجیت کا تعلق باقی رہتا ہے

اس طرح انھوں نے ایسی مطلقہ عورت کی طلاق کو حلاق بھی کہے مشابہ قرار دیا ہے
یہی اس کے حضرت عمرؓ اور حضرت عائشہؓ کی ہے۔

ابن امام احمد بن حنبل اور ابن ابی لیلیٰ کا یہ قول بہت کرجیہ تک وہ دوسری
شادی نہ کرے اس وقت تک وہ میراث کی حقدار ہے۔

ابن امام مالک اور لیث بن سعد کا یہ مسلک ہے کہ وہ ہر حالت میں وراثت
خواہ وہ عدت میں ہو یا نہ ہو یا وہ شادی وہ بارہ کرے یا نہ کرے۔

مالکی کا یہ دعویٰ ہے کہ ایسی مطلقہ عورت کے وارث ہونے پر صحابہ کا
اجماع ہے کہ یہ دعویٰ قابل تسلیم نہیں ہے کیونکہ اس بارے میں حضرت زید کا اختلاف
مشہور ہے۔

مشراب کی حد شرعی

قرآن کریم نے کھلم کھلا شراب کو حرام قرار دیا ہے اور سورہ

مائدہ میں تاکید اس کی حرمت بیان کی ہے اور اس
سے پتہ چلے کہ حکم یہ ہے۔ مگر شرابی پر کوئی خاص سزا مقرر نہیں کی گئی ہے۔
جیسا کہ زنا، تہمت اور سہرہ کی سزا مقرر ہے۔ البتہ سنت نبویؐ اور اقوال صحابہؓ
میں رسول اکرم ﷺ اور ان کے صحابہ راشدین کا اس بارے میں غرض
بنایا گیا ہے۔ بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپؐ نے شراب نوشی پر کوئی
خاص حد شرعی نہیں مقرر فرمائی۔

حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ آپؐ نے شرابی کو بکیر کی شاخوں اور
حوتیوں سے مارا۔ اور حضرت ابو بکرؓ نے چالیس کولوں کی سزا دی تھی۔ یہ روایت
بھی مذکور ہے کہ آپؐ کے پاس ایک شرابی کو لایا گیا تو اسے آپؐ نے بکیر کی
دو شاخوں سے چالیس مرتبہ مارا اس کے بعد حضرت ابو بکرؓ کا بھی یہی طریقہ عمل
رہا جب عمرؓ خلیفہ ہوئے تو انھوں نے لوگوں سے مشورہ کیا تو حضرت عبدالرحمن
بن عوفؓ نے فرمایا:۔

اے خداوند ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ اب اس شراب سے کوئی چیز نہیں رہی

جو اس سے زیادہ برا ہو۔ (فقہ الباری ج ۱ ص ۱۰۰)

اسے نبیل ازنیہ کہتے ہیں۔ (فقہ الباری ج ۱ ص ۱۰۱)

”سب سے ہلکی سزا اسی کوڑے ہیں“ لہذا حضرت عمرؓ نے اسی پر عمل کیا لہ
 کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے شراب نوشی کی سزا میں اس لئے اضافہ کیا کہ انہی کے
 عہد خلافت میں حضرت خالد بن ولیدؓ نے یہ تحریر کیا تھا — ”لوگ شراب نوشی
 میں مشغول ہو گئے ہیں اور وہ اس کی سزا کو بہت معمولی سمجھتے ہیں“ اس لئے
 آپؐ نے صحابہؓ سے مشورہ کرنے کے بعد اس کی سزا آٹھی کوڑے مقرر فرمائی۔
 حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ — شراب نوش اگر چوتھیں یا پانچویں دفعہ
 اس جرم کا ارتکاب کرے، تو اسے مار ڈالا جائے کہتے ہیں کہ ابتدا میں قتل کا حکم دیا گیا
 تھا بعد میں اسے منسوخ کر دیا گیا۔

ان تمام روایات کو پیش نظر رکھتے ہوئے شراب نوشی کی حد شرعی کے بارے میں
 مجتہدین کرام کی چھ مختلف رائیں ہو گئی ہیں جسے جو مندرجہ ذیل ہیں۔
 (۱) بعض اہل علم کی یہ رائے ہے کہ شراب نوشی کے لئے کوئی خاص حد شرعی مقرر
 نہیں ہے بلکہ اس کی سزا تعزیرات کے ماتحت ہے جو حاکم وقت کی رائے کے
 مطابق بدلتی رہتی ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کے
 لئے کوئی حد شرعی مقرر نہیں فرمائی تھی بلکہ آپؐ شرابی کے حالات کے مطابق سزا
 دیتے تھے۔ جیسا کہ امام زہری کی روایت ہے — رسول اکرم ﷺ
 نے شراب نوشی کے لئے کوئی حد شرعی مقرر نہیں فرمائی بلکہ آپؐ حاضرین کو حکم دیتے
 تھے کہ وہ اپنے ماتھوں اور بھتیوں سے اسے ماریں۔ یہاں تک کہ آپؐ پھر یہ حکم
 دیتے تھے — ”مارنا بند کر دو“ جب حضرت عمرؓ کے عہد میں شراب نوشی کی کثرت
 ہو گئی تو انھوں نے صحابہؓ سے مشورہ کیا اگر رسول اکرم ﷺ کی طرف
 سے کوئی سزا مقرر ہوتی تو سب لوگ اس پر قائم رہتے۔ جس طرح وہ تہمت کی
 حد شرعی کے پابند رہے خواہ تہمت لگانے والوں کی کثرت ہو جائے اور وہ
 قحش گوئی میں عدسے زیادہ بتلا ہو جائیں۔ اس دلیل کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ
 شرابی کو کوڑے مارنے کی سزا پر تمام صحابہؓ کا اجماع تھا۔ لہذا کوڑے مارنے

۱۔ فقہ الباری جلد ۱۲ ص ۵۲

۲۔ فقہ الباری جلد ۱۲ ص ۶۱-۶۲۔ نیل الاوطار جلد ہفتم ص ۱۴-۲۰

کی مطلق سزا پر اتفاق کرنے کے بعد ان کا اختلاف محض کوڑوں کی تعداد میں تھا۔

(۱۰) امام احمد بن حنبل، امام داؤد ظاہری اور امام شافعی کی مشہور رائے یہ ہے کہ شراب نوشی کی حد شرعی چالیس کوڑے ہیں کیونکہ رسول اکرم ﷺ اور حضرت ابو بکرؓ کے عہد میں یہی سزا مقرر تھی اور حضرت عثمانؓ کے عہد خلافت میں حضرت علیؓ نے اس کی طرف رجوع کر لیا تھا۔

(۱۱) تیسری رائے بھی دوسری رائے کے مطابق ہے مگر اس میں یہ ترمیم کی گئی ہے کہ حاکم وقت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس تعداد کو انہی کوڑوں تک پہنچا دے، امام مالکؒ، نسیث بن سعدؒ، امام ابو حنیفہؒ اور ان کے ساتھی نیز ایک روایت کے مطابق امام شافعیؒ کا یہ مسلک ہے کہ نشہ باز کی حد شرعی انہی کوڑے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے صحابہؓ سے مشورہ کرنے کے بعد انہی کوڑے مقرر کئے جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے۔

(۱۲) پانچویں رائے بھی چوتھی رائے کی مانند ہے مگر اس میں اس قدر اضافہ کیا گیا ہے کہ تعزیر کے طور پر انہی کوڑوں سے زیادہ مارنا بھی جائز ہے،

پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ آیا زور کو ب کوڑوں سے کیا جائے یا لکڑی کھجور کی شاخوں، جوتیوں یا کپڑوں کے اطراف سے زور کو ب کیا جائے

(۱۳) بعض اہل ظاہر کی یہ رائے ہے کہ وہ شخص جو تین مرتبہ شراب نوشی کا مرتکب ہو اور اسے تینوں مرتبہ کوڑوں کی سزا دی گئی ہو اور پھر وہ چوتھی مرتبہ اس جرم کا ارتکاب کرے تو اس کا قتل کرنا واجب ہے بعض لوگوں کی یہ رائے ہے کہ اگر پانچویں مرتبہ اس جرم کا ارتکاب کرے تو اس صورت میں اس کا قتل کرنا واجب ہے، ابن حزم نے بھی اس کی تائید کی ہے اور انھوں نے قتل نہ کرنے پر اجماع کے دعوے کی تردید کی ہے (یہ لوگ اپنے دعوے میں وہ حدیث پیش کرتے ہیں جو مذکور ہو چکی ہے)

جمہور علماء کی یہ رائے ہے کہ شراب نوش کو قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ قتل کا حکم فسوخ ہو گیا ہے۔ بلکہ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اہل علم میں اس مسئلے پر کوئی

مختلف نہیں ہے۔

زیور کی زکوٰۃ میں اختلاف

زیور کی زکوٰۃ کے بارے میں بھی اختلاف ہے
چنانچہ امام مالکؒ اور ان کے ساتھیوں امام احمدؒ

اسحاقؒ ابو ثورؒ اور ابو عبیدہؒ کی یہ رائے ہے کہ زیور میں زکوٰۃ نہیں ہے جب
تک امام شافعیؒ عراق میں رہے ان کی بھی یہی رائے تھی مگر جب وہ مصر چلے گئے
تو انھوں نے اس مسئلے میں توقف فرمایا۔ اور کہنے لگے۔ میں اس مسئلہ میں اللہ
سے استخارہ کروں گا۔

امام ابو حنیفہؒ اور ان کے ساتھیوں ثوریؒ، اور امام اوزاعیؒ کی یہ رائے
ہے کہ زیور میں بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ ابیٹ بن سعدؒ نے زیور کی قسموں میں فرق
دکھا ہے۔ انھوں نے ان زیوروں پر زکوٰۃ واجب رکھی ہے جو زکوٰۃ سے بیٹے کے ساتھ
بنوائے جائیں۔ اور وہ زیور جو عام طور پر پہنے جاتے ہوں یا پہننے کے لئے مستعار
دیتے جاتے ہوں ان میں وہ زکوٰۃ کو واجب نہیں سمجھتے۔

امام مالکؒ اور ان کے ہم خیالوں کی دلیل یہ ہے کہ جہاں نشوونما اور
بڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہاں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے لیکن جب سورہ چاندی
کے زیور بنوائے تو ان میں نشوونما کی صلاحیت باقی نہیں رہتی ہے امام ابو حنیفہؒ
کی دلیل یہ ہے کہ سورہ اور چاندی میں زکوٰۃ کو فرض قرار دینے کے لئے جو
الفاظ استعمال کئے گئے ہیں وہ عام ہیں ان میں زیورات کو مستثنیٰ نہیں قرار
دیا گیا ہے۔ ۲۱

مذکورہ بالا مسائل میں علماء کے اختلاف سے ان کے زور بیان اور استدلال
کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمان فقہاء پر اجتہاد کی آزادی
کے انتہائی درجے تک پہنچ گئے تھے اگر اسلامی شریعت جامد اور تنگ نظر ہوتی
تو اس قدر اظہار خیال کی آزادی نہ ہوتی بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی شریعت

۱۔ نیل الاوطار جلد ہفتم ص ۴۴

۲۔ الجامع الاحمدیۃ فی الفقہ الاسلامی ج ۱ ص ۱۰۰

مزید تفصیل کے لئے کتب فقہ ملاحظہ فرمائی جائیں۔

سے عقل کو آزاد کیا اور اسے توہمات کی غلامی سے چھڑا دیا

اسلام اور حقوق نسواں | عورتوں کے حقوق و معاملات میں اسلامی شریعت نے بہت گہرے

جور و ستم اور جہالت کے پوتے کھینچے دیئے ہوئے تھے۔ اسلام نے آکر اسے اس پرگڑا سے نجات دی اور اس کے لئے ایسے حقوق و فرائض مقرر کئے جس سے اس کی قدر و منزلت بڑھ گئی۔ مرد و عورت دونوں قوم کے جسم کا کارآمد عضو بن گئے بلکہ سماجی تعمیر کے لئے بھی مشترک بن گئے۔ ثابت ہوئی

اس باب میں یہ گمان نہیں ہے کہ نسوانی معاملات میں اسلام کی جہد و کوشش معاملات کو تقابلیں کے ساتھ بیان کیا جائے اور نہ یہاں ایسے تمام حقوق کا تذکرہ کیا جائے گا۔ جو اسلام نے اسے عطا کئے ہیں اور جو اس سے پیشتر اس کو کسی قانون یا شریعت نے عطا نہیں کئے تھے۔ چونکہ خاص اسی موضوع پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں لہذا ہم اسلام کی اس اہم خصوصیت کو واضح کرنے کے لئے صرف ضروری باتوں پر اکتفا کرتے ہیں

اسلام سے پہلے عورت کی حالت | صحیح تاریخ میں یہ بتائی ہے کہ اسلام سے

پہلے دنیا کی تمام قوموں میں عورت کی حالت ناقابل برداشت تھی اور جو روئے اور غلامی کے ایسے خطرناک مصائب برداشت کرتی تھیں جو اس کی انسانییت کے تقاضے منافی تھے۔ اور سماج میں اس کی کوئی قدر و منزلت نہ تھی وہ جانوروں اور تجارتی سامان کی طرح فروخت کی جاتی اور خریدی جاتی تھی۔ بلکہ میرا شہر میں منتقل ہوتی تھی، مگر خود کسی چیز کی مالک نہ تھیں۔ بقی تھی۔ اسے شادی اور پرکاری پر مجبور کیا جاتا تھا وہ درمروں کی ملکیت میں منتقل ہو جایا کرتی تھی مگر خود اس کی ملکیت میں کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ اگر کوئی آدمی اسے ملکیت کا حق دے دے یہ بھی تھی تو وہ اس پر یہ پابندی لگاتی تھی کہ وہ

اسے اس پر منحصر رہے۔ اس کا نام عین الغنیمت اور میراثی شیعہ تھا

اور یہ اسلامی شریعت کے خلاف ہے۔ کتاب وغیرہ سے یہ ثابت ہوگا کہ اسلام سے پہلے

نہ اس پر کوئی حق تھا۔ مگر یہ کتاب سے ثابت ہوگا

کی اجازت کے بغیر اپنی ملکیت میں تصرف نہ کرے لیکن شوہر کو یہ حق دیا گیا تھا کہ وہ بیوی کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں تصرف کر سکتا ہے، اس زمانے کا بڑے سے بڑا قانون بھی باپ کو یہ اجازت دیتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو فروخت کر سکتا ہے، اسی طرح عرب کے بعض قبائل کا یہ خیال تھا کہ باپ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو قتل کر دے۔ یا اسے زندہ زمین میں گاڑ دے، بلکہ بعض لوگوں کی یہ رائے بھی تھی کہ اگر مرد عورت کو قتل کر دے تو نہ تو اس سے قصاص لیا جائے اور نہ اس پر دیت دینی واجب ہے بلکہ روم کے ایک مجمع نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ عورت ناپاک حیوان ہے اور اس کے اندر روح نہیں ہے اور نہ وہ ہمیشہ رہ سکتی ہے لہذا اس کا فرض یہی ہے کہ وہ خدمت کرتی رہے بلکہ اونٹ اور دیوانے کتے کی طرح اس کا منہ باندھ دیا جائے تاکہ وہ نہ تو ہنس سکے اور نہ بول سکے کیوں کہ وہ شیطانی جال ہے۔

جب اسلام آیا تو اس نے عرب اور عجم کے ان تمام مظالم کا خاتمہ کیا جو جہالت کی وجہ سے عورتوں کو غلام بنا کر ان پر روا رکھے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور سنت نبوی کے ذریعے اسے وہ تمام حقوق دیئے جو مردوں کو عطا کئے گئے تھے۔ البتہ وہ کام جو استوائی فطرت اور اس کے مزاج کے خلاف تھے مردوں کے لئے مخصوص رہے۔ لیکن اس کے باوجود عورتوں کی عزت و احترام اور ان سے حسن سلوک کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔

اس زمانے میں جبکہ دنیا اور یورپ کے لوگ عورت اسلامی حقوق نسواں | کو بے زبان جانور یا شیطان سمجھتے تھے اور اسے انسانی جنس سے الگ خیال کرتے تھے۔ قرآن کریم نے آکر یہ واضح کیا کہ عورت اور مرد ایک ہی جنس سے ہیں۔ بلکہ انسانیت کی تکمیل ان دونوں کے تعاون کے بغیر نہیں ہو سکتی چنانچہ ارشاد فرمایا گیا ہے،

”اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبائل میں اس لئے تقسیم کیا کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو (اور نہ درحقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سے شریف ترین انسان وہی ہے جو تم میں سب سے

زیادہ پیہیز گار ہو " دوسری آیت میں مذکور ہے

"اے لوگو! اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس میں سے ان کا جوڑا بنایا اور ان دونوں میں سے بہت سے مرد اور عورتوں کا اضافہ کیا" حدیث میں بھی مذکور ہے کہ عورتیں مردوں کا لازمی حصہ ہیں۔

۳ یورپ وغیرہ میں لوگوں کا یہ خیال تھا کہ عورت کا کوئی مذہبی مساوات | صبح دین و ایمان نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ اسے مقدس

کتابوں کے مطالعہ سے محروم رکھتے تھے۔ بلکہ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ عورت کی روح غیر فانی نہیں ہے اس لئے وہ بہشت میں مومن مردوں کے ساتھ رہنے کی مستحق نہیں ہے۔ مگر اسلام نے اگر مرد اور عورتوں کو مساوی حیثیت سے خطاب کیا تاکہ وہ دونوں مذہبی فرائض کی یکساں پابندی کریں۔ اور یہ بھی واضح کر دیا کہ فریقین میں سے ہر ایک کو یکساں عذاب و ثواب ہوگا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے "مرد یا عورت میں سے جو کوئی مومن ہو اور نیک کام کیے تو ہم ضرور اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور ہم انہیں اس کا ثواب اس سے بہتر دیں گے جس قدر وہ کام کرتے تھے"۔

اللہ نے مومن مرد اور مومن عورتوں کے لئے بہشت کا وعدہ کیا ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور جنت میں ان کے لئے پاکیزہ گھر ہوں گے اور اللہ کی رضا مندی بھی حاصل ہوگی جو سب سے بڑی بات ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے "۔

• نہ مختاری آرزو رپوری ہوگی اور نہ اہل کتاب کی آرزو رپوری ہوگی، جو بُرا کام کرے گا۔ اسے اس کا بدلہ ملے گا۔ اور وہ اللہ کے عطا کردہ کسی کو اپنا سرچشمہ اور مددگار نہیں پائے گا اور مرد و عورت میں سے جو کوئی مومن اور مومنہ نیک کام کرے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرہ بھر ظلم نہیں کیا جائیگا

۴ اللہ نے مذہبی فرائض میں جیسا کہ عبادات ہیں | فرائض میں مساوات | مرد و عورت میں مساوات قائم کی ہے البتہ نسوانی

فطرت کے خلاف جو احکام ہیں ان میں فرق رکھا ہے نیز جو بری چیزیں مردوں کے

سے حرام ہیں وہی چیزیں عورتوں سے لے کر بھی حرام ہیں، اور مردوں کی طرح ان کے لئے بھی ثواب و عذاب کا وعدہ ہے، کیونکہ دونوں انسانیت میں برابر ہیں اور ایک کو دوسرے پر عزت اپنے اخلاق اور نیک اعمال کی وجہ سے برتری دی گئی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

ان کے برادر و گارنے ان کی دعا قبول کی (اور کہا) میں تم میں سے خواہ وہ مرد ہو یا عورت کسی کا عمل صالح نہیں کرتا ہوں۔ تم میں سے ہر ایک کیساں ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا گیا ہے۔۔۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں میں مومن مرد اور مومن عورتوں، فرماں بردار مرد اور فرمان بردار عورتوں، سچے مرد اور سچی عورتوں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتوں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتوں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتوں، روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتوں، پاک دامن مرد اور پاک دامن عورتوں، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتوں، سکے لے کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بہت ثواب مقرر کیا ہے۔ عورتیں مذہبی تقاضے اور اجتماعی عبادتوں میں مردوں کے ساتھ شریک ہوتی ہیں جیسا کہ باجماعت نماز، جمعہ کی نماز اور عیدین کی تہذیب، شریعت میں ان کے لئے ان مذہبی اجتماعات میں شرکت کی اجازت دی گئی ہے۔ ان کی مہولت سے لے کر شرکت ان کے لئے واجب نہیں۔ البتہ مردوں کی طرح ان کے اجتماعی مراسم میں شرکت کرنا ان کے لئے ضروری ہے،

یہ سلام نے عورتوں کو سماجی اور سیاسی کاموں میں حصہ لینے کی اجازت دی ہے۔ چنانچہ انہیں حکم

قومی کاموں میں شرکت

دیا ہے کہ وہ مومنوں کے ساتھ مل کر تبلیغ اسلام کریں نیک کام کا حکم دیں اور برے کاموں سے لوگوں کو روکیں۔ مردوں کے سماجی اور مالی کاموں میں تعاون کریں اور سیاسی اور جنگی کاموں میں ان کی مدد کریں۔ البتہ شرکت ہے ان کے لئے جنگ کرنا ضروری نہیں بلکہ اگر ملک پر دشمن حملہ کرے تو ان کو کام یہ ہونا کہ وہ اپنی

لے سنداء للجنس اللطیف - از رشید رضا

پلائیں، کھانا تیار کریں اور زخمیوں کی مرہم پٹی کریں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔
 "مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار رہیں، وہ نیک کام کا
 حکم دیتے ہیں۔ اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں، غارت کو قائم کر سکتے ہیں اور
 زکوٰۃ دیتے ہیں۔ نیز اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ نیک ہیں
 جن پر اللہ رحم کرے گا۔ سب شک اللہ عزت والا اور حکمت والا ہے۔"

ان تبلیغی احکام میں مقام راشرین۔ بادشاہوں اور حکام پر تشبیہ کیا گیا
 شامل ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ نے جب یہ مشاہدہ فرمایا کہ عورتوں
 کے نہر بہت زیادہ باندھے جا رہے ہیں تو آپؓ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس کا انجام
 اچھا نہیں ہوگا۔ اس لئے آپؓ نے منع کیا کہ چار سو درہم سے زیادہ چھرنہ بڑھا
 جائے۔ اس پر قریش کی ایک عورت نے اعتراض کیا اور وہ کہنے لگی۔
 "کیا تم نے نہیں سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے۔ اگر تم ان میں سے کسی
 ایک کو خزانہ دیدو تو اس میں سے کوئی چیز واپس نہ لو۔" حضرت عمرؓ نے یہ سن کر
 فرمایا۔ "اے اللہ معاف فرما! ہر آدمی عمرؓ سے زیادہ سمجھتا ہے۔" ایک روایت
 کے الفاظ یہ ہیں۔ ایک عورت نے صیغہ بات کہی اور عمرؓ نے غصے کی۔ یہ کہہ
 کر اپنی رائے سے رجوع کر لیا۔

تعلیم نسواں

رہا خواتین کو تعلیم و تربیت حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔
 چنانچہ اسلامی تعلیم حاصل کرنے میں عورتیں مردوں کے ساتھ
 شریک ہوتی تھیں، یہاں تک کہ بہت سی خواتین احادیث اور آثار نبویؐ
 کی روایت کرتی تھیں اور ان میں بہت سی خواتین ادیبہ اور شاعرہ بھی ہوتی
 تھیں نیز دیگر علوم و فنون میں بھی مسلم خواتین مشہور ہوئیں۔ بلکہ شرعی احکام
 کی پابندی میں نیز حدیث اور شعر و ادب کے فنون میں وہ بے شمار خواتین اور
 مردوں کے لئے مشعل راہ ثابت ہوئیں۔

ایک حدیث میں یہ مذکور ہے۔ "نعم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔"
 گو اس حدیث میں مسلمہ کا لفظ نہیں ہے لیکن علمائے اسلام کا اس پر اتفاق ہے
 کہ اس حکم میں مسلمان خواتین بھی شامل ہیں۔ بلکہ رسول کریم ﷺ کے

تعداد ازدواج کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ کی ازدواجی مطہرات خواتین کے لئے تعلیم و تبلیغ کے قرائن انجام دے سکیں۔ بلکہ مرد بھی مشکل شرعی احکام معلوم کرنے کے ان کی طرف رجوع کرتے تھے بالخصوص حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تو اس کام کے لئے مخصوص تھیں۔

رسول اکرم ﷺ کو خواتین کی تعلیم و تربیت کا خیال اس قدر دامن گیر تھا کہ آپ لونڈیوں کی تعلیم و تربیت دینے کے لئے بھی اسی طرح لوگوں کو توجہ دلاتے تھے جس طرح آپ انھیں آزاد کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ چنانچہ آپ کا ارشاد گرامی ہے — جس آدمی کے پاس کوئی لونڈی ہو اور وہ اس کی اچھی طرح تعلیم و تربیت کرے۔ اس کے بعد اسے آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کر لے تو اسے دوہرا ثواب ملے گا۔

نکاح کی آزادی | خواتین کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنی پسند کے مطابق جس سے چاہے نکاح کریں اور جس کو پسند نہ کریں، اس کی دشمنی کو رد کر دیں۔ بلکہ وہ اپنے سرپرستوں کو اس شخص کے ساتھ شادی کرنے سے روک سکتی ہیں۔ جنہیں وہ پسند نہ کرتی ہوں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ انھیں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ہم پلہ خاندان ہی میں نکاح کریں۔ اور اس سے باہر نکاح نہ کریں خواہ ان کے سرپرستوں کی مرضی کیوں نہ ہو تاکہ یہ بے جوڑ شادی خاندانوں میں دشمنی اور عداوت کا سبب نہ بن سکے۔ تاہم سرپرستوں کو بلکہ خود والد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اگر کوئی لڑکی اپنے ہم پلہ مرد سے شادی کرنا چاہتی ہو تو وہ اسے نکاح سے روک دیں۔

اس حکم کی اصل دلیل رسول اکرم ﷺ کی یہ حدیث ہے۔

”بیوہ عورت کا نکاح نہ کیا جائے جب تک اس سے مشورہ نہ کر لیا جائے اور کنواری عورت کا نکاح نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت نہ حاصل کر لی جائے“ لوگوں نے کہا — ”یا رسول اللہ! اس کی اجازت کیسے حاصل کی جائے“ آپ نے فرمایا — خاموشی (اس کی اجازت ہے) دوسری حدیث میں مذکور ہے۔

”بیوہ عورت اپنے سرپرست سے زیادہ اپنی ذات کی مختار ہے بلکہ کنواری عورت

سے بھی اجازت حاصل کی جائے۔ اور اس کا خاموش رہنا ہی اس کی اجازت ہے۔

اگر کسی کی زبردستی شادی کر دی جائے اور اس میں اسے قریب نظر آئے تو اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ رشتہ زوجیت کو توڑ دے، چنانچہ یہ روایت مذکور ہے کہ خنساء بنت خزام الہنکاریہ کے باپ نے اس کی شادی کی جبکہ وہ بیوہ تھی۔ اس نے اس رشتہ کو ناپسند کیا تو وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی، آپ نے اس کا نکاح فسخ کر دیا۔

ایسا ہی ایک دوسرا واقعہ بھی ہے کہ ایک نوجوان عورت آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے باپ نے میرا نکاح اپنے بھتیجے سے کر دیا ہے تاکہ میرے ذریعے وہ اپنی کمتری کو دور کرے، آپ نے اس عورت کو اپنے معاملے کا اختیار دے دیا، اس پر اس نے کہا کہ میرے باپ نے جو کچھ کیا ہے میں نے اسے منظور کر لیا ہے، لیکن میں عورتوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ان کے والدین کو اس بارے میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے (وہ عورتوں کی مرضی کے بغیر زبردستی ان کی شادی نہیں کر سکتے)

اللہ تعالیٰ نے ازدواجی زندگی کو بہت بڑی نشانی اور بہت بڑی نصیحت قرار دیا ہے۔ اور اپنی آیات میں اس کی حکمتوں اور فوائد کی طرف اشارے کئے ہیں چنانچہ فرمایا گیا ہے۔

”اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم میں سے تمہاری بیویاں تمہارے لئے پیدا کیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کی۔“

اسلام نے میراث میں خواتین کا حق قائم کیا اور انہیں میراث سے محروم رکھنے کے معاملہ کا فائدہ کر دیا گیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

میراث میں حق

”مردوں کا اس مال، میں حق ہے جو والدین اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور خواتین کا بھی اس میں حق ہے جو والدین اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ حصہ مقرر ہے۔“ ہم نے قرآنی احکام کی بحث میں تفصیل کے

ساتھ بیان کیا ہے کہ عورت کا حصہ مرد کے آدھے حصے کے برابر مقرر کرنے میں کیا حکمت ہے؟

خواتین کے مالی حقوق

یہ ایک ہوش مند عورت کو اسلامی احکام کے مطابق ہر قسم کی ملکیت کا حق حاصل ہے اور وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر یا اپنے والدین اور دیگر رشتہ داروں کی اجازت کے بغیر اپنے مال اور ہنر میں سے ہر قسم کا جائز تصرف کر سکتی ہے۔ معاملہ سے میں میں خواتین کو وہی حقوق حاصل ہیں جو مردوں کو حاصل ہیں، اسی طرح ان پر بھی مردوں کے دوش بدوش فرائض اور ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ یہ مالی حقوق بغیر ان کے مسلم خواتین کو چودہ سو برس سے حاصل ہیں حالانکہ ابھی تک بہت سے ممالک اور قوموں کی خواتین یہ حقوق حاصل نہیں کر سکیں چنانچہ ریاست اسرائیل کے متحدہ امریکہ میں خواتین کو ملکیت اور تصرف کا حق تقریبی زمانے میں عطا ہوا ہے۔ مگر فرانسیسی خواتین ابھی تک اپنے مالی تصرفات اور قانونی معاہدات میں شوہر کی اجازت کے پابند ہیں۔

مردوں کی قیادت

زوجین کو اپنے حقوق و فرائض میں مساوات حاصل ہے تاہم مردوں کو ایک درجہ تفضیلت حاصل ہے جو ان کا درجہ قیادت ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے:-

”عام طریقے کے مطابق عورتوں کو وہی حقوق حاصل ہیں جو مردوں کے حقوق ہیں اور مردوں کا ان عورتوں پر ایک درجہ ہے۔ یہ آیت ایک کلیہ فائدہ ہے جس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ ایک خاص درجے کو چھوڑ کر باقی تمام امور میں خواتین حقوق میں مردوں کے مساوی ہیں۔ اس مساوات سے مراد یہ نہیں ہے کہ حقوق کی مقدار اور کیفیت کے لحاظ سے پوری مشابہت پائی جاتی ہو بلکہ مساوات کے مفہوم کو پورا کرنے کے لئے یہ کہہ دینا کافی ہے کہ ہر ایک کے جس قدر فرائض ہیں اسی کے مطابق اس کے حقوق بھی ہیں۔ اور ان حقوق میں تباہی نہ ہوتا۔ بتایا ہے یعنی ہر ایک شریعت کے مقرر کردہ احکام کے مطابق خدا ہی جو وہ کسی کے زیر دست دباؤ یا حکومت کے بغیر اپنے فرائض کو

انہام دیتا ہے اور ہر ایک حسن معاملہ اور نیک سلوکی میں دوسرے کے برابر ہے مگر یہ گناہ صحیح نہیں ہے کہ ہر ایک کے ذمے ایک ہی نوعیت کے حقوق و فرائض ہیں۔ مثلاً جس طرح شوہر کے لئے اپنی بیوی اور بچوں کو نان نفقہ دینا ضروری ہے اسی طرح عورت کو اپنے شوہر اور اولاد کو نان نفقہ دینا ضروری ہو یا یہ کہ میراث میں بھی مرد کے برابر حصہ کی مقدار ہو۔ یا مرد کو بھی پردہ پوشی کا ویسا ہی حق ہو جیسا کہ عورت کو حق حاصل ہے، یا عورت کو متعدد شوہر کرنے کی اجازت دی جائے جس طرح مردوں کو تعدد ازواج کا حق حاصل ہے۔ لہذا ایسی تمام باتوں میں کامل مساوات کو برقرار رکھنا انسانی مصلحت اور انصاف کے خلاف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں جنسوں کی فطرت اور ان کی ذاتی صلاحیتوں اور قابلیت میں نمایاں فرق ہے اس فطری اور جنسی اختلاف کی وجہ سے مرد کو عورت پر کوئی خاص برتری حاصل نہیں ہے اور نہ اس سے عورت میں کوئی کمی پیدا ہو جاتی ہے جس سے اس کی قدر و منزلت کم ہو جائے وہ درجہ جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں عطا فرمایا ہے، خاندان کی قیادت کا درجہ ہے کیونکہ ازدواجی زندگی بھی ایک قسم کی اجتماعی زندگی ہے اور ہر جماعت کا ایک سردار مقرر ہوتا ہے جو اس کی حفاظت کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اہم کاموں اور باتوں میں اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے لہذا خاندانی قیادت کے کام کے لئے زیادہ موزوں مرد کو مقرر کیا گیا۔ کیونکہ وہی جماعت کی بہبودی کا زیادہ علم رکھتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عورتوں کی بصیرت ارادہ اور تکالیف برداشت کرنے کی جو توفیق عطا فرمائی ہیں ان کے مطابق کام کرنے کی صلاحیتیں مردوں میں زیادہ ہیں دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ مردانہ فطرت اور مہر کا ذمہ وار ہے اسی وجہ سے خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عورتوں کے نگہبان ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس کی یہ وجہ بھی ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔

اسلام نے خواتین کو اپنے شوہروں کے گھروں کا محافظ بنایا ہے

انہیں اس میں ایک حاکم کے حقوق حاصل ہیں اور اسی طرح کے

مگر کی حکومت

ان پر ترافض اور ذمہ داریاں بھی عائد ہیں۔ اسی طرح انہیں یہ ایسا درجہ ملا ہے جس میں عزت و احترام، اعتماد اور قدردانی کے تمام معانی پر مشیدہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں — میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے — تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے حکمران بھی حاکم و نگہبان ہے اور اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہے اور مرد بھی اپنے گھر والوں کا محافظ و حاکم ہے اور اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے اور عورت بھی اپنے شوہر کے گھر کی حاکم ہے اور اپنی رعایا کی ذمہ دار ہے اور خادم بھی اپنے آقا کے مال کا محافظ ہے اور اس سے بھی اس کے کام کے بارے میں باز پرس ہوگی راوی کہتا ہے — میرا خیال ہے کہ آپؐ نے یہ بھی فرمایا — مرد اپنے باپ کے مال کا محافظ ہے اور اس سے باز پرس ہوگی لہذا تم میں سے ہر ایک حاکم و محافظ ہے اور اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے ۔

خواتین سے حسن سلوک کی ہدایت (۱) اسلام نے خواتین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی جو ہدایات دی ہیں وہ بے شمار ہیں اس نے ان کے ساتھ نیکی، احسان اور ہمدردی کرنے کی ہدایات دی ہیں اور ان پر ظلم اور بدسلوک کرنے سے منع فرمایا ہے۔

ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کی جو ہدایات کتاب اللہ اور احادیث نبویؐ میں مذکور ہیں، وہ بے شمار ہیں، اسی طرح بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایات بھی بہت ہیں اے بیوی کے بارے میں بھی ہدایات بکثرت ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں مذکور ہے — ان عورتوں کے ساتھ اچھی طرح زندگی بسر کرنا اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ کی طرف سے اس میں بہت بڑی بھلائی ہو۔ دوسری جگہ ارشاد ہے — جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں، تو شرافت کے ساتھ انہیں روک دیا غرض اسلوبی کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔

۱۔ الادب النبوی از استاد محمد عبدالعزیز انصاری۔

۲۔ منہاج الجنس للطیف عبودہ ص ۱۱۸، ۱۱۹

رسول اکرم ﷺ نے فرمایا — خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کرو کیونکہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور پسلی کا اعلیٰ حصہ زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اسے توڑ دو گے اور اگر تم اسے اسی حالت پر چھوڑے رکھو گے تو وہ بدستور ٹیڑھی رہے گی لے

دوسری حدیث میں مذکور ہے — تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے بہترین ہو۔ اور میں اپنے گھر والوں کے لئے تم سب سے بہترین انسان ہوں۔ آپ نے مزید فرمایا۔

• ایک شریف انسان ہی خواتین کی عزت کرتا ہے اور وہ شخص کمینہ ہے جو ان کی توہین کرتا ہو۔

جب حضرت عمرؓ نے سونا چاندی کو جمع کرنے پر وعید کی آیت کے بارے میں آپ سے کچھ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا — کیا میں تمہیں بہترین خزانہ سے باخبر کروں؟ وہ بہترین خزانہ نیک عورت ہے جب مرد اس کی طرف دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے اور جب وہ اسے حکم دیتا ہے تو وہ اس کی اطاعت کرتی ہے اور جب وہ غائب ہوتا ہے تو وہ اس کی حفاظت کرتی ہے۔

صحیح ترمذی و دیگر کتب حدیث میں حضرت ثوبانؓ کی روایت سے یہ حدیث مذکور ہے کہ صحابہ کرم کہنے لگے — اللہ تعالیٰ نے چاندی سونے کی مذمت کی ہے کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ کون سا مال اچھا ہے تاکہ ہم اسے حاصل کرتے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا — میں رسول اللہ ﷺ سے یہ بات تمہارے لئے پہچان کر آتا ہوں۔ جب انھوں نے یہ بات دریافت کی تو آپ نے فرمایا — (ایسا مال) ذکر کرنے والی زبان، شکر گزار قلب اور وہ بیوی ہے جو مرد کی دینداری پر ان کو مددگار ہو، لے

دوسری حدیث میں مذکور ہے — سب سے کامل مومن وہ ہے جو سب سے زیادہ خوش اخلاق ہو اور گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ نرمی اختیار کرے۔

لے نداء للہیت المطبعت من ۱۲۴۰ م مطبوعہ شمس

سے الجامع لاحکام القرآن از قرطبی جلد ہشتم ص ۱۲۶-۱۲۷ مطبوعہ دارالکتب المصریہ

آپ نے اپنے مشہور خطبہ جنتی الطحطاوی میں بھی خواتین کے حقوق و فرائض کا تذکرہ کیا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا ہے کہ

۱۰۔ اے لوگو! تمہاری خواتین کے تم پر حقوق ہیں اور تمہارے بھی ان پر حقوق ہیں ان پر تمہارے حقوق یہ ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں کو تمہارے فرش کو نہ دوں گے دین اور جنہیں تم ناپسند کرتے ہو انہیں تمہارے گھروں میں تمہاری اجازت کے بغیر نہ داخل ہونے دیں۔ وہ کوئی برا کام نہ کریں اگر وہ ایسا کریں تو اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم انہیں اس کام سے منع کرو اور انہیں خواب گاہوں سے الگ کرو اور مناسب طریقے سے انہیں زد و کوب کرو اگر وہ باز آجائیں، اور تمہاری امانت کریں، تو تم دستور کے مطابق انہیں نان نفقہ اور کپڑا دینا کرو، خواتین کے معاملات میں اللہ کا خوف کرو اور ان سے اچھا سلوک کرو، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ اے اللہ تو گواہ رہ۔

کیا کوئی آسمانی یا انسانی شریعت قدیم عہد یا جدید عہد کی ایسی ہے جس نے خواتین کے معاملات کو اس قدر قابل اعتناء سمجھا ہو جس قدر اسلام نے اسے اہم سمجھا ہے اسلام نے ان کے حقوق و فرائض کی بنیاد عدل و انصاف پر جمادی اور مساوات پر قائم کی ہے۔ ہمارے خیال میں ایسی مثال کسی شریعت میں نہیں ملتی ہے۔

اس سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام نے تعدد ازدواج کی اجازت دی ہے اور خلق کا اختیار مرد کے ہاتھ میں رکھا ہے جس سے خواتین کو بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ اعتراضات یا تو تعصب پر مبنی ہیں یا تعدد ازدواج اور طلاق کے اسلامی احکام سے جہالت اور نادانیت کا نتیجہ ہیں کیونکہ اسلام نے ان دونوں احکام میں جو اصول و قواعد مقرر کئے ہیں وہ ظلم و ستم سے بچنے کی ضمانت دیتے ہیں اور افراد و جماعت کے مفادات کی حفاظت کرتے ہیں اور ان اصول کی تشہیح اور تفصیل ہم احکام القرآن کی بحث میں بیان کر چکے ہیں

غلاموں سے حسن سلوک | تاریخ عالم میں پہلی مرتبہ تقریباً چودہ سو برس پہلے اسلام نے غلاموں پر ظلم و ستم کا خاتمہ کیا اور

اعلان کیا کہ غلام اپنے آقا اور مولیٰ کا بھائی ہے لہذا اس کے ساتھ انسانوں ایسا سلوک کرنا ضروری ہے جس کا تانا بانا عدل و انصاف اور رحم و ہمدردی سے بنا ہوا ہو۔ بعد ازاں اسلام نے بتدریج غلامی کے انسداد کے لئے احکام نافذ کئے معروہ بابل، ایران، ہندوستان، یونان، روم و مغرب کی قدیم اقوام میں غلام بنانے کا رواج تھا۔ یہ تو میں غلاموں سے ناقابل برداشت کام لیتی تھیں، اور ان سے ان کا سلوک نہایت سنگدلانہ تھا۔ غلامی کا کوئی باقاعدہ نظام نہ تھا۔ جس کے اسباب متعدد تھے۔ عام طور پر لوگوں کو قید کر کے اور چڑا کر غلام بنا لیا جاتا تھا۔ یا کوئی طاقت ور مکرور پر غالب آکر اسے غلام بنا لیتا تھا۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوگ فقر و فاقہ اور مفاسد سے تنگ آکر اپنی اولاد کو فروخت کر دیتے تھے۔ چنانچہ چین اور دیگر ممالک میں جہاں غربت بہت ہوتی تھی لوگ اپنی اولاد کو فروخت کر دیا کرتے تھے۔

یہودیت اور عیسائیت نے غلامی کو برقرار رکھا اور یورپ میں بھی آخر وقت تک غلامی قانوناً جائز رہی، یہاں تک کہ اٹھارویں صدی عیسوی کے آخر میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ نے اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا اس کے بعد انیسویں صدی کے آخر میں انگلستان نے تمام دنیا میں غلامی کے انسداد کے لئے مناسب تدابیر اختیار کیں۔

مگر اس سے پیشتر ساتویں صدی عیسوی میں اسلام نے غلاموں کی اصلاح جو ترقی کے لئے تین اہم تدابیر اختیار کیں۔

۱۔ اس نے غلامی کے وہ اسباب و ذرائع مسدود کر دیئے جو روئے زمین کی تمام قوموں میں رائج تھے اس نے عرف ایک ذریعہ باقی رکھا وہ یہ ہے کہ اگر مسلمان ایسی قوم سے جنگ کریں جو کلمہ کلا میں ان کو تکلیف پہنچاتی ہو اور اس مدافعتیہ جنگ کا مقصد ظلم و تعدی

جنگ قیدی

۲۔ اسی المہدی نے رشید رضا ترجمہ رشید احمد رشتہ کتاب منزل الہدٰی میں فرمایا
۳۔ مزید تفصیلات کے لئے ملاحظہ ہو کتاب ارق فی الاسلام از احمد شفیق پاشا

اور قتلہ و فساد کو دور کرنا ہو اور وہ جنگ دنیا میں امن و امان قائم کرے
نیز اسلام کی حمایت اور اس کا بول بالا کرنے کے لئے لڑی جائے تو
ایسی جنگ میں قیدیوں کو غلام بنالیا جاسکتا ہے مگر اس طریقے سے قیدیوں
کو غلام بنانا مسلمانوں کے لئے ضروری نہیں ہے بلکہ مسلم حاکم کو یہ اختیار
حاصل ہے کہ وہ احسان کر کے انہیں چھوڑ دے یا قومی مفاد کے پیش نظر
ان سے مالی فدیہ حاصل کرے۔

اس طرح اسلام نے لوگوں کو روکا کہ طاقت ور افراد کو در لوگوں
کو ظلم و ستم اور ہر قسم کے ناجائز ذرائع سے غلام نہ بنائیں چنانچہ منصفانہ
مذہبی جنگ کے قیدیوں کے علاوہ دیگر آزاد انسانوں کو غلام نہیں بنایا
جاسکتا جیسا کہ رسول اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے۔
"اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ میں قیامت کے دن تین آدمیوں کے خلاف
رہوں گا اور جس کے خلاف میں ہو جاؤں وہ لامحالہ مغلوب ہوگا، پہلا
شخص وہ ہے جو میرے نام پر دے کر غدری کرے دوسرا وہ ہے جو
کسی آزاد انسان کو فروخت کر کے اس کی قیمت کھا جائے اور تیسرا وہ شخص
ہے جو کسی آدمی سے اجرت پر پورا کام لے اور اسے اس کی اجرت نہ
دے۔" دوسری روایت میں یہ ہے کہ ایسے تین شخصوں کی اللہ خانہ قبول
نہیں کرے گا۔

اسلام نے غلامی کا حرف ایک ذریعہ باقی رکھا ہے حالانکہ یہ ممکن تھا کہ
تمام حالات میں غلامی کا انسداد کیا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ ظہور اسلام
کے زمانے میں غلامی ہر قوم میں اور ہر جگہ رائج تھی، لہذا اس دور میں غلامی کا
بالکل انسداد نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی متعدد وجوہات تھیں ان میں سے سب
سے اہم وجہ یہ تھی کہ صدیوں سے لوگ غلام بنانے کے عادی ہو چکے تھے،
اور یہ عادت ان کے سماج اور معاشرہ کا لازمی حصہ بن چکی تھی جس کا ازالہ

بہت مشکل تھا۔ اور چونکہ جنگی قیدیوں کو غلام بنانا ایک قسم کا عینِ اوقافہی قانون بن چکا تھا۔ لہذا اگر مسلمان کافروں کے قیدی چھوڑ دیتے اور کفار ہمارے قیدیوں کو اپنے دستور کے مطابق غلام بنائے رکھتے تو اسلام کی تبلیغ و اشاعت پر اس کے بڑے اثرات نمایاں ہوتے، اس لئے اسلام نے یہی مناسب سمجھا کہ غلامی کو تنگ دائرے میں محدود کر دیا جائے مگر اس کے ساتھ ساتھ ایسے احکام نافذ کئے جس سے بتدریج اس کا انسداد اور خاتمہ ہو سکے۔

غلاموں سے مساوی سلوک | (۱) اسلام نے غلاموں کے ساتھ ہر قسم کی برسلو کی کا خاتمہ کیا اور ان کے ساتھ احسان اور نرمی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ بلکہ انہیں پستی سے نکال کر انسانیت کے مرتبے تک پہنچایا، اس کا ثبوت اس سے ملتا ہے معمر بن سوید فرماتے ہیں: میں نے حضرت ابوذر غفاریؓ کو دیکھا کہ وہ اور ان کے غلام دونوں عمدہ پرشاک پہنے ہوئے تھے جب میں نے ان سے اس کا سبب پوچھا تو وہ کہنے لگے: میں نے ایک آدمی کو گالی دی تو اس نے رسول اللہ ﷺ سے میری شکایت کی تو آپؐ نے فرمایا: کیا تم نے اسے اس کی ماں کی گالی دی ہے؟ تم ایسے انسان ہو جس کے اندر جاہلیت کا اثر ہے بعد ازاں آپؐ نے فرمایا: تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں جنہیں تمہارا ماتحت بنایا گیا ہے لہذا جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو تو وہ اسے وہی کھلائے جو وہ کھاتا ہو اور وہی پہنائے جو وہ پہنتا ہو اور ان سے حد سے زیادہ کام نہ کراؤ اگر تم حد سے بڑھ کر ان سے کوئی کام کراؤ تو اس کام میں ان کا ہاتھ بٹاؤ گے اس ارشاد پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ خادم و مخدوم مالک و مملوک کے درمیان کامل مساوات رکھی گئی ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی حکم منصفانہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ آپؐ نے اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ آقا اپنے غلام اور

نوٹڈی کو اپنی الفاظ سے پکارے۔ آپ کا یہ حکم ہے کہ وہ انہیں اپنا لڑکا یا لڑکی کہہ کر پکارا کرے۔

اللہ اور رسولؐ نے غلام کے ساتھ یہ رعایتیں رکھی ہیں کہ ان کے فرائض میں تخفیف کر دی گئی ہے، اور آزاد کے مقابلے میں ان کے لئے نفع سزا مقرر کی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ غلاموں سے بھی اچھا سلوک کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ہے۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ نیز والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار پڑوسی، اجنبی پڑوسی، ہم پہلو دوست، مسافر اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کیونکہ اللہ مغرور اور شخی باز کو پسند نہیں فرماتا ہے۔

اسلام میں غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا ایک طریقہ یہ رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی اپنے غلام کو سخت سزا دے یا اس کا کوئی عضو کاٹ دے تو اس کا گناہ کا کفارہ یہی رکھا گیا ہے کہ اسے آزاد کر دیا جائے، اسی طرح اس سے بھی کم غلام کو تکلیف دینا حرام اور گناہ قرار دیا گیا ہے۔ جس کا کفارہ غلام کی آزادی ہے۔

بیان کیا گیا ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ ﷺ کے پاس فراد کرتا ہوا آیا آپ نے اس سے پوچھا۔ "تمہیں کیا ہو گیا ہے؟" اس نے کہا۔ "میرے آقا نے مجھے اس کی نیک نوٹڈی کا بوسہ بتے ہوئے دیکھ لیا تو اس نے میرا آلہ تناسل کاٹ دیا، آپ نے فرمایا اس آدمی کو میرے پاس لاؤ۔" مگر وہ آدمی نہیں مل سکا تو آپ نے فرمایا۔ "جاؤ تم آزاد ہو۔" دوسری حدیث میں فرمایا ہے۔ "جو کسی غلام کا کوئی عضو کاٹے تو وہ اس پر آزاد ہو جاتا ہے۔" حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں۔ "میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے۔" جو کوئی اپنے غلام کو ٹیپ کرے یا اسے زود کو بک کرے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اسے آزاد کر دے۔

لے روحی المحمدی از رشید رضا۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں — ایک شخص آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا — میرے دو غلام ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں۔ اور خیانت کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے رہتے ہیں، میں انہیں کالیاں دیتا ہوں اور انہیں مارتا دہتا ہوں تو میرا ان سے یہ سلوک کیا ہے؟ آپؐ نے فرمایا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کی نافرمانی، خیانت اور جھوٹ کے مقابلے میں تمہاری سزا کا حساب لگایا جائے گا اگر تمہاری سزا ان کے گناہ کے مطابق ہوگی تو تم برابر رہو گے نہ تو تمہیں ثواب ہوگا اور نہ عذاب ہوگا۔ اگر تمہاری سزا ان کے گناہوں سے زیادہ ہوگی تو جس قدر وہ سزا زادہ ہوگی اس کے مطابق تم سے بدلہ لیا جائے گا۔ اس پر وہ آدمی ایک کوسنے میں جا کر رونے اور چلاتے لگا، تو آپؐ نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ کلام نہیں پڑھا ہے — ہم قیامت کے دن انصاف و توازن میں رکھیں گے اور اس وقت کسی پر کچھ ظلم نہیں ہوگا اگر ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو ہم اس کو ملاحظہ کریں گے اور ہمارا حساب کرنا کافی ہوگا۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا — یا رسول اللہ! میرے لئے اور ان کے لئے بھی بہتر ہے کہ میں ان سے الگ ہو جاؤں۔ میں آپؐ کو گواہ بنا کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ وہ سب آزاد ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ دور اول کے مسلمان، غلاموں کی عزت کرتے تھے۔ اور ان کے ساتھ شفقت اور ہمدردی سے پیش آتے تھے چنانچہ اسلام کے ابتدائی دور میں غلاموں کے ساتھ سراسر عدل و انصاف اور رحم و ہمدردی کا سلوک ہوتا تھا۔

۴۴۱) اسلام نے ایسا تدبیرچی نظام قائم کیا کہ اگر اس

تندرتیج غلامی کا انسداد کے مطابق اسلامی ہدایات پر عمل کیا جاتا تو غلامی کا وجود قائم ہو سکتا تھا۔ اس کے طریقے مندرجہ ذیل ہیں۔

۱) اسلام نے مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ وہ غلاموں کو آزاد کرنا کریں چنانچہ پہلے رسول اکرمؐ نے خود اس کی ابتداء کی اور اپنے غلام زید بن حارثہ

کو آزاد کر دیا۔ بعد ازاں ریگڑ صحابہؓ نے بھی آپؐ کی پیروی کی کچھ لوگوں نے اپنے غلام اور لونڈیوں کو آزاد کر کے اللہ کی اطاعت کو دنیا کے مال و نعمت پر مقدم رکھا۔ اور کچھ صحابہؓ دولت مند اشخاص سے ان کے غلام اور لونڈیوں کو خرید کر انہیں صحت اللہ کی خوشنودی کے لئے آزاد کر دیتے تھے کیونکہ اللہ اور اس کے رسولؐ نے غلام آزاد کرنے کو بہت بڑی عبادت اور بنیادنی نیکی قرار دیا ہے اچانچہ ارشاد خداوندی ہے۔

”نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق و مغرب کی طرف کرو بلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ، روز قیامت، کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لایا جائے اور مال و دولت کے باوجود اسے رشتہ داروں، یتیموں، غریبوں، مسافروں، فقیروں اور غلام آزاد کرنے میں صرف کیا جائے رنیک وہ ہیں جو نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور جب کوئی عہد کر لیں تو اسے پورا کریں، مصیبت، تکلیف اور بزدلی میں ہیر کریں۔ یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں۔“ دوسری جگہ ارشاد ہے۔

”اس نے گناہی کوٹے نہیں کیا ہے، تمہیں کیا معلوم ہے کہ وہ گناہی کیا ہے؟ وہ غلاموں کی گردنوں کا چھڑانا (آزاد کرنا) ہے یا فاقے والے دن رشتہ دار قریب کو یا خاک آلود فقیر کو کھانا کھلانا ہے۔ پھر وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر اور ہمدردی کی ہدایت کرتے رہے یہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ جو کوئی مسلمان شخص کو آزاد کرے تو اللہ، غلام کے ہر عضو کے بدلے میں اس کے ہر عضو کو آگ سے بچائے گا۔“ آپؐ نے مزید فرمایا

”جس شخص کے پاس کوئی لونڈی ہو اور وہ اسے اچھی تحیم و تربیت دے اور اسے آزاد کر دے، اس کے بعد وہ اس سے نکاح کرے تو اسے دہرا ثواب ملے گا۔“

مکاتبت

رب اللہ نے غلام کے لئے یہ قاعدہ مقرر کر دیا ہے کہ وہ اپنے مالک کو کچھ مال دے کر اپنے آپ کو خرید سکتا ہے شریعت میں اسے مکاتبت کہتے ہیں۔ چنانچہ آقا کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر وہ

اس میں بھلائی کے آثار دیکھے اور یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کما کر مقررہ رقم لے
وسے سکتا ہے تو وہ اس سے یہ معاملہ کرے۔ بلکہ مالک اور دوسرے حضرات کو
غلام کی مالی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ جلد اپنے آپ کو آزاد کرائے چنانچہ ارشاد
خداوندی ہے۔

” اور تمہارے غلاموں میں سے جو لوگ مکاتبت رمال کے بدلے میں آزادی
کی تحریر لکھوانی چاہیں تو تم انہیں یہ معاملہ لکھ کر دیدو اگر تمہیں ان میں بھلائی
معلوم ہو اور اللہ کے مال میں سے جو اس نے تمہیں دیا ہے انہیں بھی کچھ دو“
(رج) رسول اللہ ﷺ نے غلام کو سخت سزا دینا یا اس کے اعضاء
کو کاٹنا بھی غلامی سے آزاد ہونے کا ایک ذریعہ قرار دیا ہے جو ہم ابھی بیان
کر چکے ہیں

(۵) اُم ولد وہ لونڈیاں جو آقا کی اولاد کی ماں بن جائیں وہ بھی آزاد
ہو جاتی ہیں جبکہ اس کا آقا مر جائے۔ وہ ورثہ کی ملکیت
میں شامل نہیں ہوتی ہیں اور نہ وہ آقا کی زندگی میں فروخت کی جاسکتی ہیں۔
اس مسئلہ پر جمہور علماء کا اتفاق ہے چنانچہ امام مالک نے اس کے ثبوت میں
حضرت عمرؓ کا یہ قول پیش کیا ہے۔ ”اگر آقا سے کسی لونڈی کے اولاد ہو جائے
تو وہ نہ تو اسے فروخت کر سکتا ہے اور نہ اسے بہہ کر سکتا ہے اور نہ اسے
وارث بنا سکتا ہے اور وہ اس سے زندگی میں فائدہ اٹھاتا رہے گا جب
وہ مر جائے تو وہ آزاد ہے۔“
(۶) اگر کوئی اپنے رشتہ دار محرم کا مالک بن جائے تو وہ رشتہ دار
بھی آزاد ہو جاتا ہے جیسا کہ حضرت عمرؓ بن خطاب کی مرفوع حدیث ہے
”جو کوئی اپنے محرم رشتہ دار کا مالک بن جائے تو وہ آزاد ہے۔“

(۷) کفارہ میں آزادی اسلام نے غلاموں کی آزادی کو ایک ایسا خالص
ثواب کا کام قرار دیا ہے جس سے گناہ مٹا دیا جاتے

ہیں۔ اس لئے کئی گنا ہوں کا کفارہ غلاموں کو آزاد کرنا رکھا گیا ہے، مثلاً اگر کوئی خطا سے قتل کر دے، قسم توڑے، یا جان بوجھ کر روزہ توڑ دے یا بیوی کو اپنی والدہ کے ساتھ تشبیہ دے (فلہار) تو ان سب کے کفارہ میں ان شرائط کے مطابق جن کا ذکر فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے، غلاموں کو آزاد کرنا بھی شامل ہے۔ چنانچہ قتل کے کفارہ میں ارشاد خداوندی ہے۔ جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مومن غلام کو آزاد کرے اور (مقتول کے) گھر والوں کو پوری دیت ادا کرے۔ جزا اس صورت کے کہ وہ معاف کر دیں فلہار رماں کے ساتھ بیوی کو تشبیہ دینا) کے کفارہ میں اس طرح ارشاد فرمایا گیا ہے۔

وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو رماں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوں اور پھر اپنے قول سے رجوع کریں تو صحبت سے پہلے ایک غلام کو آزاد کریں یہ وہ بات ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے ناکاہ ہے۔ اور جس کسی کو غلام بیسرنہ ہو تو وہ صحبت سے پہلے ناکاہ و دوسرے مہینے کے روزے رکھے اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو ساٹھ غریبوں کو کھانا کھلایا جائے۔ یہ اس لئے ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا سکو یہ اللہ کی حدیں ہیں اور کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے۔

قسم کے کفارہ میں اس طرح ارشاد خداوندی ہے۔ "اللہ غلاموں قسموں پر تمہیں نہیں پکڑتا ہے مگر وہ ان قسموں پر ضرور تمہارا مواخذہ کرتا ہے جس کا تم نے عہد و پیمان کیا ہو، اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم اس اوسط کھانے کے مطابق جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو دس غریبوں کو کھانا کھلاؤ یا انہیں کپڑا پہناؤ یا ایک غلام کو آزاد کیا جائے۔ جس شخص کو یہ بیسرنہ ہو تو وہ تین دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم صفت اٹھاؤ لہذا تم اپنے قسموں کی حفاظت کرو۔ اس طرح اللہ تمہیں اپنی نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے شاید کہ تم شکر کر سکو۔

آزادی ہندو زکوٰۃ (دس) صدی شریعت میں زکوٰۃ کے مصارف میں غلام

کو آزاد کرانے کے لئے بھی ایک حصہ رکھا ہے تاکہ غلام اپنے آپ کو آزاد کرانے میں مالی مدد حاصل کر سکے۔ غلاموں پر اسلام کا یہ بہت بڑا احسان ہے بلکہ نیکی اور رفاہ عام کے کاموں میں یہ اسلام کی ایک عہدیت ہے جو عرف اس الہامی مذہب میں ہو سکتی ہے جس کی ہدایت، علم و ہدایت والے خدا نے کی ہو، اگر زکوٰۃ کے بارے میں اسلام کا یہ حکم نافذ ہو جائے تو وہ اسلامی ممالک کے تمام غلاموں کی آزادی کا ضامن بن جائے لہذا اس حکم کے لئے قرآن کریم کی اس آیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔

”صدقات ان لوگوں کے لئے ہیں، وہ لوگ جو محتاج اور غریب ہوں اور صحت کی وصولی پر کام کرتے ہوں۔ اور وہ لوگ جن کے تالیف، قلب کی ضرورت ہو اس سے غلاموں کو آزاد کیا جائے۔ قرض خواہوں کی اور اللہ کی راہ میں دیا گیا تیز مسافر کو دیا جائے یہ اللہ کی طرف سے مقرر حصہ ہے اور اللہ بڑے علم و حکمت والا ہے۔“

۱۱) اسلامی شریعت کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی **ذمیوں کی حفاظت** ہے کہ وہ ان غیر مسلم رعایا کی حفاظت کی ذمہ دار ہے جو مسلمانوں کی سلطنت کو تسلیم کر لیں اور جزیہ ادا کرتے ہوں یہ لوگ ذمی کہلاتے ہیں اور اپنے مذہب کے مطابق اسلامی حکومت کی حفاظت میں زندگی بسر کرتے ہیں، جہاں انہیں ہر قسم کی تکلیف اور مشاغل سے بچایا جاتا ہے یہ اصول بھی اسلامی محاسن اور اس کی رواداری کی زبردست دلیل ہے۔ کیونکہ جب ذمی جزیہ ادا کر دیتے ہیں تو مسلمانوں پر ان کی حفاظت اور رافت کی ذمہ داری آجاتی ہے اور جزیہ کی شرائط کے مطابق انہیں مذہبی آزادی مل رہی جاتی ہے اس کے بعد مسلمانوں کی طرح ان کے ساتھ عدل و صلوات کا سلوک کیا جاتا ہے۔ انہیں تکلیف دینا اور بہت سخت کاموں کو سرانجام دینے پر مجبور کرنا اسی طرح ممنوع ہے جس طرح مسلمانوں کے لئے ممنوع ہے۔ انہیں ذمی اس لئے کہا جاتا ہے کہ انہیں یہ حقوق اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری پر حاصل ہونے ہیں (صفحہ ۴۴۶)

ان پر جزیہ مقرر کیا گیا ہے مگر اس کی مالی مقدار بہت قلیل ہے جو ان کے لئے تکلیف اور مشقت کا باعث نہیں ہے، دراصل وہ کمانے والے آزاد مرد پر مقرر کیا گیا ہے لہذا بچے، عورت اور کام نہ کرنے والے عقال پر جزیہ نہیں ہے۔

حقی علماء کے نزدیک ایک دولت مند شخص پر ۴۸ درہم سالانہ جزیہ ہے اور متوسط درجہ کے مرد پر ۲۴ درہم اور معمولی درجے کے فرد پر ۱۲ درہم سالانہ ہے۔ امام شافعی کے نزدیک جزیہ کی کم از کم مقدار ستین ہے اور وہ ایک دینار ہے مگر زیادہ سے زیادہ جزیہ کی کوئی حد مقرر نہیں ہے کیونکہ وہ ان کی مطالبات اور معاہدہ کے مطابق ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جزیہ کی کوئی مقرر مقدار نہیں ہے بلکہ وہ مسلم حاکم کی رائے اور اجتہاد پر موقوف ہوتی ہے۔

ذمیوں سے جزیہ کیوں لیا جاتا ہے؟ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے

(۱) حاشیہ صفحہ ۱۱۱) الوجہ المحدثی - مطبوعہ کتاب منزل لاہور

لے جزیہ واجب ہونے کے لئے بالغ اور آزاد مرد ہونا باتفاق رائے مشرور ہے
ماخذ ہو بسا ایتہ المجتہد

۳۔ بدایۃ المجتہد الزاہد رشد

لے امام شافعی کا قول یہ ہے کہ جزیہ اس لئے واجب ہے کہ یہ ان کے جان و مال کی حفاظت اور حق بشریت کا معاوضہ ہے اور مالکی علماء کا یہ قول ہے کہ کفر کی وجہ سے قتل سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اس اختلاف کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر ذمی مسلمان ہو جائے تو گذشتہ ایام کا جزیہ اس پر سے ساقط ہو جاتا ہے خواہ وہ سال گزرنے سے ایک دن پہلے یا ایک دن کے بعد مسلمان ہوا ہو۔ یہ مسئلہ امام مالک کے مسئلہ کے مطابق ہے مگر امام شافعی کے نزدیک جزیہ اس پر ہمیشہ کا قرض ہے جیسا کہ مسلمان کو یہ ہے لہذا مسلمان ہونے سے پہلے یہ ساقط نہیں ہو سکتا بعض حقی علماء مالکی مسلک کے حامی ہیں اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہاں دایرہ فرجی خدمت کی معافی میں جزیہ لیا جاتا ہے ماخذ ہو النجاشی لاحکام القرآن از قرطبی رحمہ

مگر بہترین اور قابل ترجیح راستے وہ ہے جو ہمارے محقق عالم محمد رشید رضا نے بیان کی کہ جزیہ ذمیوں کی مدافعت اور حفاظت کا شکیں ہے تاکہ کوئی شخص ان پر زیادتی نہ کر سکے لے جیسا کہ صحابہ کرام کے طرز عمل سے اس کا پتہ چلتا ہے اس کا ثبوت اس خط سے ملتا ہے جو حضرت خالد بن ولید نے سلویہ بن نسطورنا اور اس کی قوم کو لکھا تھا۔ جس میں یہ مذکور ہے

” میں نے تم سے جزیہ لے کر تمہاری حفاظت کرنے پر تم سے معاہدہ کیا ہے۔ اور اگر ہم تمہاری حفاظت کریں تو ہم جزیہ وصول کرنے کا حق رکھتے ہیں ورنہ ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے۔“

نیز بلاذری کی فتوح البلدان اور ازدی کی فتوح الشام میں یہ مذکور ہے کہ صحابہ کرامؓ جب یروشلم کی جنگ کی وجہ سے اہل حمص کو پھر ڈرنے پر مجبور ہوئے تو انہوں نے اہل حمص کا جزیہ واپس کر دیا تھا کیونکہ وہ اس وقت ان کی حفاظت کرنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ لہذا جب مسلمانوں نے ان کا مال واپس کر دیا تو حمص کے یہود و نصاریٰ نے اس پر بہت تعجب کا اظہار کیا کہ فاتح قوم نے مال واپس کر دیا۔

اسلام نے ذمیوں کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت کی ہے اور ان پر ظلم کرنا یا ناحق ان سے کوئی چیز چھیننا حرام قرار دیا ہے۔ بلکہ اس نے مسلمانوں کو اس بات سے بھی منع نہیں کیا ہے کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ عدل و انصاف کریں خواہ وہ ذمی نہ ہوں مگر یہ شرط ہے کہ ان کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم و تعدی نہ ہوئی ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

”وہ لوگ جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہ کی ہو اور تمہیں گھر

رقبہ صفحہ ۴۴۶ جلد ہشتم ص ۱۱۳ ۱۱۴ مطبوعہ دارالکتب المصریہ

لے و سرطین نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ جزیہ کے لغوی معنی احسان کے بدلہ کے ہیں جو کہ مسلمانوں نے انہیں امن و امان دیا ہے اس لئے یہ اس کا بدلہ ہے ملاحظہ ہو حشم ہشتم تفسیر قرطبی ص ۱۱۴ مطبوعہ دارالکتب المصریہ

سے نہ نکالا ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا ہے کہ تم ان سے اچھا سلوک کرو اور ان سے انصاف کرو کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، درحقیقت اللہ تمہیں ان لوگوں سے روکتا ہے کہ جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی ہو، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہو اور تمہارے نکالنے پر لوگوں کی مدد کی ہو، ایسے لوگوں سے تم دوستی نہ رکھو اور جو ان سے دوستی رکھتے ہیں وہ ظالم ہوتے ہیں۔

امام ابو داؤد نے حضرت صفوان بن سلیم کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: — جس نے کسی معاہدہ کرنے والے شخص پر ظلم کیا ہو یا اسے نقصان پہنچایا ہو یا اس کی طاقت سے زیادہ اسے تکلیف دی ہو یا اس کی مرضی کے بغیر اس سے کوئی چیز لیں لی ہو، تو میں قیامت کے دن اس سے جھگڑوں گا۔

نیل الاوطار کے حصہ ہفتم میں یہ حدیث مذکور ہے کہ آپ نے فرمایا: جو کوئی ایسے معاہدہ کرنے والے شخص کو قتل کرے جس کا اللہ اور اس کے رسولؐ نے ذمہ لیا ہو، تو وہ اللہ کی ذمہ داری کو توڑتا ہے اس لئے وہ جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔

ابو داؤد میں یہ حدیث مذکور ہے: —

جو کوئی ذمی شخص کو قتل کرے وہ بہشت کی خوشبو کو نہیں پائے گا حالانکہ اس کی خوشبو ستر سال کی مسافت سے معلوم ہو جاتی ہے۔

حضرت عمر فاروقؓ نے حضرت عمرو بن العاصؓ حاکم مصر کو اپنے خط میں یہ تحریر فرمایا: — تمہارے ساتھ ذمی لوگ بھی ہیں اللہ رسول اللہ ﷺ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ہدایت دی ہے اس کے بعد حضرت عمرؓ نے قبیلوں کے بارے میں یہ ہدایت فرمائی: — قبیلوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو کیونکہ

وہ ذمی بھی ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں، ان سے رشتہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیلؑ کی والدہ ان کی نسل سے تھیں، نیز رسول اکرمؐ نے بھی یہ فرمایا ہے،

”جو کسی معاہدہ کرنے والے شخص پر ظلم کرے یا اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالے، تو میں قیامت کے دن اس کا دشمن ہوں گا“ لہذا اے عمرو! اس بات سے بچو کہ رسول اللہ ﷺ تمہارے خلاف ہو جائیں کیونکہ جس کے خلاف آپ ہوں، تو اللہ بھی اس کے خلاف ہو گا۔“

حضرت عمرؓ نے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح کے نام اپنے نامہ مبارک میں ذمیوں کے بارے میں اس طرح تحریر فرمایا — مسلمانوں کو منع کرو کہ وہ ذمیوں پر ظلم نہ کریں اور نہ انہیں نقصان پہنچائیں، اور ان کا مال ناحق طریقے سے نہ کھائیں، اور ان تمام چیزوں کے شرائط جو تم ان سے مقرر کرو معاہدہ کے مطابق پورے کرو گے

حضرت عمرؓ نے حضرت سعد بن ابی وقاصؓ اور ان کے فوجی ساتھیوں کو اپنے نامہ مبارک میں اس طرح تحریر فرمایا — تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہر جمعہ ایک دن اور ایک رات قیام کرو تاکہ وہ اس دن آرام کریں اور اپنے آپ کو تازہ دم کر کے اپنے ہتھیار اور سامان کو درست کر سکیں ان کے گھر ذمیوں کی بستیوں سے دور رکھا کرو تاکہ کوئی ان میں سے کسی کو ذرہ بھر نقصان نہ پہنچا سکے کیونکہ تمہیں ان کی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، اور وہ بھی اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے لہذا جب تک کہ وہ تمہارے ساتھ نباہ کریں تو تم ان سے اچھا سلوک کرو، اور اہل صلح پر ظلم کر کے ان جنگ پر غالب آنے کی کوشش نہ کرو گے

پہلے زمانے کے مسلمانوں نے اس قسم کی ہدایات سے اسلامی رُحم و ہمدردی کا اندازہ لگا لیا ہے کہ اسلام اپنے مخالف ذمی رعایا کے ساتھ بھی ہمدردی کی تلقین کرتا ہے اس لئے انہوں نے ان کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کی اور نہ انہیں ان کے حقوق سے محروم رکھا۔ بلکہ انہی اور رعایا کی غلامی نے انہیں غلامی کے

لے السياسة الشرعية

جلد ۱۷ ص ۴۶۳

دفاع کی تنظیم اور یونانی علوم کا ترجمہ کرنے کے لئے ملازم رکھا بلکہ ان غیر مسلموں میں سے جو ذہین اور قابل افراد تھے انھیں مقرب بارگاہ بنایا اور اپنی بیماریوں کے علاج میں ان پر اعتماد کیا۔ اس طرح مسلمان اپنے سماجی نظام میں انھیں اپنا سرکردہ ممبر تسلیم کرتے تھے اور ان کی ایسی حفاظت کرتے تھے جیسی کہ اپنی جان کی حفاظت کیا کرتے تھے غیر مسلموں کے ساتھ ان کی سیاست انصاف اور نرمی پر مبنی تھی اور ذمیوں کے بارے میں ان کا نعرہ یہ تھا کہ وہ ہمارے نفع و نقصان میں شریک ہیں۔ ان کی ایسی ہی انصاف پسند اور مشفقانہ سیاست نے مشہور سماجی مورخ گوستاف لیبان کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا تھا۔

”حقیقت یہ ہے کہ اقوام عالم کو عربوں جیسا ہمدرد اور روادار فاتح نہیں مل سکا۔“

(۱۷) اسلامی شریعت کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس نے سماج کی اصلاح کرنے اور اسے شر و فساد سے پاک و صاف کرنے میں ایک اہم ذریعہ سے کام لیا ہے وہ ذریعہ یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دی جائے اور انھیں بُرے کاموں سے روکا جائے، یہ کام فرض کفایہ ہے کہ اگر مسلم قوم کے چند افراد اس فرض کو اپنے ذمے لے لیں تو قوم کے دیگر افراد سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا۔ اور اگر کسی نے بھی اس فرض کو سرانجام نہیں دیا تو تمام قوم پر اس کی ذمہ داری عائد ہو جائے گی۔ اور سب گناہ گار ہوں گے تبلیغ کا یہ فریضہ فرض عین نہیں ہے اور نہ سب پر فرض ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

”تمام مسلمانوں کا نکلنا ضروری نہیں ہے مگر ان کی جماعت میں سے ایک حصہ کیوں نہیں نکلتا کہ وہ دین کی سمجھ پیدا کریں اور جب وہ اپنی قوم کے پاس لوٹ کر آئیں تو انھیں دین سے آگاہ کریں کہ وہ بُرے کاموں سے بچتے رہیں۔“

چونکہ تبلیغ کا کام ایسا اہم کام ہے کہ اسے وہی سرانجام دے سکتا ہے جو اس کا اہل ہو، اور اس کی قابلیت حاصل کرنے میں چند شرطیں ہیں، جن میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مبلغ کو احکام شرعیہ اور مراتب احتساب سے واقفیت ہو اور جو کوئی

لے تمدن عرب از لیبان

تبلیغ کرے وہ اس فرض کو انجام دینے کے سب طریقوں سے واقف ہو، بلکہ مختلف حالات اور ہر حالت کے مناسبات کو اچھی طرح سے جانتا ہو، کیونکہ اگر وہ ان باتوں سے واقف نہیں ہوگا تو یہ ممکن ہے کہ وہ الٹا طریقہ اختیار کرے یعنی بری بات کی تلقین کرے اور اچھی بات سے روکے اور جہاں نرمی کا موقع ہو وہاں سختی کرے اور جہاں سختی کا موقع ہو وہاں نرمی اختیار کرے، کیونکہ نیک کام کی نوعیت کے مطابق اس کی ہدایت کرنا بھی واجب ہوتا ہے اور کبھی مستحب ہوتا ہے البتہ بری بات سے روکنا ہر حالت میں واجب ہے کیونکہ شریعت جن چیزوں کو برا سمجھتی ہے وہ سب حرام ہیں

تبلیغی کاموں کو سرانجام دینے کے لئے کچھ شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مبلغ میں اس فرض کو انجام دینے کی پوری صلاحیت اور قدرت ہو اور جس بری بات سے روکا جائے وہ ایسی ہو کہ باتفاق رائے حرام ہو اور اس کو منع کرنے سے کسی بڑے فتنہ و فساد کا اندیشہ نہ ہو، نیز برائی کلمہ کھلا معلوم ہوئی ہو، کوئی اسے پوشیدہ طور پر نہ کر رہا ہو کیونکہ برائی کی ٹوہ لگانا اچھا نہیں ہے اور نہ لوگوں کے پوشیدہ کاموں کو کرینے کی ضرورت ہے،

تبلیغ کی اہمیت | شریعت نے تبلیغی فرائض ہم پر اس لئے مقرر کئے ہیں کہ مسلمانوں کے دینی اور دنیاوی اصلاح ہو، بلکہ روئے زمین سے جرائم اور فتنہ و فساد کا انسداد اس فریضہ کو انجام دیتے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ ظالم اور مفسدوں کو اگر کھلی چھٹی دیدی جائے تو ان کا شر و فساد بڑھتا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا، اس طرح قوم ایسی متعسبت میں مبتلا ہو جائے گی، جس سے نجات پانا ممکن نہیں ہوگا، نتیجہ یہ ہوگا کہ قوم پر خدا کا غضب اور عذاب نازل ہوگا جو سب سے بڑی تباہی ہے،

تبلیغی فریضہ کے ثبوت میں کتاب و سنت کی بہت سی آیات و احادیث کو پیش کیا جاسکتا ہے ان میں سے ایک آیت کریمہ یہ ہے — تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، نیک کام کا حکم دے، اور برے کاموں سے روکے اور یہی لوگ نلاح پانے والے ہیں۔

چونکہ یہ تبلیغی کام ایک بہت بڑا فریضہ ہے اور سماجی اصلاح پر اس کے اثرات دور رس ہیں اس لئے اللہ نے تبلیغ کرنے والے مرد اور عورتوں کی تعریف کی، بلکہ اس صفت کا نماز و زکوٰۃ کی ادائیگی اور اللہ اور رسولؐ کی اطاعت کے ساتھ ذکر کیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے،

”مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں وہ نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور بُرے کاموں سے روکتے ہیں نماز کو قائم کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں، نیز اللہ اور اس کے رسولؐ کی اطاعت کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا درحقیقت اللہ عزت اور حکمت والا ہے“

چونکہ مسلمان قوم اس تبلیغی فریضہ کو انجام دیتی ہے، اس وجہ سے ان میں خیر و صلاح کی صفت سب سے زیادہ پائی جاتی ہے چنانچہ اللہ نے فرمایا ہے — ”تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے سامنے نمودار ہوئی ہو، تم نیک کام کا حکم دیتے ہو اور بُرے کام سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو“

تبلیغی کوتاہی کا انجام | اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ بعض قومیں اس وجہ سے لعنت کی مستحق ہوتیں کہ وہ ایک دوسرے کو بُرے کام سے روکنے میں کوتاہی اختیار کرتیں۔ بنو اسرائیل میں سے جو کافروں کے ہاں حضرت داؤدؑ اور حضرت عیسیٰؑ کی زبان سے لعنت بھیجی گئی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھے ہوئے تھے، وہ ایک دوسرے کو بُرا کام کرنے سے نہیں روکتے تھے اور وہ بہت ہی بُرے کام کیا کرتے تھے۔

لہذا رسول اللہ ﷺ نے ہمیں متنبہ کیا ہے کہ ہم بنو اسرائیل کی طرح تبلیغی فرائض کو نہ چھوڑ بیٹھیں، مبادا کہ ہمارا انجام بھی حشر اب ہو اور ہم بھی اللہ کے غضب اور لعنت کے مستحق بن جائیں کیونکہ اس فریضہ کو چھوڑنے سے یا یہی بات پر سکوت اختیار کرنے سے نہ صرف لوگوں کی حق تعالیٰ ہوگی بلکہ عام لوگ حرام کاموں میں مشغول ہو جائیں گے اور روسے زمین پر ظلم و فساد کا دور دورہ ہوگا۔

ابوداؤد اور ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت سے یہ حدیث مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا — بنو اسرائیل میں سب

سے پہلے برائی کا سلسلہ اس طرح شروع ہوا کہ جب کوئی آدمی کسی سے ملتا تھا تو وہ کہتا تھا — اے شخص! اللہ سے ڈرو اور جو تم کرتے ہو اسے چھوڑ دو، کیونکہ یہ کام تمہارے لئے جائز نہیں ہے۔ بعد ازاں جب دوسرے دن اس کی یہی حالت دیکھتا تھا تو اسے ٹوکتا نہیں تھا کیونکہ وہ اس کا ہم مشرب اور ہم پیالہ و ہم نوالہ ہوتا تھا۔ پھر حال جب وہ یہ طریقہ مسلسل اختیار کرنے لگے تو اللہ نے ان کے دلوں کو مسخ کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی — بنو اسرائیل میں سے جو کافر تھے، ان پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ کی زبان سے لعنت بھیجی گئی کیونکہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے وہ ایک دوسرے کو برا کام کرنے سے بالکل نہیں روکتے تھے اور جو کام کرتے تھے وہ بہت ہی بڑا ہوتا تھا۔ بعد ازاں آپ نے فرمایا — خدا کی قسم! تمہیں نیک کام کی ہدایت کرنی ہوگی اور برے کام سے لوگوں کو منع کرنا ہوگا۔ اس کے بعد تم ظالم کے ہاتھ کو روکو اور اسے حق کی طرف موڑ کر لاؤ گے تاکہ وہ اپنے آپ کو حق و صداقت میں محدود رکھے ورنہ اللہ تمہارے دلوں کو بھی مسخ کر دے گا اور جس طرح ان پر لعنت بھیجی تھی اسی طرح وہ تم پر بھی لعنت بھیجے گا۔

پس آپ نے فرمایا — تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے، تو اسے اپنے ہاتھ سے تبدیل کرے اگر یہ ممکن نہ ہو تو اپنی زبان سے بڑا لکے اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو اپنے دل میں اسے برا سمجھے، مگر یہ سب سے کم ورایمان ہے۔

پھر آپ سے دریافت کیا گیا کہ بہترین شخص کون ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہے جو سب لوگوں سے زیادہ نیک کام کی ہدایت کرے اور سب سے زیادہ برے کاموں سے لوگوں کو روکے اور سب سے زیادہ پرہیزگار اور صلہ رحمی کرنے والا ہو۔ کہ یہ بھی منقول ہے کہ آپ نے فرمایا — جو نیک کاموں کی ہدایت کرتا ہو اور برے کاموں سے روکتا ہو وہ روئے زمین پر اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کا خلیفہ ہے۔

حدیث شریف میں یہ بھی مذکور ہے کہ اللہ کا قانون قدرت یہ ہے کہ جو قوم تہذیبی فریفتہ میں کوتاہی کرے تو وہ اسے برے عذاب میں مبتلا کرتا ہے اور اگر اس قوم

کے بزرگ بڑی باتوں پر خاموش رہیں تو وہ ان کی دعا بھی قبول نہیں کرتا ہے چنانچہ
ابوداؤد میں حضرت ابوبکر الصدیق کی یہ روایت مذکور ہے وہ فرماتے ہیں —
"میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ سنا ہے — جب لوگ کسی ظالم کو
دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو اللہ اس ظالم کی طرف سے انہیں عذاب میں مبتلا
کرتا ہے" دوسری حدیث شریف میں آپ نے فرمایا —

"تم نیک کام کی ضرورت ہدایت کرو اور برے کاموں سے قطعی طور پر روکو ورنہ
جلد اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے عذاب نازل کرے گا اس وقت اگر تم دعائیں مانگو گے تو
تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی لے

حضرت علیؓ کا قول ہے — بہترین جہاد یہ ہے کہ نیک کاموں کا حکم دیا جائے
اور برے کاموں سے روکا جائے اور جو فاسقوں سے نفرت کرے اور اللہ کے لئے
غضب ناک ہو تو اللہ بھی اس کی حمایت میں غضب ناک ہو گا لے

چونکہ ہم اس فریضہ کو ادا کرنے میں کوتاہی کر رہے ہیں، اس لئے ہمارے
اندروں میں وہ حسد ابیاں پیدا ہو گئی ہیں جن سے ہمارے اسلامی اخلاق، سماجی آداب
اور پسندیدہ عادات کا خاتمہ ہو گیا ہے، ہم کب ہوش میں آئیں گے اور کب اپنے
شرعی احکام کو نافذ کریں گے؟ کب ہمارے اندر وہ مسلمان پیدا ہوں گے جو ظلم و ستم
کا خاتمہ کریں اور منت نبویؐ کے مٹے ہوئے آثار کو زندہ کر کے مہینے رشتوں
کو استوار کریں۔

جہاد کی اہمیت | (۱۲) اسلام میں جہاد اس وقت فرض ہے جبکہ باطل پرستوں
ظالموں اور سرکشوں کا ظلم انتہا درجے تک پہنچ جائے
اس موقع پر جہاد کے ذریعے حق و صداقت کی حفاظت کی جاتی ہے اور مسلمانوں
کی عزت کو ظالموں اور جاہلوں کے ہاتھوں سے محفوظ کیا جاتا ہے جہاد میں

لے دوسری روایت میں یہ مذکور ہے — تم ضرور نیک کام کا حکم دو اور برے کام سے
روکو ورنہ اللہ تمہارے بدترین افساد کو تم پر مسلط کر دے گا پھر اگر تمہارے بزرگ بھی
دعائیں مانگیں تو ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔

لے ملاحظہ ہو تفسیر البوالسعود و بیضاوی

لئے فرض کیا گیا ہے کہ اسلام کا بول بالا ہو، مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو اور ان کا وطن محفوظ رہے، اور مسلمانوں کو آزادانہ اسلام کی تبلیغ کرنے کا حق حاصل ہو۔

نہ کسی الہامی شریعت نے اور نہ کسی جدید قانون اور جدید تحریک نے جہاد کو اس قدر اہمیت دی ہے جس قدر اسلام نے جہاد کو جو ایک مقدس مدافعتیہ جنگ ہے اہم قرار دیا ہے، اسلام کے ابتدائی دور میں جہاد مسلمانوں کا بہت بڑا قومی شعار تھا، اسی کے ذریعے ان کی شیرازہ بندی ہوئی، ان کی شان و شوکت بڑھی اور اسلام کا بول بالا ہوا۔ جہاد کے ذریعے انھوں نے بیت شکنی کر کے بت پرستی کا خاتمہ کیا۔ نہ صرف عرب میں توحید کا ڈنکا بجایا بلکہ تمام روئے زمین کو نورِ ہدایت سے منور کیا چونکہ انھوں نے اللہ کے دین کی حمایت کی تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے بھی انھیں عظیم فتوحات عطا فرمائیں،

ابتداء میں جہاد طاقت و راستہ اور آزاد مسلمان مردوں کے لئے فرض کیا گیا ہے، وہ بیماروں اور اباہجوں پر فرض نہیں ہے لیکن اگر دشمن اچانک حملہ کر دے اور جنگ کے بغیر مدافعت کی کوئی صورت نہ ہو تو ہر مسلمان کے لئے جہاد کرنا فرض عین ہے، ایسے موقع پر ایک غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکل سکتا ہے اور عورت کو بھی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر جہاد کرنے کا حکم ہے،

مصنف نیل الوطار تحریر فرماتے ہیں لے
" غلام طور پر یہ مشہور ہے کہ رسول اکرم ﷺ کے بعد جہاد فرض کفایہ ہے مگر ضرورت کے وقت یہ فرض عین ہو جاتا ہے مثلاً دشمن اچانک حملہ کرے، اس وقت حاکم جس کام پر کسی کو مقرر کرے، اس کو بجالانا ضروری ہو جاتا ہے "

حضرت مسعود بن المسیب کا قول ہے — یہ فرض عین ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا — تم پر جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے، بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لئے بہترین ہو اور جس چیز

کو تم پسند کرو، وہ تمھارے لئے بدترین ہو، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو"۔
 دوسری آیت کریمہ یہ ہے — "تم ہلکے اور بوجھل ہو کر نکلو اور اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو یہ تمھارے لئے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو"۔
 قرطبی نے اپنی تفسیر میں یہ مفہوم اسی طرح واضح کیا ہے کہ
 "کبھی ناگہانی حالت میں سب لوگوں کا جنگ کے لئے نکلنا ضروری ہو جاتا ہے یہ صورت اس وقت رونما ہوتی ہے کہ جب دشمن ملک کے کسی حصہ پر قابض ہو جائے یا کسی اہم مقام پر اتر جائے، اس وقت مقامی آدمیوں کے لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہر ایک حسب حیثیت جنگ کے لئے نکلے، خواہ مسلح ہو یا غیر مسلح، جو ان ہوا ہوا ہر ایک اپنے سر پرست کی اجازت کے بغیر نکل سکتا ہے، اس وقت کوئی شخص میدان جنگ سے پیچھے نہ رہے، اگر اس شہر کے لوگ دشمن کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہو جائیں، تو اس شہر کے قریبی باشندوں کا یہ فرض ہے کہ وہ ان کی مدد کریں اس طرح جب مسلمانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ایک علاقے کے مسلمان دشمن پر غالب نہیں آ رہے ہیں اور وہ ان کی مدد کر سکتے ہوں تو ان سب کے لئے جہاد ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ غیر مسلموں کے مقابلے میں سب مسلمان ایک دوسرے کے مددگار ہیں، لہذا اگر اس علاقے کے مسلمان دشمن کو اپنے علاقے سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے تو باقی تمام مسلمانوں سے جہاد کا فرض ساقط ہو جاتا ہے لیکن اگر دشمن دارالاسلام کے قریب پہنچ جائے اور اسلامی علاقے میں داخل نہ ہوا ہو، تو اس وقت بھی مسلمانوں کے لئے مقابلے کے لئے نکلنا ضروری ہے تاکہ دین الہی غالب رہے، اسلامی سرحدیں محفوظ رہیں، اور دشمن قتل و غارت ہو جائے۔

جہاد کا اصل مقصد جہاد کا عرف یہ مقصد ہے کہ اسلامی مذہب کی مخالفت کی جائے اور مسلمان اور ان کے ممالک کو دشمنوں کے حملے سے بچایا جائے لہذا کسی حالت میں بھی اسلام نے یہ اجازت نہیں دی ہے

۱۔ سورۃ بقرہ آیت ۱۹۲ ۲۔ سورۃ بقرہ آیت ۲۱۷

۳۔ الجامع لاحکام القرآن جلد ہشتم ص ۱۵۱ مطبوعہ دار الکتب المصریہ

کہ غیر مسلموں پر مظالم برپا کرنے کے لئے جنگ کی جائے، یا جنگ کر کے لوگوں کو
زبردستی مسلمان بنایا جائے۔ بلکہ ہمیشہ ظلم و تعدی کی جنگ سے مسلمانوں کو روکا گیا ہے
چنانچہ ارشاد خداوندی ہے۔۔۔ ان لوگوں کے لئے جو مظلوم ہوں اور دوسرے لوگ
ان کے خلاف جنگ کریں، (جنگ کرنے کی) اجازت دی گئی ہے اور حقیقت میں اللہ
ان کی مدد پر قادر ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ناحق اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں ان کا
جرم صرف اتنا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اگر اللہ ایک کو
دوسرے سے دوسرے کے ذریعے دور نہ کرتا۔ تو خائف ہیں، گریہ، عبادت خانے اور
مساجد جہاں بکثرت اللہ کا ذکر ہوتا ہے، منہدم ہو جاتیں، اور جو اللہ کی مدد کرے اللہ
ضرور اس کی مدد کرتا ہے، بے شک اللہ طاقتور اور عزت والا ہے۔ لے دوسری
آیت بھی ملاحظہ فرمائی جائے لے

”اور وہ لوگ جو تم سے جنگ کرتے ہوں، ان سے ہم بھی اللہ کی راہ میں جنگ
کو۔ اور اللہ زیادتی نہ کرے۔ کیونکہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔“
”ان سے جنگ کرو تاکہ فتنہ باقی نہ رہے اور وہ اللہ کے لئے ہو جائے اگر
وہ (جنگ سے) رُک جائیں تو کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو مگر ان لوگوں پر جو ظلم کریں
جب جہاد کی ضروری شرائط موجد ہوں اور اس کے شرعی اسباب مہیا
ہو جائیں تو ایک حالت میں وہ فرض کفایہ ہے اور دوسری حالت میں وہ فرض
عین ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے۔“

جہاد بھی اسلام کی اہم خصوصیت ہے کیونکہ کسی ایسا ہی یا دنیاوی قانون میں
مذکورہ بالا مفروضہ شرعی اسباب مہیا ہونے کی صورت میں جہاد اور اللہ کی راہ میں
شہید ہونے کی نصیحت پر اس قدر زور نہیں دیا گیا ہے جس قدر اسلام میں اس کی
تاکید آتی ہے کیونکہ اسلام عزت و خودداری کا وہ طاقتور ذریعہ ہے جو حق کی
منصفانہ طریقے سے حفاظت کرتا ہے۔ اسلام شریفانہ اور غیرت مند نہ ہوگی لہذا کرنے
کی تلقین کرتا ہے اس لئے وہ اور ذلت ایک جگہ بھی نہیں ہو سکتے۔ گو اسلام صلح پسند
مذہب ہے، اور صلح کو جنگ پر ترجیح دیتا ہے، مگر وہ کبھی گوارا نہیں کرتا کہ مسلمان

ذلت و خواری کی زندگی بسر کریں، بلکہ ان پر یہ فرض کیا گیا ہے کہ وہ ظلم و تعدی کو دور کریں اور باعزت اور طاقت و زندگی بسر کرنے کے ممکن ذرائع مہیا کریں تاکہ ان کے دشمنوں کو کبھی خیرات نہ ہو سکے کہ وہ ان کے ملک پر حملہ کر سکیں، یا دعوتِ اسلام کی راہ میں عائلہ ہو سکیں چنانچہ ارشاد باری ہے — "عزت صرف اللہ اس کے رسولؐ اور مومنوں کو حاصل ہے" لہٰذا مسلمانوں کے ان دشمنوں کے بارے میں جنہوں نے بار بار عہد شکنی کی تھی، اس طرح ارشاد فرمایا گیا ہے کہ درحقیقت کفار اللہ کے نزدیک سب جانوروں سے بدتر ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ تم ان سے معاہدہ کرتے ہو، تو وہ ہر مرتبہ عہد شکنی کرتے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں، اگر تم جنگ میں ان پر غالب آ جاؤ تو انہیں سزا دے کر ان کے پیچھے کے لوگوں کو منتشر کر دو شاید کہ وہ عبرت حاصل کریں، اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو تم بھی ان کا عہد منسوخ کر دو، کیونکہ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے، وہ کفار جو بھاگ گئے ہیں یہ خیال نہ کریں کہ وہ اللہ کو عاجز کر سکیں گے، جہاں تک تم سے ممکن ہو سکے اپنی طاقت کو ان کے مقابلے کے لئے بڑھاتے اور گھوڑوں کو پالو، تاکہ تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن اور ان کے ملحدوں کے لوگوں کو مرعوب کر سکو، تم انہیں نہیں جانتے ہو مگر اللہ انہیں جانتا ہے اور اللہ کی راہ میں جو چہ سزا صرف کرو گے تو اس کا اجر تمہیں پورا ہے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر وہ صلح کی طرف مائل ہو جائیں، تو تم بھی صلح کی طرف مائل ہو کر اللہ پر بھروسہ کرو کیونکہ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔"

اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں مردِ مجاہد کے اعلیٰ مقام اور ثوابِ عظیم کا تذکرہ اس طرح فرمایا ہے — "کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور خانہ کعبہ کی تعمیر کو اس شخص کے رکام کے برابر سمجھ رکھا ہے، جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اللہ کے نزدیک وہ برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ اللہ قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی، نیز انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال کے ذریعہ جہاد کیا ہو وہ اللہ کے نزدیک عظیم ترین

درجہ رکھتے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت، رضا مندی اور بہشت کی خوشخبری دیتا ہے جس میں لاندہاں نعمتیں عطا ہوں گی اور وہاں ہمیشہ رہیں گے درحقیقت اللہ کے پاس بہت بڑا ثواب ہے۔ اے

جہاد کا اعلیٰ مقام | اللہ تعالیٰ نے جہاد کو بلند ترین مقام عطا فرمایا ہے، اور دین اسلام میں اس کا مرتبہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد

سب سے بلند ہے، بلکہ اللہ نے ہر مسلم کے لئے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی محبت اور اس کے راہ میں جہاد کرنے کو اہل و عیال اور بزرگوں کی محبت پر مقدم رکھے، نیز اسے مال و تجارت اور جائیداد پر بھی ترجیح دے، اس طرح اس نے ایک مومن صادق اور مخلص مسلمان کو قربانی، ایثار اور نفس کشی کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا ہے تاکہ وہ ان پسندیدہ اعلیٰ مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے سب کچھ قربان کر دے۔

مگر جو شخص دنیاوی زندگی اور اس کے آرام و عیش کو آخرت پر ترجیح دے اور اپنے مال، اہل و عیال اور خاندان کی محبت کو جہاد کے ذریعے، اسلام کا بدلہ بالا کرنے پر مقدم رکھے تو اسے اللہ نے دردناک عذاب کی دھمکی دی ہے، چنانچہ سورہ توبہ کی پچیسویں آیت میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے۔

۱۰ (اے پیغمبر) کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے آباؤ اجداد، فرزند، بھائی، بیویاں تمہارا خاندان اور مال جو تم نے کما رکھا ہو نیز تجارت، جس کی کساد بازاری کا تمہیں اندیشہ ہو اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہوں تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آجائے اور بے شک اللہ فاسق قوموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔

اسی سورہ توبہ میں ذیل کی آیات میں مسلمانوں کو ترک جہاد پر بہت زبردستی کی گئی ہے اور وہ لوگ جو جہاد کے لئے نہیں نکلے تھے ان پر عتاب نازل ہوا ہے بلکہ ان لوگوں پر جو جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے دنیاوی محبت کا الزام لگایا گیا ہے۔

۱۱ سورہ توبہ آیات ۲۰-۲۳ اے یہ واقعہ جنگ تبوک کا ہے جبکہ بعض لوگ سستی کی وجہ سے جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔

”اے ایمان والو! تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین کی طرف بوجھل ہو جاتے ہو، کیا تم نے دنیاوی زندگی کو آخرت پر مقدم کر رکھا ہے۔ حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کا لطف بہت تنہوڑا ہے، اگر تم جہاد کے لئے نہیں نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک غراب دے گا اور تمہارے بچائے دوسری قوم سے آئے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے“

شہادت کی فضیلت

جب جہاد کے اسباب و شرائط مہیا ہو جائیں تو جہاد اور شہادت کی ترغیب کے لئے یہی کافی ہے کہ اللہ نے شہدار کو اعلیٰ مرتبہ پر فائز کیا ہے بشرطیکہ اللہ کی راہ میں جنگ کی جائے اور اس کا مقصد اعلیٰ کلمہ حق ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے — تم ان لوگوں کو جہاد کی راہ میں شہید ہوں، مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اور خدا کے مال انہیں رزق پہنچایا جاتا ہے اور اللہ نے ان پر جو فضل کیا ہے، اس پر وہ خوش ہیں، اور وہ ان لوگوں کو جو ان کے پیچھے رہ گئے ہیں اور ان سے نہیں ملے ہیں اس بات کی بشارت دیتے ہیں کہ ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہیں وہ اللہ کے فضل و نعمت کی بشارت دیتے ہیں اور اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے

سورۃ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے — اللہ نے مومنوں کے جان و مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور خود بھی شہید ہوتے ہیں۔ یہ خدا کا سچا وعدہ تو راست، انجیل اور قرآن مجید میں ہے، اور اللہ سے زیادہ کون اپنے جہد کو پورا کر سکتا ہے۔ اس لئے تم اس معاملے پر خوش ہو جاؤ، جو معاملہ تم نے اس کے ساتھ کیا ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے سنت نبویؐ میں بھی جہاد اور شہادت کی فضیلت بہت جگہ مذکور ہے ان میں سے چند احادیث مندرجہ ذیل ہیں۔

اللہ کی راہ میں صبح کے وقت یا شام کے وقت نکلنا دنیا اور اس کی تمام

سے سورۃ توبہ آیات ۳۹-۴۰ سے سورۃ آل عمران آیات ۱۵۱-۱۵۲ سے سورۃ توبہ آیت ۱۱۱

چیزوں سے بہتر ہے۔

۱۲ جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوں، اس پر اللہ دوزخ کی آگ حرام کرتا ہے

۱۳ جنت کے دروازے تیغوں کے سالیوں کے نیچے ہیں۔

۱۴ اللہ کی راہ میں صبح کے وقت یا شام کے وقت نکلنا ہر اس چیز سے بہتر ہے، جس پر سورج طلوع و غروب ہوتا ہو،

۱۵ جو اللہ کی راہ میں تھوڑے عرصے کے لئے بھی جہاد کرے، اس کے لئے جنت

واجب ہے،

۱۶ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں۔ "میں نے رسول اللہ ﷺ سے

یہ حدیث سنی۔ "دو طرح کی آنکھوں کو دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتی (۱) وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی ہو (۲) وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں رات بھر حفاظت کے لئے جاگتی رہے۔"

۱۷ حضرت ابو موسیٰؓ فرماتے ہیں۔ "رسول اللہ ﷺ سے دریافت

کیا گیا۔ "ایک شخص بہادری کی وجہ سے جنگ کرتا ہے، دوسرا شخص عزت کی وجہ سے جنگ کرتا ہے اور تیسرا شخص ریاکاری کے لئے جنگ کرتا ہے تو ان میں سے کونسا اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہے؟" آپؐ نے فرمایا۔ "جو شخص محض اس لئے جنگ کرے کہ کلمہ حق بند ہو تو وہی اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہے۔"

۱۸ ایک شخص آپؐ کے پاس آکر کہنے لگا۔ "ایک شخص ثواب اور دنیاوی

کے لئے جنگ کرتا ہے، آپؐ کی رائے میں اسے کیا ملے گا؟" آپؐ نے فرمایا۔

اس کے لئے کچھ نہیں۔" اس شخص نے تین مرتبہ اس سوال کو دہرایا اور آپؐ نے ہر مرتبہ

یہی فرمایا۔ "اس کے لئے کچھ نہیں۔" آپؐ نے پھر فرمایا۔

"اللہ ہر وہ عمل قبول کرتا ہے جو اس کے لئے خالص ہو اور اس کے ذریعے

اس کی رضا مندی حاصل کی جائے۔"

(۹) دوسری صحیح حدیث یہ ہے کہ آپؐ نے فرمایا — شیطان فرزند آدم کی گھات میں تین مقامات پر بیٹھتا ہے سب سے پہلے وہ اسلام کی راہ میں بیٹھتا ہے اور کہتا ہے — تم کیوں اپنے اور آباؤ اجداد کے مذہب کو چھوڑتے ہو پھر جب وہ اس کی مخالفت کر کے مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ اس کی ہجرت میں حائل ہو کر کہتا ہے — کیا تم اپنا مال اور اہل و عیال کو چھوڑ دو گے " پھر جب وہ اس کی مخالفت کر کے ہجرت کر لیتا ہے تو وہ اس کے جہاد کی راہ میں حائل ہو کر کہتا ہے — اگر تم جہاد کرو گے تو مارے جاؤ گے، تمھاری بیوی کا کسی دوسرے سے نکاح ہو جائے گا اور تمھارا مال وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا مگر وہ اس بات کی بھی مخالفت کر کے جہاد کرتا ہے تو اللہ کے لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے۔

(۱۰) رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا — اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر کیا کام ہے؟ " آپؐ نے فرمایا — تم اسے نہیں کر سکو گے " لوگوں نے دو یا تین مرتبہ یہ سوال دوہرایا اور ہر موقع پر آپؐ یہ فرماتے تھے — تم نہیں کر سکو گے۔ " بعد ازاں آپؐ نے فرمایا — اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک روزہ دار شب بیدار ہو کر اللہ کی آیات خضر و خضر کے ساتھ تلاوت کرتا رہے اور وہ نماز اور روزے کو لگاتار انجام دیتے ہیں سستی نہ کرے یہاں تک کہ اللہ کا مرد مجاہد واپس آجائے۔ "

مسلمانوں کے صف اول نے اللہ کی آیات اور احادیث سلف کا جذبہ جہاد | نبویؐ کو غور سے سنا اور جہاد کے بارے میں اللہ

کے احکام کو معلوم کیا۔ ان کے دلوں میں ایمان راسخ تھا اور ان کے سینے صحیح عقائد سے معمور تھے اور ان کے چہرے نور یقین سے جگمگا رہے تھے، اللہ اور اس کے دین کی محبت ان کے سینوں میں رچی ہوئی تھی۔ اسی لئے اللہ کے آگے انھوں نے تسلیم خم کر رکھا تھا قرآن و سنت کے آداب عالیہ کی روح ان میں سرایت کر چکی تھی اور ہدایت کی کرنوں نے انھیں روشن کر رکھا تھا چونکہ انھوں نے قرآن

نازل ہوتے دیکھا تھا اس لئے وہ دین اسلام کے مخلص اور جہاں باز سپاہی تھے ان کی شجاعت اور بہادری ضرب المثل تھی چنانچہ جب انہیں میدان جنگ کی طرف بلا یا جاتا تھا تو وہ دوڑ کر صدائے لبیک بلند کرتے تھے اور نہایت مستعدی کے ساتھ مسلح ہو کر یا نہتے ہر حالت میں جنگ کے لئے نکل پڑتے تھے۔ وہ اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے وہ کبھی نہ انکار کرتے تھے اور نہ پیٹھ موڑتے تھے بلکہ یا تو فتح عظیم حاصل کرتے یا جہام شہادت نوش فرماتے تھے، انہوں نے اپنا لقب العین قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو بنا رکھا تھا۔

۱۰۔ اے ایمان والو! جب کسی حملے میں تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو جائے تو انہیں پیٹھ نہ دکھاؤ اور جو کوئی انہیں اس دن اپنی پیٹھ دکھائے اور وہ لڑائی کا پینترا بدلنے یا جماعت میں شامل ہونے کے لئے نہ ہو۔ تو وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو گا جو بہت بُرا ٹھکانہ ہے۔

ہمارے اسلاف کی ایک حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنے مذہبی کاموں کے سخت پابند تھے اور ہر حالت میں اس پر ڈٹے رہتے تھے۔ یعنی جب وہ دین کا کوئی کام شروع کر لیتے تھے، خواہ وہ برے کام سے لوگوں کو روکنا ہو یا اچھے کام کا حکم دینا ہو یا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہو تو وہ اس پر پہاڑ کی طرح جم جاتے تھے اس وقت کسی کہنے والے کا قول یا لامست کرنے والے کی لامست انہیں مرعوب نہیں کر سکتی تھی اور باطل کی کوئی ظالمانہ طاقت انہیں اپنے کام سے نہیں روک سکتی تھی وہ لوگ اللہ کی اس آیت کے مصداق تھے۔

۱۱۔ اے ایمان والو! تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو آگے چل کر اللہ ایسی قوم کو نمودار کرے گا جس سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے

۱۲۔ سورۃ انفال آیات ۱۵-۱۶

۱۲۔ اس آیت میں کوئی قوم مراد ہے اس کے بارے میں صاحب کشاف نے متعدد رائے پیش کی ہیں بعض کہتے ہیں کہ وہ قبیلہ نخع کے دو ہزار مسلمان اور قبیلہ کنذہ و بجیلہ کے پانچ ہزار مسلمان تھے، اور ان کے علاوہ تین ہزار وہ مسلمان بھی مراد ہیں جنہوں نے جنگ قادسیہ میں جہاد کیا۔ بعض اس سے انصار مراد لیتے ہیں ملاحظہ ہو کتب تفسیر۔

محبت کریں گے وہ مومنوں کے لئے نرم ہوں گے اور کافروں پر غالب رہیں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے اور اللہ وسعت رکھنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔“ لے

وہ اللہ کی راہ میں موت سے نہیں ڈرتے تھے بلکہ موت انہیں زندگی سے محبوب تر تھی، کتب سیر میں اس قسم

مجاہدانہ کا زمانہ

کے بہت سے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مکہ کے معرکہ بدر کے آغاز سے پہلے صحابہؓ سے مشورہ کیا جبکہ آپ کو یہ اطلاع ملی تھی کہ قریش کا لشکر اپنے شہزادے قافلہ کی حفاظت کے لئے پہونچ رہا ہے سب سے پہلے حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ نے اظہار خیال کیا اس کے بعد حضرت مقداد بن عمروؓ کھڑے ہو کر کہنے لگے۔

”یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ جو آپ کو حکم دے اس پر عمل کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ خدا کی قسم! ہم آپ سے اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح نبیوں نے حضرت موسیٰؑ سے یہ کہا تھا۔ تم اور تمہارے پروردگار دونوں جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔“ بلکہ ہم یہ کہتے ہیں، آپ اور آپ کے پروردگار کے ساتھ ہم سب جہاد کر رہے ہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا۔ اگر آپ ہمیں یا دنیا کے انتہائی گوشے کی طرف بھی بے باکی سے لے گئے تو ہم آپ کے ساتھ مستقل مزاجی سے روانہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ آپ منزل مقصود پر پہونچ جائیں۔“

باقی لوگ خاموش رہے تو آپ نے فرمایا۔ ”اے لوگو! مجھے مشورہ دو۔“ اس سے آپ کی مراد انصار تھے اس وقت حضرت سعد بن معاذؓ نے کہا۔ ”یا رسول اللہ! کیا آپ ہماری طرف اشارہ کر رہے ہیں؟“ آپ نے فرمایا۔ ”ہاں۔“ اس پر حضرت سعد بن معاذؓ نے عرض کیا۔ ”ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور آپ کی تعمیل کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ آپ حق کا پیغام لائے ہیں۔“

ہم نے آپ سے یہ عہد و پیمان کر رکھا ہے کہ ہم آپ کا حکم سن کر ہمیشہ اس کی اطاعت کریں گے۔ جو آپ کا ارادہ ہو اسے عمل میں لائے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے اگر آپ سمندر میں ہمیں لے کر گھسیں گے تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے اور ہمارا کوئی آدمی پیچھے نہیں رہے گا۔ ہم کل دشمن کا مقابلہ کرنے سے نہیں ہچکچائیں گے بلکہ ہم مڑائی میں ثابت قدم رہنے والے ہیں اور سچے جواں مردوں کی طرح مقابلہ کریں گے تو قہر ہے کہ اللہ آپ کو ہمارے وہ کارنامے دکھائے گا جس سے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوگی آپ اللہ کا نام لے کر روانہ ہو جائیں۔

اس غزوہ بدر میں آپ زرہ پوش تھے اور پھرتی کے ساتھ چلتے ہوئے یہ فرار ہے تھے۔ عنقریب جماعت کو شکست ہوگی اور وہ پیٹھ موڑیں گے۔ پھر آپ نے صحابہ کو آمادہ کرتے ہوئے فرمایا۔ اس ذات کی قسم! جس کے قبضہ میں محمد (ﷺ) کی جان ہے آج کے دن جو کوئی ان سے جنگ کرے اور پیٹھ نہ موڑے بلکہ پیش قدمی کرے اور صبر و احتساب کی حالت میں شہید ہو جائے تو اللہ ضرور اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اس وقت قبیلہ بنو سلمہ کے حضرت عمیرؓ کے ہاتھ میں پھل تھے جسے وہ ہمارے تھے، یہ سننے ہی انہوں نے پھل پھینک دیئے اور کہنے لگے۔ "بس، بس، میرے لئے یہی کافی ہے کہ اگر یہ کافر مجھے قتل کر دیں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔" یہ کہہ کر وہ تلوار لے کر کافروں سے جنگ کرنے لگے یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے شہادت کے وقت وہ یہ اشعار پڑھ رہے تھے۔

تم اللہ کی طرف جارہے ہیں، ہمارے توشہ میں پرہیزگاری اور عمل آخرت کے موافقہ نہیں ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے وقت ہم نے صبر اختیار کر رکھا ہے اور تقویٰ ہمارا سب سے بڑا وسیلہ ہے۔

(۱) تو محض ایک انالی ہے جو زخمی ہو گئی اور تو نے اللہ کی راہ میں یہ تکلیف برداشت کی ہے

(۲) اے جان! اگر تو قتل نہیں ہو گی تو تجھے مرنا ضرور ہے تو موت کے حوص میں گھس گئی ہے۔

وہی اور جس چیز کی تجھے آرزو تھی، وہ مل گئی ہے، اگر تو بھی ان دونوں (صحابہ) جیسے کام کرے تو تیرا مقدر حاصل ہو جائے گا۔

حضرت عبداللہ بن رواحہ اس کے بعد اسی طرح جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔

صحابہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو اس طرح پسند کرتے تھے۔
مذہبوں کا جہاد یعنی مذہب و حضرات مذہب کے باوجود جہاد کے لئے کھینچے ہو

جاستے تھے، گو حق تعالیٰ نے انہیں معاف کر رکھا تھا۔ تاہم حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں: ایک آدمی کو دو آدمیوں کے سہارے سے میدان جنگ میں لایا گیا اور وہ جنگ کے موقع پر کھڑا ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم (جو اندھے صحابی تھے) جنگ میں شریک ہوئے اور مجروح ہو گئے۔ چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر نے مجروح کو اپنے ہاتھ میں اٹھالیا تو ایک کافر نے آکر ان کے اس ہاتھ پر تلوار ماری جس میں جند تھا اور اسے کاٹ دیا۔ لہذا انہوں نے دوسرے ہاتھ سے اسے پکڑ لیا اس نے دوسرے ہاتھ پر بھی تلوار ماری تو انہوں نے جند سے کواپنے سینے سے رک لیا اور یہ آیت پڑھی: — حضرت خمر کی آیت کی ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں۔

حضرت عمرو بن الجحوم انصار کے قیدیوں میں سے تھے وہ پہلے لشکر میں جنگ کے لئے نکلے جبکہ وہ فکرمند تھے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا: اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگے: — خدا کی قسم! میں اپنے اس لاشے کی حالت میں ہشت کی عینہ پاؤں کاٹنے پر حال اس دور کی ایسی مثالیں بے شمار ہیں۔

سلف کی قربانیاں | حضرت محمد ﷺ اور آپ کے پیرو ایسے موقعوں پر دشمنان خدا کے لئے سخت اور مسلمانوں کے لئے بے حد جہاد

تھے وہ اپنی جان و مال اللہ اور حق کی تابعدار میں قربان کرتے تھے اور دشمن کا لشکر جہاد اور اس کی کثرت انہیں خوف زدہ نہیں کرتی تھی اور نہ ان کے آہنی اور آتشیں ہتھیار انہیں مرعوب کر سکتے تھے۔ نیز جنگ کے موقع پر وہ گھبراتے بھی نہیں تھے۔ بلکہ دشمن کا ڈرٹ کر مقابلہ کرتے تھے خواہ دشمن تعداد اور ساز و سامان میں ان سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہو۔ بہر حال جب وہ کوئی عزم کر لیتے تھے تو وہ عزم ان کا نصب العین ہوتا تھا۔ چونکہ وہ موت کے خواہاں تھے اس لئے انہیں باعزت زندگی اور حیات جاوید عطا کی گئی۔ وہ خدا کی حمایت کرتے تھے اس لئے اللہ نے ان کی مدد فرمائی انہیں ثابت قدم رکھا، انہیں عزت بخشی اور ان کا بول بالا کیا کیوں کہ مومنوں کی مدد کرنا اللہ کے لئے ضروری ہے۔ ایسے موقع پر ان کا ہر محبا ہر زبان حال سے پکار پکار کر یہ کہتا تھا۔

اگر میں مسلمان ہو کر شہید ہو جاؤں تو پھر مجھے یہ پرواہ نہیں ہے کہ کس کوڑے پر مجھے گرایا گیا ہے چونکہ یہ کام اللہ کے لئے مبرا انجام دیا گیا ہے لہذا اگر وہ چاہے تو وہ کٹے ہوئے گوشت کے ٹوٹکوں میں بھی برکت عطا کر سکتا ہے۔

جہاد کی تلقین | جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ خلافت کی بیعت مکمل ہو گئی تو آپ نے اثنائے خطبہ میں یہ فرمایا۔ تم

میں سے کوئی جہاد کو زچھوڑے کیونکہ جب کوئی قوم جہاد کو چھوڑ دیتی ہے تو اللہ اسے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔

جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولیدؓ کو مرتدوں سے جنگ کرنے کے لئے بھیجا تو اس موقع پر انہوں نے یہ لکھا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کی نظر میں تمہیں دیکھ رہی ہیں اور تمہاری حفاظت کر رہی ہیں۔ جب تم دشمن سے ملو تو موت کی خواہش کرو تاکہ تمہیں زندگی عطا ہو، اور شہیدوں کے بدن سے ان کا خون نہ دھوؤ۔ کیونکہ شہید کا خون قیامت کے دن نور بن کر چلے گا۔

حضرت خالد بن ولیدؓ نے جو اللہ کی ایسی شمشیر بنیام تھے جو مشرکوں کے

کے لئے وقت ہوا کرتی تھی، وفات کے وقت یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔
 میں بہت سی جنگوں میں شریک ہوا اور میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے
 جو تلوار، تیر یا نیزے سے گھائل نہ ہوا ہو، اگر اب میں اپنے بستر پر اس طرح
 طبعی موت مر رہا ہوں جس طرح اونٹ مرتا ہے، بڑوں کی آنکھیں کبھی نہ
 سوئیں، میں جنگ کے موقعوں پر شہادت کا طلب گار رہا، مگر میری قسمت میں
 یہی لکھا تھا کہ میں بستر مرگ پر مردوں، بہر حال کلمہ توحید کے بعد میری نظر میں
 کوئی عمل اس سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے کہ میں سخت خشک رات میں ہاجرین
 کے ایک فوجی دستے کے ساتھ رات گزاروں، آسمان سے بارش برسی رہی ہو اور
 میں صبح کا انتظار کروں تاکہ صبح ہوتے ہی میں کافروں پر حملہ کر سکوں لہذا تم جہاد
 کو ضروری سمجھو لے

اسلام کے ابتدائی دور میں خواتین بھی جہاد میں مناسب
 خواتین کا شوق جہاد | حصہ لیتی تھیں وہ فوجیوں کو پانی پلائی تھیں ان کے
 لئے کھانا تیار کرتی تھیں اور زخمیوں کا علاج کرتی تھیں اور بوقت ضرورت جنگ بھی
 کرتی تھیں۔

اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جہاد کے موقع پر وہ اچھے کارنامے
 سر انجام دیتی تھیں وہ مجاہدین کی ہمدرد و غم خوار اور تیمار دار ہوتی تھیں میدان
 جنگ میں وہ مردوں کی حوصلہ افزائی کر کے ان سے اظہار ہمدردی کرتی تھیں
 ربیع بنت مہوز فرماتی ہیں — ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ
 جنگ میں شریک ہوتی تھیں، لوگوں کو پانی پلائی تھیں اور ان کی خدمت کرتی تھیں
 ہم زخمیوں اور مقتولوں کو مدینہ واپس لے جاتی تھیں۔ حضرت ام عطیہ انصاریہ
 فرماتی ہیں۔

میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سات جنگوں میں شریک ہوئی، میں لشکر
 کے پچھلے حصے میں رہتی تھی اور ان کے لئے کھانا تیار کرتی تھی، نیز زخمیوں کی
 مرہم پٹی اور اپاہجوں کو سہارا دیا کرتی تھی۔

حضرت امس فرماتے ہیں — رسول اللہ ﷺ حضرت ام سلمہ اور انصار کی متعدد خواتین کو جنگ میں شریک رکھتے تھے، وہ پانی پلاتی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں۔ زخمیوں کے معاملہ میں ان خواتین کا ایک پسندیدہ کارنامہ یہ تھا کہ مسجد میں افیوہ کا ایک تہیہ ہوتا تھا جہاں زخمی صحابہ کا علاج کیا جاتا تھا۔ چنانچہ حبیب خروہ خندقی میں حضرت سعد بن معاذؓ کو تیر لگا تو آپ نے ان کے گھردلوں سے یہ فرمایا — انہیں افیوہ کے تہیے میں رکھو تاکہ عنقریب میں ان کی عیادت کر سکوں۔

یعنی روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض خواتین جنگ کرنے کی صلاحیت رکھتی تھیں اور جان و مال سے جہاد کرنے کی ان میں عمدہ استعداد تھی، چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت انسؓ کی یہ روایت مذکور ہے کہ حضرت ام سلمہؓ نے سپینہؓ پاس جنگ جین میں ایک خنجر رکھا ہوا تھا۔ یہ فرماتی تھیں کہ اگر کوئی مشرک میرے قریب آئے تو میں اسے اسی کے پیٹ میں بھونک دوں گی، حضرت ام سعدؓ فرماتی ہیں — میں ام عمارہؓ کے پاس آئی اور ان سے کہا — خالہ جان! آپ اپنا راتھ بیان کیجئے۔ وہ فرماتے لگیں — میں جنگ احدہ کے دن میرے ہونٹے ہانسی تک میں دیکھوں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ میرے پاس پانی کی ایک مشک تھی جس سے میں زخمیوں کو پانی پلا سنے لگی جب میں رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچی تو آپؐ اپنے صحابیوں کے ساتھ تھے اور مسلمانوں کے لئے نفع یقینی تھی مگر جب انہیں شکست ہوئی تو میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آگئی اور کھڑے ہو کر بذات خود جنگ کرنے لگی۔ میں تلوار کے ذریعے آپؐ کی حفاظت کرنے لگی یہاں تک کہ میں بھی زخمی ہو گئی۔

حضرت ام سعدؓ فرماتی ہیں — میں نے ان کے کندھے پر بہت گہرا زخم دیکھا تو میں نے پوچھا — کس نے تمہیں زخمی کیا؟ وہ فرماتے لگیں — اہل قنہ نے۔ کیونکہ جب لوگ رسول اللہ ﷺ کے پاس سے منتشر ہو گئے تھے تو وہ اگر کہنے لگا — مجھے مقرر رسول اللہ ﷺ کا پتہ بتاؤ اگر وہ سچ گئے تو میں نہیں بچوں گا۔ اس پر میں اور مصعب بن عمیر اور وہ لوگ جو جنگ

مسئلہ اول: جنگ کے ساتھ رہ گئے تھے اس کے مقابلے کے لئے آئے تو اس نے
مجھے تلوار مار کر زخمی کر دیا میں نے بھی اس پر تلوار سے کئی حملے کئے مگر وہ دشمن ہوا
وہ زخمی نہیں پہنچے ہوئے تھا اس لئے نہ نکلا۔

جہاد اسلام کا ایک رکن ہے اور اس کے اصول ہیں و انشاء
مکرمہ و ہر دم | پر مبنی ہیں اس لئے اسلام کمزوروں اور صلح پسند شہریوں

کو جنگ کے مصائب و آلام سے محفوظ رکھتا ہے وہ صرف جنگ جو افراد اور
ان کے مددگاروں کے غلات اعلان جہاد کرتا ہے اس نے جنگ کو نہایت ہی تنگ
دائرہ میں محدود کر دیا ہے تاکہ بے گناہ اور معصوم شخص نہ مارا جائے اور جنگ صرف
اپنی لوگوں سے کی جائے جو جنگ کی ابتداء کریں اور بلا ضرورت قتل و فساد نہ
پیدا کیا جائے اور نہ جنگ میں جذبہ انتقام کا فرما ہو، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ
ﷺ نے فرمایا ہے کہ جہاد میں عورتوں، بچوں اور بہت بوڑھے اشخاص
کو قتل نہ کیا جائے اور نہ اعضا کاٹے جائیں اور نہ غداروں اور مال غنیمت میں خیانت
کی جائے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: "اللہ کے
نام اور اللہ کے رسول پر رونا ہو جاؤ، کسی بہت بوڑھے شخص، چھوٹے بچے اور
عورت کو قتل نہ کرو۔ مال غنیمت میں چور کی نہ کرو۔ مال غنیمت کو یکجا نہ کرو۔
اصلاح اور احسان کرو۔ کیونکہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔"

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جو شخص
لشکر کو روانہ کرتے وقت فرماتے ہے: اللہ کے نام پر روانہ ہو جاؤ، اور
اللہ کا انکار کریں، ان سے اس کی راہ میں جنگ کرو، غداروں کی نہ کرو۔ نہ مال غنیمت
میں خیانت کرو۔ نہ اعضا کاٹو۔ اور نہ بچوں اور اہل خاندان کو قتل کرو۔"

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اکرم ﷺ کے طریقے پر کامزن رہے
اور جب وہ اپنی فوجیں کو روانہ کرتے تھے تو اس قسم کی حکیمانہ ہدایات دیتے تھے
روایت ہے کہ جب انھوں نے شام کی طرف فوجیں روانہ کیں تو اس کے ایک
جوٹھا فی حصے کے امیر یزید بن ابی سفیان تھے اس لئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
یہ حضرت یزید بن ابی سفیان کے ساتھ پیدل چلتے رہے اور انھیں ہدایات

دیتے رہے۔

”میں تمہیں دس ہدایات دیتا ہوں، تم نہ تو کسی عورت اور نہ بچے اور نہ بوٹے آدمی کو قتل کرو۔ پھلدار درخت کو نہ کاٹو اور نہ آباد مقام کو ویران کر دو۔ کسی بھیڑ بکری اور اونٹ کو صرف کھانے کے لئے ذبح کرو، کسی کھجور کے درخت کو نہ کاٹو اور نہ اسے جلاؤ اور نہ مالِ غنیمت میں خیانت کرو۔“

یہ اسلامی جہاد اور اس کے مقاصد ہیں جو بیان کئے گئے ہیں جہاد کا اصل مقصد اسلام اور مسلمانوں کی عزت کو محفوظ رکھنا اور انہیں دشمنوں کی زیادتیوں سے بچانا ہے تاکہ دشمن، تبلیغِ اسلام اور اعلیٰ کلمہ حق کی راہ میں حائل نہ بن سکیں۔ مگر حبیب مسلمانوں کے فریضہ جہاد کو چھوڑ دیا تو وہ کمزور اور ذلیل و خوار ہو گئے، وہ سست اور آرام طلب ہو گئے تھے، اس نئے انھوں نے عافیت پسندی اور گوشت نشینی کو جہاد اور قومی عزت پر مقدم رکھا۔ انھوں نے اسلامی شریعت میں جو خوبیاں رکھی گئی ہیں۔ اور جن کی بدولت انہیں طاقت اور عزت حاصل ہو سکتی ہے قلعی طور پر نظر انداز کر دیا۔ حالانکہ اسلام کا یہ حکم تھا کہ مسلمان جہاد کا ساز و سامان تیار رکھیں اور اپنی جان و مال سے جہاد کیا کریں، تو کیا مجاہد اور کئی قوم ایک دوسرے کے برابر ہو سکتی ہیں؟ جب کہ خدا خود یہ فرماتا ہے وہ مومن جو کسی عذر کے بغیر جہاد کرنے سے بیٹھ جائیں اور وہ لوگ جو اپنی جان و مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوں، برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے جان و مال سے جہاد کرتے والوں کی جہاد نہ کرنے والوں پر بہت فضیلت رکھی ہے، ہر ایک کے ساتھ اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہے، مگر مجاہدین اسلام کے لئے غیر مجاہدوں کے مقابلے میں اللہ نے بہت بڑا ثواب، اعلیٰ مراتب، مغفرت اور رحمت عطا فرمائی ہے کیونکہ اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

ان تمام باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں جہاد کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس کے ذریعے اسلامی شان و شوکت اور مسلمانوں کی آزادی اور عزت برقرار رہتی ہے۔

۱۔ دوم ہفتم نیل اکاؤنڈر ص ۲۰۲ - ۲۰۸ - مطبوعہ مجلس المدینۃ العلمیۃ

۲۔ سورہ نساء آیات ۹۴ - ۹۵

نیز دعوت اسلام اور جمع عقائد کی حفاظت اور کمزوریوں کی حمایت بھی اسی کی بدولت ممکن ہے۔ بلکہ دنیا میں حق و انصاف اور حریت و مساوات کی ان اعلیٰ قدروں کو بھی جہاد ہی کے ذریعے محفوظ رکھا جاسکتا ہے جن کی بدولت نام و محکوم اور عرب و عجم کا کوئی فرق باقی نہیں رہتا ہے۔

اگر اسلامی جہاد کے تمام اسباب و شرائط مہیا ہو جائیں تو اس صورت میں اسلامی جہاد کی دو خصوصیات ہیں :-

۱۔ واجب دشمن حملہ کر دے اور اس کی مدافعت تمام قوم کے تعاون کے بغیر ممکن نہ ہو تو جہاد فرض عین ہو جاتا ہے اور قوم کا کوئی فرد اس سے مستثنیٰ نہیں رہتا۔ یہاں تک کہ بوڑھے اور عورتیں بھی اس میں حصہ لیتی ہیں۔

۲۔ جہاد ایسا عام فریضہ ہے جو امت اسلامیہ کے کسی ایک طبقے کے لئے مخصوص نہیں ہے بلکہ قوم کے معمولی فرد سے لیکر بڑی سے بڑی شخصیت بھی اس میں شریک ہوتی ہے اس میں حاکم و رعایا، جاہل اور تعلیم یافتہ اور امیر و غریب کا کوئی فرق نہیں ہے۔ بلکہ اس مفہوم کے لئے قوم کا ہر فرد اپنی اجتماعی اور قومی ذمہ داری کے احساس میں مساوی طور پر شریک ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جہاد کے ذریعے قوم کے ہر فرد میں عزت و خود داری، بلند ہمتی، خود اعتمادی اور اعلیٰ اخلاقی صفات ابھرتی ہیں۔

اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم اس فریضہ کو کہاں تک انجام دے رہے ہیں؟ اسلام حق کی حمایت اور باطل کا قلع قمع کرنے کی ہمیں دعوت دے رہا ہے مگر ہماری ہمتیں کب متحرک ہوں گی تاکہ ہم اس کی دعوت پر حیدائے لبیک بند کریں اور روزے زمین کے فتنہ و فساد کا خاتمہ کریں؟

یہ کام بہت اہم ہے جسے دنیا کی بہترین قوم ہی سرانجام دے سکتی ہے اور بہترین قوم کے اقب کی مستحق صرف مسلمان قوم ہو سکتی ہے۔

اسلام کا نظام حکومت

۱۔ اسلام میں رو بنیادی اصول، نظام حکومت کے لئے مختصر ہیں۔

ان قوم کسی حاکم کو مقرر کرنے اور اس کو معزول کرنے میں با اختیار ہے۔ چنانچہ بڑے بڑے مفکرین اور علمائے اسلام نے یہ تشریح کی ہے کہ اسلام میں حکومت کے اختیارات صرف عوام کو حاصل ہیں۔ اور وہ حکومت کے ان اختیارات کو اس باب حل و عقد کے سپرد کرنے میں جو ان کی طرف سے ایسے غلامان و حکام کو مقرر کرتے ہیں جو حکومت کرنے کے اہل ہوں مگر جب حکام بیدار رہتے ہیں تو وہ انہیں معزول بھی کر سکتے ہیں۔ لہذا حکام اور امراء قوم کے سامنے جواب دہ ہیں جیسا کہ حضرت ابو بکرؓ نے خلافت کی بیعت کے بعد اپنی پہلی تقریر میں یہ ارشاد فرمایا تھا۔

”اور عند انتشار کے معلوم ہو کہ اگرچہ میں تم میں سے بہترین نہیں تاہم میں تمہارا حاکم بنادیا گیا ہوں، اگر میں صحیح راستے پر چلوں تو میرے ساتھ تعاون کرو اور اگر میں بھٹک جاؤں تو مجھے سیدھا کر دو۔“

پورا ازاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد گرامی پر بھی تردید کیا جائے۔ ”تم میں سے جو کوئی مجھ میں تیرا بھائی دیکھے تو وہ اسے سیدھا کر دے۔“ اس پر ایک اعرابی کہنے لگا۔ ”اگر ہم تمہارے اندر کوئی بیڑھا بن دیکھیں گے تو ہم ضرور اپنی تلواروں کے ذریعے اسے سیدھا کر دیں گے۔“ اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ ”خدا کا شکر ہے کہ اس نے مسلمانوں میں ایسے لوگ باقی رکھے ہیں جو عمرؓ کے بیڑھے بن کر تلوار کے ذریعے سیدھا کر سکتے ہوں۔“

یہ دوسرا بنیادی اصول حکومت یہ ہے کہ اسلامی مشورہ کی حکومت

حکومت کی بنیاد مشورہ پر رکھی گئی ہے خواہ حکومت کی شکل و صورت کیسی ہو اور قوم کی مرضی کے مطابق خواہ کسی قسم کی حکومت ہو مگر اس کی بنیاد مشورہ پر رکھی جائے یعنی وہ شورائی حکومت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا ہے۔ ”تم کام میں ان سے مشورہ کیا کرو۔“ یہی وہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جنگی، سیاسی اور مالی معاملات میں جن کا ذکر کتاب اللہ میں نہیں ہوتا تھا مگر ان کا تعلق مفاد عامہ سے ہوتا تھا اپنے صحابہ سے

مشورہ لیا کرتے تھے۔ تاکہ آئے واسے مسلمانوں کے لئے آپ کا طرز عمل نمونہ بن سکے لہذا جب اللہ تعالیٰ نے رسول کے لئے مشورہ کرنا ضروری قرار دیا ہو تو وہ مسلمانوں کے لئے اس کی پابندی کرنی بدرجہ اولیٰ ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفات کا اس طرح تذکرہ کرتا ہے،

”یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے احکام کو مانتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور ان کے معاملات باہمی مشورہ سے طے ہوتے ہیں اور ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے صرف کرتے ہیں۔“

خلفاء راشدین کے سنت نبویؐ کا اتباع کیا چنانچہ وہ اہل علم اور اہل رائے صحابہؓ کو جمع کر کے ان معاملات میں جن کا صریح ذکر کتاب و سنت میں نہیں ہوتا تھا۔ ان سے مشورہ کیا کرتے تھے،

شورائی نظام حکومت کے فوائد بہت واضح ہیں، کیونکہ مشورہ کے ذریعے تمام مشکل معاملات کی گتھیاں سلجھ جاتی ہیں بالخصوص اہم امور اور مشکل معاملات میں مشورہ کرنا بہت ضروری ہے، مشورہ کے ذریعے صرف قومی اتحاد و اتفاق قائم رہتا ہے بلکہ حکومت بہت سی غلطیوں اور غلطیوں سے بچ جاتی ہے اور اہل صحیح رائے سے واقف ہوتی ہے۔

اس زمانہ میں جبکہ عوام ظالمانہ اور استبدادی حکومتوں کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور انہوں نے عوام کو دین و دنیا کے تمام کاموں میں اپنا نظام بنا رکھا تھا۔ اسلام نے دو عظیم ترین اصولوں پر نظام حکومت قائم کر کے عام انسانیت میں ایسا زبردست انقلاب برپا کیا جس سے انسانیت کی اصلاح ہوئی اور صالح حکومت کی بنیاد قائم ہوئی کیونکہ اسلام نے دنیا میں سب سے پہلے حکومت کے اختیارات کا مرکز عوام کو قرار دے کر اہل ار اور حکام کو عوام کے سامنے جواب دہ ٹھہرایا۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ حکومت کی بنیاد ملک و مشورہ پر قائم کیا۔ لے

حکام کے فرائض

(۶۳) اسلام نے خلیفہ یا حاکم کے فرائض یہ مقرر کئے ہیں کہ وہ کوئی کام ایسا نہ کرے جس میں قومی مفاد مضمر نہ ہو، یا قومی خرابی کو دور نہ کیا گیا ہو، وہ فلاح عام کے کاموں کا نگران ہے اور اللہ کے حدود و احکام کو نافذ کرنے کی ذمہ داری بھی اسی کے سپرد ہے، لہذا اگر وہ راہ استقامت سے بھٹک جائے یا فتنہ و فساد برپا کرے اور قومی مفاد کے خلاف کام کرتے ہوئے قومی مال و حقوق کو تباہ و برباد کرے تو وہ معزول ہونے کا مستحق ہے اسے معزول کر کے ایسے حاکم کو مقرر کیا جائے جس میں صحیح فرائض کو ادا کرنے کی سب سے زیادہ صلاحیت موجود ہو۔

اسلامی نظام حکومت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس نے حاکم کے لئے اپنی رعایا سے کوئی امتیازی فرق روا نہیں رکھا ہے، سوائے اس کے کہ شرعی حدود و قوانین کے نافذ کرنے میں اس کی اطاعت کی جائے۔ لہذا اس شرط اطاعت کے علاوہ دیگر معاملات میں اس کے حقوق رعایا کے ایک معمولی فرد کے مساوی ہیں۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ رعایا کا خادم اور اس کے حقوق کا محافظ ہے، نیز رعایا کے مفادات کا امین بھی وہی ہے۔ اور اللہ کے احکام اور اس کی شریعت کو بھی وہی نافذ کرتا ہے۔

حکام کے ان فرائض کو ثابت کرنے کے لئے صرف میرت رسولؐ اور آپؐ کے ارشادات کا مطالعہ ہی کافی ہے کیونکہ آپؐ کے احکام انصاف پر مبنی ہیں اور آپؐ اپنی امت کے لئے باعث رحمت بن کر آئے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے

”تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسولؐ آیا ہے جس پر تمہاری نجات ہے“
 شاق گزرتی ہیں، وہ تم سے بہت محبت کرنے والا ہے اور مومنوں کا شفیع و ہمدرد ہے۔“

آپؐ کے بارے میں دوسری آیت میں یہ ارشاد ہے :-
 ”اور اگر آپؐ بدخلق اور سنگدل ہوتے تو آپؐ کے پاس سے وہ منتشر

۱۔ قواعد فقہیہ کے قاعدہ نمبر ۲۳ میں اسے بیان کیا جا چکا ہے۔

ہو جاتے، لہذا آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لئے طلب مغفرت کریں اور اہم کاموں میں ان سے مشورہ لیا کریں۔

اسی طرح خلفاء راشدین کی سیرت و اقوال سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی آپ کے اسوۂ حسنہ پر کار بند رہے، اس لئے اسلام کی صحیح روح اور اس کی صحیح ہدایات پر عامل ہونے کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے مخلص بھائی، صحیح رہنما اور منصف حکام ثابت ہوئے۔ یہ اسلامی حکام غرور و تکبر سے نا آشنا تھے اور اپنے لئے کسی امتیازی سلوک کے روادار نہ تھے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکرؓ نے حضرت اسامہ بن زیدؓ کے لشکر کو اس حالت میں رخصت کیا کہ خلیفہ اولؓ ان کے ساتھ پیدل چل رہے تھے اور حضرت اسامہ بن زیدؓ سپہ سالار لشکر بن کر سوار تھے حضرت اسامہؓ نے کہا: "اے خلیفہ رسول اللہؐ! آپ بھی سوار ہو جائیں ورنہ میں اتر جاؤں گا۔" حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا خدا کی قسم! تم نہیں اترو گے اور نہ میں سوار ہوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں تھوڑی دیر کے لئے میرے قدم بھی غبار آلود ہو جائیں۔" یہ حضرت ابوبکرؓ تھے جنہوں نے خلیفہ ہوتے ہی اپنے پہلے خطبہ میں متعہفانہ جمہوریت کے اعلیٰ اصول مقرر فرمائے اور ایک ایسی صالح حکومت کی بنیاد ڈالی جس کے اختیارات کا سرچشمہ عوام تھے۔ اور اس کے قوانین کتاب و سنت پر مبنی تھے۔ اور اس حکومت کا اہم مقصد عوام کے مفادات کا تحفظ اور رفع مظالم تھا۔ اس کا اندازہ حضرت ابوبکرؓ کے اس خطبہ کے الفاظ سے ہو سکتا ہے جس کا ابھی ذکر ہوا ہے اور جس میں انہوں نے یہ فرمایا تھا: "میں تمہارا حاکم بنایا گیا ہوں مگر میں تم سے افضل نہیں ہوں اگر میں اچھے کام کروں تو میری مدد کرو اور اگر میں بُرے کام کروں تو مجھے درست کر دو۔"

ان الفاظ کے ذریعے حضرت ابوبکرؓ نے یہ اعلان کیا کہ وہ بھی قوم کے ایک فرد ہیں اور انہیں کسی موروثی شرافت یا مفروضہ مراتب کی بنا پر دوسروں پر کوئی امتیاز حاصل نہیں ہے اور نہ انہیں اس بات پر فخر ہے کہ وہ امرار اور بادشاہوں کی نسل سے ہیں۔

ہر زمانے اور ہر عہد کے امراء اور حکام فخر کرتے چلے آئے ہیں بلکہ انہوں نے یہ بتایا کہ وہ قوم کے امین و محافظ ہیں اور اپنی کی طرف سے اپنی حکومت کے اختیارات حاصل ہوئے ہیں اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو نافذ کرائیں اگر وہ اپنے کام کریں گے تو انہیں قوم سے تعاون کی امید ہے اور اگر برے کام کریں تو قوم سے ان کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ ان کی کج روی کو درست کریں اس طرح خلیفہ اول نے حاکم و محکوم کے تعلقات کی تنظیم کے لئے نہایت توفیق یافتہ اصول وضع کئے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی طرز عمل تھا وہ بھی اپنے بشیر کے طریقہ پر گامزن رہے۔ وہ بھی یہ فرمایا کرتے تھے۔ تم میں سے جو کوئی مجھ میں کچھ روی دیکھے تو وہ اسے درست کر دے۔ آپ اپنے حکمرانوں کو یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ وہ بھی رعایا کے دیگر افراد کی طرح ہیں اور حقوق و فرائض میں ان کے شریک ہیں۔ لہذا ان کے لئے مخصوص حصہ مقرر نہیں ہے چنانچہ انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعرنیؓ کو ایک خط تحریر فرمایا۔

تم بیمار مسلمانوں کی عیادت کیا کرو اور ان کے جنازوں میں شریک ہو کر اور بذات خود ان کا کام کیا کرو۔ کیونکہ تم بھی انہی کے ایک فرد ہو فرق عزت آٹا ہے کہ تمہارا بارہ ان سے گراں تر ہے، امیر المومنین کو یہ اطلاع ملی ہے کہ تم اور تمہارے گھر والوں نے اپنے لباس کھائے اور سواری میں عافہ لمبانوں سے مختلف طریقہ اختیار کر رکھا ہے، اس لئے اسے عیب اللہ! تم اس سے پاسے کی طرح نہ بن جاؤ جو ایک زرخیز وادی میں سے گزرے تو وہ اپنے آپ کو غریب کرنے کی پوری کوشش کرے حالانکہ اس فریبی میں اس کی موت ہے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حکام کو اللہ کی طرف اوستا ہے اگر حاکم کج روی ہوگا تو اس کی رعایا بھی کج روی ہو جائے گی۔ لہذا سب سے زیادہ بہ نجات انسان وہ ہے جس کی بدولت اس کی رعایا بہ نصیب ہو جائے۔

آپؐ نے اپنے ایک ماتحت حاکم سے یہ فرمایا۔ اللہ کا کسی کے ساتھ رشتہ ناتہ نہیں ہے اس لئے تہنیت و تہنیت اس کے لئے سب برابر ہیں آپؐ کو

اسلامی بیت المال کی حفاظت کا بے حد خیال تھا۔ اس لئے آپؐ فرمایا کرتے تھے
 "میں یتیم کے سر پرست کی طرح اللہ کے مال کا محافظ ہوں جب مجھے ضرورت
 ہوتی ہے تو میں اس میں سے کچھ لے لیتا ہوں مگر جب خوش حال ہوتا ہوں تو وہ
 مال لوٹا دیتا ہوں" لے

حضرت عمرؓ نے اپنے ایک خطبہ میں اپنی قومی مالی پالیسی کو اس طرح واضح
 کیا ہے۔

"میرے خیال میں اس مال کے مسئلے میں صرف تین باتوں کی ضرورت ہے
 مال کو حق کے مطابق حاصل کیا جائے اور حق کے کاموں میں صرف کیا جائے اور
 ناحق باتوں سے مال کو بچایا جائے، میں تمہارے مال کا ایسا ہی نگہبان ہوں جیسا
 کہ یتیم کا سر پرست ہوتا ہے اس لئے جب خوش حال ہوتا ہوں تو اس سے ہاتھ کینچ
 لیتا ہوں۔ اور جب مجھے ضرورت ہوتی ہے تو مناسب طریقے پر اس میں سے کھاتا
 ہوں اس لئے میں یہ اجازت نہیں دوں گا کہ کوئی کس پر ظلم و تعدی کرے ایسی
 حدت میں اس کے ایک رخسار کو خاک آلود کر دوں گا اور دوسرے رخسار
 پر اپنا پاؤں رکھوں گا۔ رذیل و خوار کروں گا اتنا آکھ وہ حق کے سامنے تسلیم
 خم کرے۔"

حضرت علیؓ کو رم اللہ وجہ نے اپنے حاکم کو یہ خط لکھا۔

"تمہاری نگاہ میں حسراج وصول کرنے سے زیادہ زرعی اراغی کی سرسبزی
 اور زرخیزی مقدم ہونی چاہیے۔ کیونکہ حسراج اس وقت وصول ہو سکتا ہے
 جبکہ زمین قابل کاشت ہو لہذا جو اس کی زرخیزی کا معاملہ کئے بغیر خراج کا مطالبہ
 کرے تو وہ ملک کو ویران کر دے گا۔ اور عوام کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اور
 اس کا مطالبہ نہیں درست ہو سکتا۔"

بہر حال انصاف پسند حکمرانوں کا یہی طریقہ تھا کہ وہ رعایا کے مفادات کا
 ہر وقت خیال رکھیں اور ان کی بھلائی اور خوشحالی میں امانت کرنے میں مشغول رہیں

۱۔ اسلامی شریعت کے قاعدہ نمبر ۱۰ میں بھی اس کا تذکرہ آچکا ہے۔

اسلامی دستور کی پابندی | یہ قوم پر کسی مسلمان حاکم یا افسر کی اطاعت

اس وقت واجب ہے جبکہ وہ اللہ اور اس

کے رسول کی اطاعت کرے، کیونکہ اسلام نے اسلامی حکومتوں کے لئے ایک دستور مقرر کر دیا ہے اور وہ دستور قرآن کریم اور سنت نبویؐ ہے اگر کوئی حکومت اس دستور کی مخالفت کرے اور کسی گناہ کے کام کا حکم دے تو اس صورت میں اس کی اطاعت واجب نہیں ہے،

قرآن کریم میں مذکور ہے — اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسولؐ کی اور جو تمہارے ارباب اقتدار ہوں ان کی اطاعت کرو۔ اگر تمہارا کسی چیز میں اختلاف ہو تو اسے اللہ اور رسولؐ کی طرف لوٹا دو، بشرطیکہ تمہارا اللہ اور روز قیامت پر ایمان ہو، یہ طریقہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے صحیح تر ہے۔ اس آیت کے مطابق اگر مومن ان احکام میں اپنے حاکموں کی اطاعت کریں جن کے ذریعے اللہ اور اس کے رسولؐ کی نافرمانی ہوتی ہو تو اسی صورت میں اللہ اور اس کے رسولؐ کی اطاعت کیسے ہوگی جبکہ آیت کے شروع میں ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔

سنت نبویؐ میں یہ مذکور ہے کہ آپؐ نے فرمایا — مسلمان شخص پر اس کی اطاعت واجب ہے۔ خواہ اس حکم کو پسند کرے یا ناپسند کرے جب تک کہ اسے کسی گناہ کا حکم نہ دیا جائے اور جب کسی بری بات کا حکم دیا جائے تو پھر اطاعت واجب نہیں ہے۔

دوسری آیت میں یہ مذکور ہے — مسلمان پر اس کی اطاعت واجب ہے خواہ وہ تنگی میں ہو یا خوش حالی میں ہو، خوشی کی حالت میں ہو یا ناراضگی کی حالت میں ہو، بشرطیکہ اسے اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے، اگر اللہ کی نافرمانی کا حکم ہو تو پھر نہ تو اس بات کو سنا جائے گا اور نہ اس کی اطاعت کی جائے گی۔ آپؐ نے یہ بھی فرمایا خالق کی نافرمانی پر مخلوق کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں — اللہ کی

نافرمانی کے لئے کسی کی اطاعت نہیں کی جاتی ہے بلکہ نیک کام میں اطاعت کی جاتی ہے ۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ اپنے ایک خطبے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں۔
 "جب تک میں اللہ اور اس کے رسولؐ کی اطاعت کروں تو تم بھی میری اطاعت کرو۔ اور جب میں اللہ اور اس کے رسولؐ کی نافرمانی کروں تو میری اطاعت تم پر واجب نہیں ہے۔"

لہذا ان الفاظ کے ذریعے حضرت ابو بکرؓ نے یہ واضح فرمایا ہے کہ اگر وہ اللہ اور رسولؐ کی نافرمانی کا حکم دیں تو رعایا کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ ان کی بیعت کو توڑ کر ان کی اطاعت کی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائے۔

۲۵۔ اگر حاکم نے اپنے عہد حکومت میں اپنے لئے مال جمع کر لیا ہو تو اس دم نے یہ اصول مقرر کیا ہے کہ اس کا محاسبہ کیا جائے۔ اس اصول سے بھی اسلامی شریعت کی نفسیت کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ اسے عوام کی فلاح و بہبودی کا کس قدر خیال ہے۔ ابو حمید السعفی فرماتے ہیں:-

رسول اللہ ﷺ نے تبلید بنو سلیمہ کے صدقات وصول کرنے کے لئے ایک آدمی مقرر کیا۔ جب وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور آپؐ نے اس کا محاسبہ کیا تو اس نے کہا:- "یہ مال آپ کا ہے اور یہ مال مجھے تحفہ کے طور پر دیا گیا ہے" آپؐ نے فرمایا:- "اگر تم سچے ہو تو تم اپنے والدین کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھے۔ بے تار تمہارے پاس تمہارا یہ تحفہ آجاتا۔" یہ کہہ کر آپؐ کھڑے ہو گئے اور اپنے حصہ میں حمد و ثناء کے بعد اس طرح ارشاد فرمایا:- "میں اللہ کے دیئے ہوئے اختیارات کے مطابق کچھ لوگوں کو حکم بناتا ہوں تو تم میں سے کوئی آکر یہ کہتا ہے:- "یہ تمہارا مال ہے اور یہ مجھے تحفہ میں موصول ہوا ہے۔" اگر وہ حق و صداقت پر ہے تو اپنے والدین کے گھر میں بیٹھ کر اس نے یہ تحفہ کیوں وصول نہیں کیا؟

خدا کی قسم ! تم میں سے جو کوئی ناحق مال حاصل کرے گا۔ تو وہ قیامت کے دن اسے اٹھائے ہوئے آئے گا۔ میں تم میں سے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، جو اللہ کے سامنے اس حالت میں ہوں گے کہ وہ کوئی اونٹ یا گائے یا بھیڑ کو اٹھائے ہوئے ہوں گے اور وہ جانور چلا رہے ہوں گے۔ بعد ازاں آپ نے اپنے ہاتھ اس قدر بلند کئے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی اور فرمائی گئی۔ ”دیکھو کیا میں نے پیغام حق پہنچایا؟“

حضرت عمر بن الخطابؓ نے عتبہ بن ابی سفیان کو قید کثانہ کا حاکم بنایا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ مال تھا حضرت عمرؓ نے فرمایا ت اسے عتبہ ! یہ کیا ہے؟ انھوں نے کہا۔ ”میں اپنے ساتھ مال لے کر گیا تھا اور اس کے ذریعے میں نے تجارت کی تھی“ آپؓ نے فرمایا۔ ”تم اس حالت میں اسے اپنے ساتھ کیوں لے گئے؟“ بعد ازاں آپؓ نے اس مال کو بیکر بیت المال میں شامل کر دیا۔

ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے اپنے کچھ ماتحت حکام کو معزول کیا اور ان کے نصف مال کو جو انھوں نے اپنے اقتدار حکومت کے اثر سے کمایا تھا ضبط کر لیا۔ اور وہ مال عام مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا اس کے بعد آپؓ نے فرمایا۔ اسلام کا یہی طریقہ ہے اور یہی اسلامی انصاف کا تقاضا ہے کہ حاکم و محکوم کے مابین تفریق نہ ہو، اس طرح حکام اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں کر سکیں گے اور حد سے متجاوز نہیں ہوں گے۔

چونکہ مسلمانوں نے صالح حکومت کے اصول چھوڑ دیئے ہیں اور اسلامی شریعت کے ان خصوصی احکام و اصول کو نظر انداز کر دیا ہے جس کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں، انھوں نے جہاد، تبلیغ اسلام، اور اسلامی حکومت کے اصولوں کو قطعی طور پر نفسر انداز کر دیا تھا۔ اس لئے ان کے حوصلے نیست ہو گئے اور وہ ایک دوسرے پر ظلم و ستم دار کرنے لگے اور

خانہ جنگی میں ہتلا ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی ساکھ جاتی رہی اور
 اجنبی حکومتوں نے انہیں مسلح کر لیا۔ لہذا امام مائت کے قول
 کے مطابق امت اسلامیہ کے آخری دور میں بھی وہی علاج کارگر ہو
 سکتا ہے جو پہلے دور میں مفید تھا۔

باب پنجم کے ماتخذ و کتب الہیات

- ① اعلام الموقعتین ② الطرق الحکمیہ
- ③ قاعدہ جلیلیہ فی التوسل والوسیۃ ④ الوہد المحمدی مصنفہ رشید رضا
- ⑤ نداء للرجس اللطیف ⑥ الادب النبوی ⑦
- ⑧ الدین الاسلامی از مؤلف کتاب ⑨ حسن احمد الخلیل
- ⑩ التشریع الاسلاعی ⑪ بدایۃ المجتہد
- ⑫ نبیل الاولیاء ⑬ الجامع لاحکام القرآن ... رفیع قرطبی
- ⑭ تفسیر ابی السعود ⑮ تفسیر البیضاوی
- ⑯ النہایت فی حریب الحدیث والاشرار
- ⑰ الرق فی الاسلام ⑱ از احمد شفیق پاشا و ترجمہ حمزہ زکریا
- ⑲ مفتاح السنۃ از شیخ خولی ⑳ شرح السراجیین فی فرائض الصغیرہ
- ㉑ ترجمہ تمدن عرب از محمد عدل زحیرہ ㉒ القیاس فی اشرع اسلامی زین تبیہ و ابن تیمیہ
- ㉓ فہم الباری بشرح ㉔ حبیب البخاری زین حجر مبرورہ
- ㉕ قصص القرآن از محمد مدد المولیٰ ㉖ حیاتہ مصطل از بیگل پاشا

باب ششم

تشریح اسلامی

اور

آزادی اجتہاد

卷之三

蘇軾詩集

卷之三

蘇軾詩集

تشریح اسلامی اور آزادی اجتہاد

اسلامی شریعت میں اجتہاد کی جو آزادی ہے وہ کسی دوسری الہامی اور غیر الہامی شریعت میں موجود نہیں ہے مگر اسلامی شریعت کے ان احکام میں جہاں کتاب و سنت کی نص شرعی نہ ہو، رائے اور اجتہاد کی بہت آزادی ہے جیسا کہ ہم گزشتہ ابواب میں بیان کر چکے ہیں،

یہی آزادی رائے اور اجتہاد تھی جس نے اسلامی شریعت کو بہت طاقتور بنا دیا تھا۔ اور اس کی بدولت، وہ ہر زمانے اور ہر مقام میں قابل عمل بنی رہی۔ مگر جب ہم نے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا تو ہم نے اس کے مستحکم نظام کو کمزور کر دیا اور اس کے حسن و جمال کو داغدار کر کے اس کے محاسن پر پردہ ڈال دیا۔ لیکن اگر ہم آزادی اجتہاد کو برقرار رکھتے اور اسلامی شریعت کے ایک اصول کی حیثیت سے وہ لوگ اسے اختیار کرتے جو اس کی صلاحیت رکھتے تھے تو آجکل کوئی مخالف شخص اسلامی قوانین کی راہ میں حائل نہ ہوتا، بلکہ موجودہ دور میں ہمارے ہمتا رسے قوانین خواہ وہ دیوانی ہوں یا تجارتی اور فوجداری، اسلامی اصول کے مطابق نظر آتے، اس طرح آزادی اجتہاد کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ایک مستقل بین الاقوامی فقہی انجمن قائم ہو جاتی جو سابق فقہائے کرام کے ان احکام کا انتخاب کرتی جو عمر حاضر کی ضروریات کے مطابق ہوتے۔ اور ان میں ان مسائل اور وقتی احکام کا اضافہ ہوتا رہتا جو زمانے کے مختلف حالات اور مختلف ماحول کے تقاضوں کو پورا کرتے، اسی طرح ہمارا اسلامی قانون

ایسی منظم حالت میں ہوتا کہ اس سے خدا اور رسولؐ بھی خوش ہوتے اور
حق و انصاف کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتیں اور مسلمانوں کے شاندار ماضی کا
احیاء ہوتا۔

یہ فریاد جو ہمارے دل کی پکار ہے، نئی نہیں ہے اور آزادی جہاد
کا یہ دعویٰ بلا دلیل نہیں ہے، لہذا ہم اپنے دعوے کے ثبوت میں اجتہاد کے
مفہوم کی تشریح اور اس کی تاریخ بیان کر رہے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ رسول
اکرم ﷺ اور ان کے صحابہؓ کیسے اجتہاد کرتے تھے، اور ان کے
بعد دیگر علمائے کرام کے اجتہاد کا طریقہ کیا تھا؟ نیز فتویٰ نویسی اور مجتہد
کے کیا شرائط و فرائض ہیں؟ یہ سب باتیں ہم اجتہاد کی اہمیت کو واضح
کرنے کے لئے بیان کر رہے ہیں۔

فصل اول

اجتہاد

اجتہاد کی تعریف | اجتہاد کی تعریف یہ ہے کہ فقہ شرعی احکام کو معلوم کرنے کے لئے انتہائی کوشش کرے، آدمی نے

اس کی یہ تعریف کی ہے کہ کوئی شرعی حکم معلوم کرنے کے لئے ایسی انتہائی کوشش کی جائے کہ اس سے زیادہ کوشش کرنا انسان کی طاقت سے باہر ہو۔

محل اجتہاد | اجتہاد ہر اس حکم شرعی میں ہو سکتا ہے جس کی کوئی قطعی دلیل نہ ہو، لہذا ان متفقہ مسائل میں اجتہاد نہیں ہو سکتا جو

فقہی دلائل سے ثابت ہو چکی ہوں جیسے پنجگانہ نماز، زکوٰۃ وغیرہ

اجتہاد کے شرائط | مجتہد میں مندرجہ ذیل دو اوصاف کا ہونا ضروری ہے (۱) وہ نیک اور قابل اعتبار انسان ہو، یہ شرط اس

کے فتویٰ کو قابل اعتبار بنانے کے لئے رکھی گئی ہے، ورنہ بذات خود مسائل میں اجتہاد کرنے کے لئے یہ شرط ضروری نہیں ہے۔

(۲) وہ تمام شرعی علوم سے واقف ہو، اور شریعت کے بنیادی ماخذ سے احکام کا استنباط کر سکے

شرعی احکام کے بنیادی اصول کتاب و سنت، اجماع اور قیاس ہیں لہذا ایک مجتہد کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کے ان احکام سے بخوبی واقف ہو جو فتویٰ دینے کے ثبوت میں پیش کئے جاتے ہوں کیونکہ صحیح طور پر

لے اصول الفقہ از حفزی

۷۷ ارشاد الفحول ص ۲۲۱ مطبوعہ مبینہ

مجتہد بننے کے لئے تمام قرآن کا جاننا ضروری نہیں ہے بلکہ متعلقہ احکام کا علم کافی ہے اس طرح یہ شرط نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم کا حافظ بھی ہو، بلکہ یہ کافی ہے کہ وہ احکام کے مقامات سے واقف ہو تاکہ ضرورت کے وقت اپنی مطلوبہ آیت کو نکال سکے۔

اسی طرح اس کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ احادیث احکام سے بھی واقف ہو مگر احادیث کا حافظ ہونا اس کے لئے شرط نہیں ہے، بلکہ یہ کافی ہے کہ کتب احکام کی تمام احادیث سے صحیح طریقے سے واقف ہو اور ہر باب کا موضوع محل جانتا ہو تاکہ فتویٰ دینے کے وقت وہ اس کی طرف رجوع کر سکے۔

اجماعی مسائل سے بھی واقف ہونا ایک مجتہد کے لئے ضروری ہے تاکہ وہ اجماع کے برخلاف فتویٰ نہ دے سکے۔ اس کے لئے بھی یہ شرط نہیں ہے کہ اجماع اور اختلاف کے تمام مسائل اسے محفوظ ہوں بلکہ صرف اتنا علم کافی ہے کہ اس کا فتویٰ اجماع کے برخلاف نہ ہو لے ارشاد الفحول کے مصنف فرماتے ہیں — مجتہد کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ اجماع کے مسائل سے واقف ہو تاکہ وہ اجماع کے برخلاف فتویٰ نہ دے سکے، بشرطیکہ وہ اجماع کی حیثیت کا قائل ہو اور اسے دلیل شرعی تسلیم کرتا ہو، ایسا شاذ و نادر ہی اتفاق ہوا ہے کہ وہ شخص جو درجہ اجتہاد تک پہنچا ہوا ہو اس پر اجماعی مسائل مشتبہ ہو جائیں۔ — ۳۵۔

مجتہد کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ قیاس کے ذریعے نفی میں شرعیہ سے احکام کے علل و اسباب کا استنباط کر سکے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان اصول اور عام قواعد سے واقف ہو جس پر اسلامی شریعت کی بنیاد قائم ہے تاکہ وہ اس کی روشنی میں جرمی واقعات کے اسباب و علل کو معلوم کر سکے نیز یہ بھی ضروری ہے کہ وہ عربی زبان اور علوم ادب سے اس قدر واقف ہو کہ عربوں کے محاورہ اور روزمرہ کے استعمال

۳۵ اصول الفقہ از خفزی

۳۵ ارشاد الفحول ص ۲۲۱ مطبوعہ مجلس

کو بخوبی سمجھ سکے اے اسی طرح کتاب و سنت کے ناسخ و منسوخ سے واقفیت بھی ضروری ہے لہذا جب مجتہد کسی مسئلہ میں کسی آیت یا حدیث کی رو سے فتویٰ دینے کا ارادہ کرے تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ صحیح اور مستند ہوں مجتہد کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ صحیح و ضعیف، مقبول و مردود احادیث کے طریقہ روایت کا عالم بھی ہو اس سلسلے میں اسے ان اصولوں پر اعتماد کرنا کافی ہے جو محدثین نے مقرر کئے ہیں۔ امام شاطبی نے مجتہد کے مناسب اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے — درجہ اجتهاد اس شخص کو حاصل ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ دو اوصاف موجود ہوں :-
۱۔ وہ شریعت کے مقاصد کو پوری طرح سمجھتا ہو۔

۲۔ اپنے فہم کامل کے مطابق وہ استنباط احکام کر سکتا ہو اے امام احمد طہیل؟ بروایت صالح بن احمد فرماتے ہیں — اس آدمی کے لئے جو فتویٰ نویسی کے لئے اپنے آپ کو تیار کرے یہ ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کے تمام طریقوں سے واقف ہو، اور وہ سنن نبویؐ کا صحیح اسناد کے ساتھ علم رکھتا ہو۔

امام شافعیؒ فرماتے ہیں — فتویٰ دینے کا وہ شخص اہل ہے جو کتاب اللہ کا عالم ہو اور اس کے ناسخ و منسوخ محکم اور متشابہ آیات ان کی تفسیر اور شان نزول اور ان کی اور مدنی آیات سے واقف ہو، اس کے ساتھ وہ احادیث نبویؐ اور ان کے ناسخ و منسوخ میں بھی کامل بصیرت رکھتا ہو۔ نیز وہ علم لغت، شعر و ادب اور ان علوم کا ماہر بھی ہو جن کی قرآن و حدیث میں ضرورت پیش آتی ہو، اور انھیں حق و انصاف کے ساتھ استعمال کرے ان تمام معلومات کے بعد وہ اختلافی مسائل سے بھی واقف ہو اور اس کی طبیعت میں جولانی ہو ریز فہم اور ذہین ہو اگر اس میں یہ اوصاف ہوں تو وہ علال و حرام کے بارے میں

اے عبد اللہ ابطلیوسی نے اپنی کتاب الانصاف میں یہ کہا ہے کہ علم فقہ، علم ادب

کا محتاج ہے کیونکہ اس کی بنیاد کلام عرب کے اصول پر ہے،

۵۶ دال بعد مطبوعہ

فتویٰ دے سکتا ہے، لیکن اگر وہ ایسا نہ ہو تو اسے فتویٰ دینے کا حق حاصل نہیں ہے۔" اے

حضرت ابن المبارک سے دریافت کیا گیا۔ "السان کب فتویٰ دے؟" انھوں نے فرمایا۔ "جب وہ منقولات کا عالم ہو اور صحیح قیاس کا ماہر ہو یعنی وہ ان صحیح علل و اسباب کو جانتا ہو جن پر شرعی احکام کا دار و مدار ہے۔"

بعض علمائے اصول کی رائے یہ ہے کہ اجتہاد کی بھی تقسیم ہو سکتی ہے یعنی ان کے نزدیک مجتہد کے لئے ضروری نہیں

مجتہد خصوصی

ہے کہ وہ تمام مسائل و احکام کا عالم ہو بلکہ یہ جائز ہے کہ کوئی فقیہ علم فقہ کے کسی شعبہ کو اپنے لئے مخصوص کرے۔ اور اس میں مہارت حاصل کر کے اس کا ماہر یا مجتہد خصوصی بن جائے۔ چنانچہ امام غزالی فرماتے ہیں

"تمام علوم سے واقف ہونا اس مجتہد مطلق کے لئے ضروری ہے جو شریعت کے تمام مسائل میں فتویٰ دیتا ہو تاہم میرے خیال میں اجتہاد ایسا منصب نہیں ہے جس کی تقسیم نہ ہو سکتی ہو بلکہ یہ جائز ہے کہ بعض احکام و معاملات میں ایک عالم کو درجہ اجتہاد حاصل ہو جائے اور دوسرے شعبہ فقہ میں اسے یہ درجہ نہ حاصل ہو۔" آگے چل کر امام موصوف فرماتے ہیں:-

"مفتی کے لئے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ ہر مسئلہ کا جواب دے سکے کیوں کہ ایک دفعہ امام مالکؒ سے چالیس مسائل دریا فتکے گئے تو انھوں نے ان میں چھتیس مسائل میں اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ امام شافعیؒ بلکہ خود بعض صحابہ کرام نے کئی مسائل میں توقف کیا۔ لہذا مجتہد کے لئے صرف یہ ضروری ہے کہ وہ ان مسائل میں جن کا وہ فتویٰ دے، مہارت تامہ رکھتا ہو۔"

امام غزالی کے اس خیال کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے حضرت زید بن ثابتؓ کے لئے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ فرائض میں تمام صحابہؓ سے زیادہ علم رکھتے ہیں اور معاذ بن جبلؓ کے متعلق یہ فیصلہ کیا کہ وہ

لے حصہ اول اعظم الموقنین ص ۸۸ الطبعة الثیرہ

لے اصول الفقہ از خفزی ص ۲۵۶ — ۲۵۷

حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم ہیں ۔ اس طرح حضرت ابو بکرؓ نے اپنے خطبہ میں فرمایا :-

”اے لوگو! جو فرائض کے بارے میں دریافت کرنا چاہے تو وہ (حضرت زید بن ثابتؓ کے پاس آئے، اور جو فقہ کا مسئلہ دریافت کرنا چاہے، تو وہ (حضرت معاذ بن جبلؓ کے پاس آئے، اور جو مال بینا چاہے تو وہ میرے پاس آئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا عازل اور تقسیم کرنے والا بنایا ہے۔ ان علماء میں جو جزوی اجتہاد کے قائل ہیں، علامہ ابن القیم بھی شامل ہیں ان کے خیال کے مطابق یہ ممکن ہے کہ ایک شخص علم فقہ کے ایک شعبہ میں مجتہد ہو اور دوسرے شعبہ میں متکد ہو یا وہ فقہ کے کسی ایک باب میں درجہ اجتہاد رکھتا ہو۔ مثلاً وہ جہاد یا حج یا علم میراث و فرائض کا بہت بڑا ماہر ہو، اور ان کے دلائل و طریقہ استنباط سے بخوبی واقف ہو، مگر وہ دوسرے فقہی مباحث کا ماہر نہ ہو، بہر حال ایسے خصوصی مجتہد کے بارے میں متفقہ رائے یہ ہے کہ اسے ان مسائل میں فتویٰ دینے کا حق نہیں ہے، جس میں اسے درجہ اجتہاد حاصل نہ ہو، مگر اس شعبہ کے بارے میں جس کا وہ مجتہد ہو، تین قسم کی رائیں ہیں: پہلی رائے یہ ہے کہ جزوی مجتہد کو حق اجتہاد نہیں ہے کیونکہ شریعت کے تمام احکام و مسائل ایک دوسرے سے مربوط ہیں، لہذا بعض مسائل سے ناواقفیت کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مخصوص مجتہدانہ مسائل میں بھی کوتاہی کرتے۔“

ان بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ علم فرائض و میراث میں حق اجتہاد دیا جاسکتا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ میراث کے احکام اور میراث کے حصوں کی تقسیم ایک جداگانہ اور مستقل علم بن گیا ہے جس کا تعلق فقہ کے دوسرے مسائل مثلاً بیع، حارہ رہن وغیرہ سے بالکل الگ ہے۔ بلکہ میراث کے اکثر احکام نظم میں اور کتاب و سنت سے ثابت ہیں لہذا اس میں اجتہاد کی ضرورت کم پیش آتی ہے اور اس فن کے دیگر احکام کا جاننا ضروری نہیں ہے۔

اس بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ خصوصی مجتہد کو حق اجتہاد حاصل ہے اور انہوں

راہوں میں یہی راستے زیادہ صحیح ہے۔ ابن القیم فرماتے ہیں، یہی راستہ صحیح اور باصواب ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کا مجتہد بھی اصل دلائل کے ذریعے حق و صداقت سے واقف ہوتا ہے اور صحیح مسدود کو معلوم کرنے میں اپنی انتہائی کوشش صرف کرتا ہے، لہذا وہ اپنے خاص شعبہ میں مجتہد مطلق کا درجہ رکھتا ہے۔

اگر نصوص شرعیہ کی طرف رجوع کیا جائے جن میں سے اکثر اجتہاد کی اجازت | کا تذکرہ قیاس کی بحث میں کیا جا چکا ہے تو یہ ثابت ہوتا

ہے کہ اجتہاد کی صلاحیت رکھنے والے علماء کو دعوت غرور و فکر دی گئی ہے تاکہ وہ عبرت حاصل کریں۔ اور استنباط احکام کر سکیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
”اے آنکھوں والو! عبرت حاصل کرو۔“ اس کے علاوہ حضرت معاذ رالی فرماتے ہیں بہت معروف و مشہور ہے۔

حضرت عمرؓ نے حضرت ابوموسیٰؓ کو ایک خط میں لکھا ہے۔
”وہ حکم جو کتاب و سنت میں موجود نہ ہو اور اس کے بارے میں تمہارا دل میں کوئی خیال گزرے تو اسے اپنی طرف سمجھو بلکہ اس کے مشابہ احکام کو معلوم کرو، اور انہیں پر قیاس کرو۔“

حضرت عمرؓ نے قاضی شریک سے فرمایا۔ کتاب اللہ میں سے جو حکم تمہیں معلوم ہو اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ اگر کتاب اللہ کے تمام احکام معلوم نہ ہوں تو رسول اللہؐ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرو، اگر ان کے تمام فیصلے معلوم نہ ہوں تو اپنی رائے سے اجتہاد کرو اور اہل علم و خیر سے مشورہ کرو۔

اجتہاد نبوی | بعض متکلمین نے یہ کہا ہے کہ احکام شرعیہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد جائز نہیں تھا۔ کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ وہ صرف جنکوں میں اجتہاد کر سکتے تھے۔

اجتہاد نبوی کے مخالفین کوئی دلائل نہیں کھرتے ہیں۔ جن میں یہ آیات بھی شامل ہیں۔۔۔ وہ ذاتی خواہش سے گفتگو نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ وہی ہے جو ان پر

نے صراحتاً علامہ الموفقین ص ۱۰۰ ص ۱۰۱

پہلے اہل اول۔ علامہ الموفقین

نازل ہوتی ہے ۔ مگر ان کا یہ استدلال درست نہیں ہے کیونکہ آیت کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ پیغمبر علیہ السلام گفتگو کرتے ہیں ۔ وہ بعینہ وحی اور قرآن ہے ۔ لہذا آیت کے مفہوم اور اجتہاد کی اجازت میں تضاد نہیں ہے تاہم اگر اس آیت کا مفہوم عام رکھا جائے ۔ اور آپ کی گفتگو میں وحی اور غیر وحی دونوں کو شامل کر لیا جائے ۔ تو ایسی صورت میں بھی اجتہاد کے ذریعے کوئی بات کہنا ذاتی خواہش پر مبنی نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق جس وحی اور نص سے ہے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے اور اجتہاد بھی اپنی سے مانع ہے ۔

۶۔ رجال علمائے اصول کی اکثریت کی یہ رائے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجتہاد کا اختیار حاصل تھا ۔ البتہ حنفی علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ وحی کا انتظار کرتے تھے اور جب وحی سے ناامید ہی ہو جاتی تھی اور موقع کے نکل جانے کا اندیشہ ہوتا تھا تو اس وقت آپ کے لئے اجتہاد کرنا ضرور ہو جاتا تھا ۔ اور آپ کا وہ اجتہاد قیاس پر مبنی ہوتا تھا اور چونکہ نصوص شرعیہ کا مفہوم آپ پر واضح تھا اس لئے ان میں تعارض اور اختلاف کا کوئی سوال پیدا نہیں ہو سکتا تھا ۔ اجماع کی صورت آپ کے بعد شروع ہوئی تھی ۔

اکثر علمائے اصول کی رائے یہ ہے کہ آپ وحی کا انتظار کے بغیر اجتہاد کر سکتے تھے اور آپ کے اجتہاد میں خطا اور غلطی کا امکان بھی ہے مگر آپ کی خطا برقرار نہیں رہتی تھی بلکہ جلد وحی کے ذریعے آپ کو صحیح بات معلوم ہو جاتی تھی ۔ جو اجتہاد کے حکم کو منسوخ کر دیتی تھی ۔ یہ صورت آپ کے اجتہاد کی مخالفت جائز نہیں ہے ، اسی صورت دیگر مجتہدین کی مخالفت کرنی درست نہیں ہے خواہ وہ کسی مقام پر غلطی کے مرتکب ہو جائیں ۔

ہمارے نزدیک صحیح مسلک یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد فرماتے تھے ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اس طرح خطاب کیا ہے میں عرب آپ کے دیگر بندوں کو خطاب کیا ہے اور آپ کو بھی تیرے دیکھنے اور عبرت حاصل کرنے کا حکم دیا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ اللہ کی آیات پر سب سے زیادہ غور فرماتے تھے ۔ اور سب سے زیادہ عبرت حاصل کرتے تھے ۔ نیز یہ امر

بھی قابل غور ہے کہ جب باتفاق رائے، علماء کو اجتہاد کرنے کی اجازت حاصل ہو جو غلطی کر سکتے ہیں، تو اس ہستی کو بدرجہ اولیٰ اجتہاد کا حق حاصل ہے جو غلطی اور خطا سے معصوم ہے۔

اجتہاد نبوی کی مثالیں | یہ ایک کھل ہوئی حقیقت ہے کہ آپ نے کثرت کے ساتھ اجتہاد سے کام لیا۔ یہ بات قرآن و سنت

سے ثابت ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ نے منافقوں کو **غزوہ تبوک** میں شریک نہ ہونے کی اجازت دیدی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر عتاب فرمایا اور یہ وحی نازل ہوئی۔ — اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیا ہے، تم نے انہیں کیوں اجازت دی؟ لہذا یہ عتاب اس بات کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے اپنا رائے اور اجتہاد سے انہیں اجازت دی تھی کیونکہ اگر آپ بذریعہ وحی اجازت دیتے تو آپ پر عتاب نازل نہ ہوتا۔

دوسرا واقعہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں آپ کے پاس شتر قیدی لائے گئے ان میں عباس بن المطلب اور عقیل بن حالب بھی تھے آپ نے ان کے بارے میں صحابہ سے مشورہ کیا تو حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا: — یا رسول اللہ! وہ خاندان کے رشتہ دار افراد ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ ان سے فدیہ لیں اس طرح کافروں کے مقابلے میں ہم طاقتور ہو جائیں گے اور ممکن ہے کہ اللہ انہیں اسلام کی ہدایت دے۔

حضرت عمرؓ نے فرمایا: — نہیں خدا کی قسم! میری رائے ابو بکرؓ کی رائے کے مطابق نہیں ہے میری رائے یہ ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کی گردنیں اڑا دیں۔ آپ میرے فلاں رشتہ دار کو میرے حوالے کر دیں۔ اور کھڑے اور علیؓ کے حوالے ان کے بھائی کر دیں تاکہ ہم ان کی گردنیں اڑا دیں۔ کیونکہ یہ لوگ کفر و شرک کے سربراہ ہیں، اللہ نے آپ کو فدیہ لینے سے بے نیاز کر رکھا ہے۔ مگر رسول اکرم ﷺ نے حضرت ابو بکرؓ کی رائے سے اتفاق کیا اور فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیں۔ یہ بات ثابت نازل ہوئی۔

لے ارشاد المحول از شوکانی و اصول الفقہ از خضری

”پیغمبر کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کے قیدی ہوں جب تک کہ وہ ملک میں
اچھی طرح خون ریزی نہ کرے، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت کا خواہاں
ہے، اور اللہ عزت والا اور حکمت والا ہے اگر یہ بات پہلے سے اللہ کی طرف سے
نکلی ہوئی ہو تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس پر تمہیں ٹرا عذاب ہوتا (سورہ انفال ۱۳)
لہذا جب آپ نے حضرت ابوبکرؓ کے مشورہ کے مطابق نہ یہ لیا تو یہ فیصلہ وحی
کے مطابق نہیں تھا بلکہ آپ کے ذاتی اجتہاد اور رائے پر مبنی تھا۔

اسی طرح آپ نے ایک دفعہ فرمایا — اگر مجھے پہلے سے وہ بات معلوم ہوتی
جو بعد میں مجھے معلوم ہوئی ہے تو میں قربانی نہ لے جاتا۔ یہ عمل بھی آپ کا وحی کے
مطابق نہ تھا لہ

بغیر علماء نے یہ کہا ہے کہ رسول اکرم ﷺ صحابہ اور دیگر علماء کا اجتہاد
کے زمانے میں صحابہ کرامؓ نے اجتہاد نہیں
کیا۔ کیونکہ عہد نبویؐ میں بذریعہ وحی یا رسول اکرم ﷺ سے دریافت کر
کے شرعی بات معلوم ہو سکتی تھی، اس لئے صحابہؓ کو خود اجتہاد کرنے کی ضرورت
نہیں پیش آتی تھی، مگر اکثر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ عہد نبویؐ میں بھی
صحابہؓ کو اجتہاد کرنے کی اجازت تھی اور یہی صحیح مسلک ہے کیونکہ صحابہؓ نے خود رسول
اکرم ﷺ کی مرضی سے اجتہاد کیا جیسا کہ حضرت معاذؓ کی مشہور حدیث
میں ذکر آیا ہے

یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ صحابہ کرامؓ ناگہانی واقعات میں اجتہاد
کرتے تھے، اور بعض احکام کو دوسرے مشابہ احکام پر قیاس کر لیا کرتے تھے اس
معاملہ میں وہ دوسرے لوگوں سے زیادہ بخیر و ارادہ رہتے تھے کیونکہ انہوں نے
قرآن کریم کو نازل ہوتے ہوئے مشاہدہ کیا تھا، اس لئے وہ قرآن کریم کی تفسیر اور
رسول اکرم ﷺ کے مقاصد سے بخوبی واقف تھے وہ سب سے زیادہ
نیک دل، وسیع علم، بے تکلف، کامل الفطرت، نہایت سمجھ دار اور صاف ترین ذہن
کے مالک تھے، یہی وجہ ہے کہ بعض صحابہؓ کی رائے کچھ مطابق وحی نازل ہوئی۔ مثلاً

حضرت عمرؓ کی یہ رائے تھی کہ ازواج مطہرات کو پردہ میں رکھا جائے۔ اور مقام ابراہیم کو مصلیٰ بنایا جائے تو ان کی تائید میں قرآن کریم نازل ہوا۔ اس کے علاوہ جب اس ازواج مطہرات نے آپ کے برخلاف اتفاق کر لیا تھا تو اس موقع پر حضرت عمرؓ نے جو الفاظ کہے تھے، وہی قرآن کریم میں منقول ہوئے انھوں نے عرض کیا تھا "اگر آپ انھیں طلاق دے دیں تو اللہ ان کے بارے میں ان سے بہتر مومن پیدا کر بھیجے گا۔" جب رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے وفات پائی تو آپ اس پر نماز جنازہ پڑھنے کے لئے کھڑے ہو گئے۔ اس موقع پر بھی حضرت عمرؓ نے آپ کو روکتے ہوئے کہا — "یا رسول اللہ! یہ منافق ہے۔" مگر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اس پر یہ آیت نازل ہوئی — "ان میں سے جو کوئی مر جائے تو تم اس پر کبھی نماز نہ پڑھو اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہو۔"

جب آپ نے حضرت سعد بن معاذؓ کو قبیلہ بنو قریظہ کے معاملہ میں بھیج دیا۔ تو انھوں نے اپنے اجتہاد کے مطابق فیصلہ کیا۔ اور فرمایا — میری رائے یہ ہے کہ ان کے جنگجو افراد کو قتل کیا جائے اور ان کی اولاد کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کا مال، غنیمت میں شامل کر لیا جائے۔ اس پر آپ نے فرمایا — درحقیقت تم نے اس اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا جو سات آسمانوں کے اوپر ہے۔"

اسی طرح لوگ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے پاس ایک ایسی عورت کے بارے میں مسئلہ دریافت کرنے کے لئے آئے، جس کا بھر شادی کے وقت مت تر نہیں ہوا تھا اور اس کے پاس آنے سے پیشتر اس کا شوہر مر گیا تھا۔ اس کے بارے میں انھوں نے فرمایا — میں اپنی رائے سے فتوے دیتا ہوں مگر یہ درست ہو تو سمجھو یہ اللہ کی جانب سے ہے اور اگر غلط ہو تو یہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے اور ایسی صورت میں اللہ اور اس کے رسول اس سے بری الذمہ ہیں۔

میری رائے میں اس کا شوہر اس جیسی عورتوں کے برابر ہے۔ نہ کم ہوگا اور نہ زیادہ ہوگا۔ وہ میری رائے کی حقدار ہے اور نہ میری رائے کی بریدار۔

کے لوگ کھڑے ہو کر کہنے لگے۔

”ہم گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہماری اس جیسی ایک عورت کے بارے میں وہی فیصلہ کیا تھا جو آپ نے فیصلہ کیا ہے۔“ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود اس قدر خوش ہوئے کہ سلام اللہ کے بعد وہ اس سے زیادہ خوش نہیں رہے تھے کیونکہ ان کی رائے رسول اللہ ﷺ کے فیصلے کے مطابق تھی۔

ان واقعات کے علاوہ بہت سے احکام میں صحابہ کرام نے عہد نبوی ہی میں اپنے اجتہاد سے کام لیا۔ اور رسول اکرم ﷺ نے ان کی اجتہادی رائے کو برقرار رکھا۔ اور انہیں ملامت نہیں کیا ایسا ایک واقعہ ہے جنگ احزاب کے دوسرے دن آپ نے یہ اعلان کرایا کہ جو کوئی مطیع و فرمان بردار ہو وہ شوکتِ رافعہ (کے محلہ ہے) میں عصر کی نماز پڑھے۔ اس پر بعض حضرات نے اپنے اجتہاد سے کام لے کر رات ہی میں نماز عصر پڑھ لی اور کہنے لگے، آپ کا منشا یہ تھا کہ لوگ جلدی سے روانہ ہو جائیں۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز عصر میں تاخیر کی جاتے، مگر دوسرے لوگوں نے اس کا دوسرا مطلب سمجھا اور انہوں نے بتوفریقہ میں جا کر رات کے وقت نماز پڑھی اس واقعہ میں پہلے لوگوں نے اصل مفہوم پر غور کیا اور دوسرے لوگوں نے ظاہری الفاظ کی پابندی کی۔ جب فریقین کا معاملہ آپ کے سامنے پیش ہوا تو آپ کو پرناز نہیں ہوئے اور نہ کسی کے ساتھ سختی کی۔ حضرت بنی کے پاس جب وہین میں تھے تب بنی آدمی آئے جو ایک لڑکے کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے، ہر ایک یہ کہتا تھا کہ وہ اس کا بیٹا ہے، اس پر حضرت علی نے ترمیم دینی کی اور جس کا قہر دکھلا۔ لڑکے کو اس کے حوالے کر دیا اور اس سے کہا کہ وہ ان آدمیوں کو دیت کا دہنہائی حصہ دے جب رسول اکرم ﷺ کو فیصلہ کی اطلاع ملی تو آپ ہنسنے لگے۔

دوسری سفر میں تھے اس وقت نماز کا وقت آگیا ان کے پاس پانی نہیں تھا۔ دونوں نے نماز پڑھ لی اس کے بعد نماز کے وقت کے اندر انہیں پانی کی گاتو

ایک نے نماز لوٹالی اور دوسرے نے نہیں لوٹائی اس پر آپ نے دونوں کی تائید کی۔ جس نے نماز نہیں لوٹائی تھی اس سے آپ نے فرمایا۔ تم نے سنت کے مطابق کیا اور تمھاری نماز ہو گئی۔ دوسرے سے آپ نے فرمایا۔ تمھیں دوہر ثواب ملے گا۔

ایک دفعہ آپ نے حضرت عمرو بن العاصؓ اور عقیقہ بن عامر الجہنیؓ کو دو آدمیوں کے مقدمہ کا فیصلہ کرنے کے لئے بھیج دیا اور ان دونوں سے کہا اگر تم دونوں میں سے کوئی ایک آدمی کو دو تو تم دونوں کے لئے دس نیکیاں ہیں اور اگر غلطی کرو تو تمھارے لئے صرف ایک نیکی ہے۔

بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ صحابہ کرامؓ نے عہد رسالت میں اجتہاد نہیں کیا تھا۔ تاہم اس بارے میں تمام علمائے اہل حق اتفاق رائے ہے کہ عہد رسالت کے بعد صحابہ کرامؓ اجتہاد کیا کرتے تھے۔ اور اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ اگر کسی میں اجتہاد کرنے کی پوری صلاحیتیں یا قیاسی، خواہ وہ صحابہ کرامؓ ہوں، یا ان کے بعد کے علماء ہوں، تو اسے اجتہاد کرنا چاہیے کیونکہ وحی کے منقطع ہونے کے بعد استنباط احکام کا واحد ذریعہ اجتہاد ہی رہ گیا ہے۔ اب ہم صحابہ کرامؓ کے ان اجتہادات کی مثالیں پیش کر رہے ہیں جس سے ان کی اعلیٰ مجتہدانہ قابلیت کا پتہ چل سکتا ہے۔

۱۔ کلالہ کے لفظ کی تشریح میں حضرت ابو بکر الصديقؓ نے فرمایا۔ میں اس کے بارے میں جو کچھ کہوں گا وہ میری ذاتی رائے ہے کہ اگر صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے ہے اور اگر غلط ہے تو اس کی ذمہ داری مجھ پر اور شیطان پر ہے۔ میری رائے میں کلالہ سے مراد وہ وارث ہے جو اولاد اور والد کے علاوہ ہو۔ جب حضرت عکرمہ فرماتے ہیں۔ مجھے حضرت ابن عباسؓ نے حضرت زید بن ثابتؓ کے پاس بھیجا تاکہ میں دریافت کروں کہ اگر وارثوں میں صرف والدین اور شوہر ہوں تو انہیں کیا حصہ ملے گا؟ اس پر انہوں نے فرمایا۔ شوہر کو نصف حصہ ملے گا اور باقی ماندہ نصف حصہ کا تہائی ماں کو اور باقی دو تہائی باپ کو ملے گا۔ اس لئے انہوں نے پوچھا۔ کیا آپ کا یہ فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق ہے یا آپ اپنی رائے سے کہتے ہیں؟ حضرت زید بن ثابتؓ

نے فرمایا — یہ مسئلہ میں اپنی رائے سے بیان کر رہا ہوں میں نے ہاں کو باپ پر ترجیح نہیں دی ہے۔“

۱۱۔ وبرة الصلحی فرماتے ہیں — مجھے خالد بن الولیدؓ نے حضرت عمرؓ کے پاس بھیجا جب بنی زہراں پہنچا تو حضرت علیؓ، طلحہؓ، زبیرؓ اور عبد الرحمن بن عوفؓ ان کے پاس گئے۔ میں نے کہا — حضرت خالد بن الولیدؓ آپ کو سلام کہتے ہیں، اور عرض کرتے ہیں کہ لوگ شراب نوشی میں لطف لینے لگ گئے ہیں اور وہ اس کی سزا کو حقیر اور معمولی سمجھتے ہیں۔ لہذا آپؓ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟“ حضرت عمرؓ نے فرمایا — تمہارے سامنے یہ لوگ موجود ہیں، اس پر حضرت علیؓ نے فرمایا — میری رائے یہ ہے کہ جب کوئی شراب پیتا ہے نوشہ میں آکر کھڑا اس سرے لگتا ہے اور بکواس کی آواز میں وہ ہر کسی پر تہمت لگاتا ہے لہذا الزام لگانے والے پر آٹھ کوڑے ہیں، تمام صحابہؓ نے حضرت علیؓ کی رائے پر اتفاق کیا تو حضرت عمرؓ نے فرمایا — آپؓ ماضی (خالد بن الولیدؓ) کو ان لوگوں کا فیصلہ چاکر مٹا دو۔ لہذا حضرت خالد بن الولیدؓ نے شراب نوشی پر آٹھ کوڑے کی سزا دی اور یہی سزا حضرت عمرؓ بھی دیا کرتے تھے۔

۱۲۔ ایک زادی اور ایک نانی حضرت ابو بکر الصديقؓ کے پاس میراث طلب کرنے کے لئے آئیں تو حضرت ابو بکرؓ نے نانی کو میراث دے دی مگر زادی کو میراث کا حق نہیں دیا۔ اس پر انصار کا ایک شخص جسے عبد الرحمن بن سہلؓ کہتا تھا کہنے لگا — اے خلیفہ رسولؐ! آپؐ نے اس عورت کو میراث دلوائی ہے کہ اگر وہ پہلے مرد جاتی تو وہ مرد اس کا وارث نہیں بن سکتا تھا۔ اس پر آپؐ نے میراث کا یہ حصہ دونوں کے درمیان بحدہ مساوی تقسیم کر دیا۔

۱۳۔ ایک مرد نے اپنی بیوی سے کہا — تو مجھ پر حرام ہے“ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کی یہ رائے تھی کہ یہ الفاظ قسم کی نوعیت کے ہیں اور حضرت قرآن حضرت ابن عباسؓ نے بھی انہی کی تائید کی مگر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی یہ رائے تھی کہ ان الفاظ سے ایک طلاق ہو جاتی ہے، اور حضرت علیؓ اور زید بن ثابتؓ یہ فرماتے تھے کہ اس سے تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں اس طرح ہر ایک صحابی آزادانہ طریقے سے اپنی اجتہاد کی رائے سے کام لیتا تھا۔

مجتہدین کی کثرت

مذکورہ بالا مثالوں اور واقعات سے بلا شک و شبہ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجتہاد کا حکم دیا ہے اور

خود رسول اللہ ﷺ نے ان معاملات میں جہاں نص شرعی نہیں ہوتی تھی، صحابہؓ کے اجتہاد کی حمایت کی، بلکہ خود بھی اجتہاد فرماتے تھے۔ اور صحابہؓ کو بھی اجتہاد کرنے کا حکم دیتے تھے، لہذا جلیل القدر صحابہؓ نے خود بھی رسالت میں اور اس کے بعد اجتہاد سے کام لیا اور انہوں نے اجتہاد اور قیاس کا نہایت عمدہ نمونہ پیش کر کے علماء کے لئے اجتہاد کا دروازہ کھول دیا۔ اور ان کے لئے اجتہاد کی راہ ہموار کی جس پر بعد کے علماء کرام کامرین رہے اور ان کے نقش قدم پر چلتے رہے، انہیں خود و فکر کی آزادی حاصل تھی اور وہ صرف ان اعلیٰ اصول و مقاصد کے باندھے نہ تھے سبب اسلام نے مساوات و انصاف اور فلاح عام کے لئے مقرر کئے تھے۔ اس طرح وہ حق و صداقت کے روش پر دش چلتے تھے اور جہاں کہیں حق و صداقت کا پتہ چتا تھا وہاں سر تسلیم خم کرتے تھے۔ اس تحقیق و فکر کی آزادی کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام اسلامی ممالک میں مجتہد علماء کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا اور مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، بصرہ، کوفہ، مصر و شام، بغداد، سمرقند، بخارا اور اندلس میں ایسے مجتہد علماء کے کرام پیدا ہو گئے کہ مشہور تھے کہ ان کے افکار و خیالات کی ترجمانی کر سنے لگیں بلکہ تمام اسلامی ممالک میں مندرجہ ذیل علمائے کرام کے اسمائے گرامی گونجنے لگے۔ حسن بصریؒ، سعید بن المسیبؒ، ابن جریجؒ، ابو ثورؒ، حمادؒ، قتادہؒ، سفیان الثوریؒ، طاووسؒ، ابن مہرینؒ، شعبیؒ، داؤد اعلمیؒ، ابن ابی یونسؒ، ابن شبرہؒ، امام ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ، امام شافعیؒ، لیث بن سعدؒ، امام احمد بن حنبلؒ، ابن جریر الطبریؒ، داؤد الخاضریؒ، ابن حزمؒ

ان لوگوں نے ہمارے لئے شرعی احکام و قوانین کا قابل فخر ذخیرہ چھوڑا ہے۔ اگر ہم ان کے نقش قدم پر چلیں اور اسلامی شریعت کے تصریحی ہاں اپنی طرف سے چند فیوض کا اضافہ کریں اور اسلامی شریعت کو اپنے انداز میں اس طرح پیش کریں کہ وہ بالحق آسانی کے ساتھ اس کی طرف رجوع کر سکیں تو یقینی طور پر ہم اسلامی شریعت کی پرشکوہ دولت اور اس کی منفی طاقت کو آشکارا کر سکیں گے۔ اور اس کا حسن و جمال اس حالت میں منظر عام پر آسکے گا۔ اس صورت میں مندرجہ قوانین کے دلدادہ مندر اس طرف متوجہ ہوں گے اور

اس کا لوٹا مائیں گے۔

اجتہاد کا حکم | ہر زمانے میں اجتہاد کرنا فرض کفایہ ہے لہذا علماء و محققین کی یہ رائے ہے کہ کوئی زمانہ ایسے مجتہد سے خالی نہیں ہونا چاہیے جو شریعت خداوندی کو جاری کرے اور شرعی احکام کی عوام میں توضیح و تشریح کر سکے بلکہ ہر ملک میں ایسا مجتہد ضرور ہونا چاہیے جو لوگوں کی شرعی ضروریات کی تکمیل کر سکے۔ علماء کے لئے اجتہاد ہی صیرت کا عین حالتیں ہیں۔

دراپہلی حالت میں اجتہاد فرض عین ہے۔ وہ حالت یہ ہے کہ تنہا ایک مجتہد ہو جس سے ایسا مسئلہ دریافت کیا جائے جو واقع ہو چکا ہو اور اگر وہ فوراً طور پر اس کا جواب نہ دے تو موقع انہی سے نکل جائے گا اور شیہ بہن ایسی صیرت میں اس پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ غور و خوض کر کے فوراً اس کا جواب دے۔ اس طرح کسی عام پر بذات خود کوئی نہ کہانی واقعہ پیش آئے تو اسے خود اجتہاد کر کے شرعی حکم معلوم کرنا چاہیے۔ اس صورت میں کسی کی تقلید کرنا جائز نہیں ہوگا خواہ وقت کی گنجائش کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل بعیرت کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ غور و فکر کریں اور بعیرت حاصل کریں، چنانچہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔

”اسے اہل بعیرت بعیرت حاصل کرو۔“ اور یہ بھی ارشاد ہے۔ ”کیا وہ قرآن کریم پر غور نہیں کرتے ہیں یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں“۔ مزید ارشاد ہے۔ ”اگر تمہارا کسی بات پر اختلاف ہو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔“ یہ خطابات عوام کے لئے نہیں ہیں بلکہ ان علماء سے خطاب کیا گیا ہے جو اجتہاد کرنے پر قیادت رکھتے ہیں لہذا ان علماء میں سے اگر کوئی تقلید کرے تو دراصل وہ اس حکم کی نافرمانی کرتا ہے جس میں انہیں غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے ایسے مسائل میں اجتہاد کیا اور ایک دوسرے سے اتفاق کرتے ہوئے اپنے اجتہاد پر قائم رہے اور اپنا اجتہاد کے مطابق حکم دیتے رہے۔ دوسروں کی تقلید انہوں نے گوارا نہیں کی۔ البتہ ایک معمولی اور جاہل انسان تقلید کر سکتا ہے۔ کیونکہ اس میں اجتہادی صلاحیت موجود نہیں ہوتی ہے مگر جس میں اجتہادی

صلاحیت موجود ہو تو حقیقت کی تلاش خود کرنی چاہیے۔

(۲) دوسری حالت میں اجتہاد فرض کفایہ ہے، وہ حالت یہ ہے کہ کوئی مسئلہ ایک سے زیادہ مجتہدوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو اگر ان میں سے کسی ایک نے فتویٰ دیا تو باقی مجتہدین کے ذمے سے فرض ساقط ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے بھی اس مسئلہ کا جواب نہیں دیا تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔

رض تیسری حالت یہ ہے کہ کسی واقعے کے ردنا ہونے سے پیشتر اس مسئلہ کا جواب سرچا جائے تو اس قسم کا اجتہاد مستحب ہے، خواہ اجتہاد سے قبل از وقوع مسئلہ دریافت کیا جائے یا نہ کیا جائے۔

اس تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی مختصراً مجتہدیت و فہم و ردنا ہونے کے بعد ناگہانی اور فوری مسئلہ دریافت کیا جائے تو اس کے لئے اجتہاد فرض میں ہے۔ لیکن اگر ایک سے زیادہ مجتہد ہوں اور کسی مخصوص عالم سے فتویٰ نہ طلب کیا جائے تو اس موقع پر اجتہاد کرنا فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کسی ایک نے اجتہاد کر کے جواب دے دیا تو فرض ساقط ہو جاتا ہے ورنہ سب کے سب گناہ گار ہوں گے، اگر قبل از وقوع مسائل کے بارے میں فتویٰ طلب کیا جائے تو اس موقع پر نیز اجتہاد اس کا جواب دینا مستحب ہے۔

بہر حال اجتہاد فرض عین ہو یا فرض کفایہ، ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی مجتہد ضرور ہونا چاہیے اسی وجہ سے حبلی علماء نے یہ کہا ہے — "کوئی زمانہ مجتہدوں سے خالی نہیں رہنا چاہیے" — شرفائی نے اس کے ثبوت میں یہ حدیث پیش کی ہے — میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی یہاں تک کہ قیامت آئے۔ ابن دقیق العید فرماتے ہیں — یہ سرزمین کبھی ایسی شیعیت سے خالی نہیں ہوتی ہے جو اللہ کے احکام کو جاری کرے، لہذا مسلمان قوم کے لئے ہر زمانہ میں ایسے عالم کی ضرورت رہتی ہے جو قوم کو حق کے صحیح راستے پر گامزن رکھے تاکہ قیامت کے لئے اللہ کا حکم آئے۔ "ایک عالم کا قول ہے — یہ سرزمین ہر زمانہ اور ہر وقت ایسے بندہ خدا سے خالی نہیں ہوتی ہے جو اللہ کے احکام کو نافذ کرے" —

لہذا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ مجتہدین سے خالی ہے، دعویٰ بلا دلیل ہے۔ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کو علم دین حاصل کرنے کی بہت سہولتیں حاصل تھیں، مگر متاخرین کے لئے اس میں بہت سی دشواریاں ہیں۔ یہ خیال بھی کسی عقلی یا نقی دلیل پر مبنی نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ شوکانی نے اس خیال کی تردید میں کیا اچھی بات کہی ہے۔

اس شخص پر جو معمولی سمجھ دار ہو یہ حقیقت مٹنی نہیں ہے کہ متاخرین کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایسی سہولتیں مہیا کر دی ہیں جو پہلے لوگوں کو حاصل نہیں تھیں، بلکہ اب قرآن کریم کی تفاسیر بھی اس کثرت سے درج ہو گئی ہیں کہ ان کا شمار کرنا ممکن نہیں ہے۔ علاوہ ازیں سنت نبویؐ کی تدوین بھی ہو گئی ہے۔ بلکہ راویوں کی جرح و تعدیل اور احادیث کی صحت و ترجیح کے بارے میں مہتممین کی ضرورت سے زیادہ بہت کچھ لکھ چکے ہیں جبکہ گزشتہ زمانے میں صرف ایک حدیث کتبے بزرگانِ سرگودھا کو ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف کوچ کرنا پڑتا تھا اور اس میں بہت دشواریاں پیش آتی تھیں، مگر متاخرین کو متقدمین سے زیادہ سہولتیں حاصل ہیں، لہذا موجودہ زمانے میں اجتہاد کی مخالفت کوئی عقل مند اور سمجھ دار انسان نہیں کر سکتا۔

فصل دوم

تقلید

تقلید کی تعریف یہ ہے کہ دلیل کے بغیر کسی قول کو تسلیم کیا جائے اور دوسرے کے سدک کو اس کی دلیل معلوم کئے بغیر اختیار کیا جائے، اس موقع پر ہم عقائد میں تقلید کے حکم پر بحث نہیں کریں گے کیونکہ یہ ہم عقائد و توحید کا موضوع ہے بلکہ یہاں پر ہم اس تقلید کے موضوع پر بحث کریں گے جو فقہی مسائل میں اختیار کی جاتی ہے۔

علمائے اہل سنت نے تصریح کی ہے کہ جس شخص میں اجتہاد کرنے کی عدا حیت ہو اسے کسی دوسرے کی تقلید کرنے کی اجازت نہیں ہے بشرطیکہ اسے اجتہاد کرنے اور غور کرنے کے لئے کافی وقت مل سکے اور کوئی ناگہانی موقع نہ ہو لیکن اگر وقت میں گنجائش نہ ہو اور ناگہانی واقعہ رونما ہو جائے تو ایک عاجز انسان کی طرح فوری ضرورت کے لئے کسی کی تقلید کی جاسکتی ہے اسی طرح عوام اور وہ لوگ جو اجتہاد کی عدا حیت نہیں رکھتے بین مجتہدین کرم سے مسائل دریافت کر کے ان کی اقتدار اور تقلید کر سکتے ہیں علمائے اہل سنت کے اس فیصلہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ تقلید کو ضرورت غیر درمیان وقت کے جائز سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ اجتہاد کا دروازہ اسی طرح کھلا ہے جس طرح رسول کریم ﷺ اور ائمہ کے صحابہ اور متقدمین کے دور میں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا تھا

عامی موجودہ حالت ایسی نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم اجتہاد کرنے سے عاجز ہو گئے ہیں یا نہیں تقلید کی ضرورت ہے کیونکہ موجودہ زمانے میں خدا کے منہ سے شرعی علوم کے بہرین خصوصاً علمایہ موجود ہیں اور ان علوم سے تعلقہ علوم کے خصوصاً اہل بیت علیہم السلام ہیں بلکہ علم و ثقافت کی جو بہشتیں آج کل ہیں جہاں وہ کسی زمانے میں نہیں

ہوتی تھیں۔

تقلید کی مذمت کے لئے یہی کافی ہے کہ اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے چنانچہ حنبلی عمار نے اس کی تین صورتیں بیان کی ہیں :-

۱۔ پہلی صورت یہ ہے کہ عام طور پر تقلید کے ذریعے فتویٰ نہیں دیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ تقلید علم نہیں ہے اور علم کے بغیر فتویٰ دینا حرام ہے۔ بقول امام ابن القیمؒ سب کا اس پر اتفاق ہے کہ تقلید علم نہیں ہے اور مقتدا کو عالم نہیں کہا جاسکتا، اکثر شافعی علماء کا بھی مسلک ہے،

۲۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر فتویٰ کا اقتضا اس عالم کی اپنی ذات سے ہو تو وہ اپنی ذات کے لئے دوسرے عالم کی تقلید کر سکتا ہے، لیکن دوسروں کو فتویٰ دینے کے لئے کسی عالم کی تقلید جائز نہیں ہے،

۳۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر مجتہد عالم موجود نہ ہو اور کوئی مسئلہ معلوم کرنے کی ضرورت محسوس ہو تو دوسرے عالم کی تقلید کرنا جائز ہے۔

اہل علم کی ایک جماعت کا یہ مسلک ہے کہ شریعت کے فروعی مسائل میں تقلید کرنا جائز نہیں ہے، قرآنی فرماتے ہیں "امام ہدایت اور جمہور علماء کا یہ مسلک ہے کہ اجتہاد کرنا واجب اور تقلید ناروا ہے بلکہ علماء بن حزمؒ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تقلید کے خلاف علماء کا اجماع ہے۔

شوکانی فرماتے ہیں "اگر تقلید کی مخالفت جماعہ نہیں ہے تو جمہور علماء کا یہ مسلک ضرور ہے۔

اللہ تعالیٰ نے (اندھادھند) تقلید کرنے والوں و کافروں کی قرآن کریم میں مذمت کی ہے چنانچہ ارشاد ہے "یا اہم نے انہیں و کافروں کو، اس سے پہلے کوئی کتاب دیدی ہے جس کی راہ بندی کر رہے ہیں بلکہ وہ یہ کہتے ہیں ہم صاف اپنے آبا و اجداد کو اسی حالت پر پایا ہے ہذا جو ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے۔

لے حصہ اول: عدم اموقیہ ص ۷۷ سے ارشاد افول ص ۶۶ میں موضوع پر شوکانی کا ایک ذیل رسالہ ہے جس کا نام "انفول افنیہ فی حکم التقلید" ہے

”انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور راہبوں کو دیوتا بنا رکھا ہے۔“ مشہور مجتہدین کرام نے تقلید کرنے والوں کی مذمت کی ہے اور مقلدوں سے بیزاری کا اعلان کیا ہے یہاں تک کہ چاروں اماموں نے بھی دلیل و حجت کے بغیر ان کی تقلید و اتباع کرنے کی مذمت کی ہے چنانچہ امام ابو حنیفہؒ جب فتویٰ دیتے تھے تو فرمایا کرتے تھے ”یہ ابو حنیفہ کی رائے ہے اور ہم اپنی پوری کوشش صرف کرنے کے بعد اسے پیش کر سکے ہیں اور جو ہمارے پاس اس سے بہتر چیز لائے تو وہ صحیح حکم پر عمل کرنے کا زیادہ حقدار ہے“ امام مالکؒ فرمایا کرتے تھے ”میں بشر ہوں، صحیح بات بھی کہتا ہوں اور غلطی بھی کر سکتا ہوں لہذا میری رائے پر غور کرو اگر وہ کتاب و سنت کے موافق ہو تو اس پر عمل کرو اور اگر ان کے موافق نہ ہو تو راست چھوڑ دو۔“ بلکہ جب کبھی آپؒ کوئی مسئلہ استنباط کرتے تھے تو اپنے ساتھیوں سے فرمایا کرتے تھے ”اس پر خوب غور کرو کیونکہ اس کا تعلق دین سے ہے اور صاحب روضہ مبارک (صلی اللہ علیہ وسلم) کے علاوہ ہر شخص کے کلام پر اعتراض ہو سکتا ہے اور اس کی تردید کی جاسکتی ہے۔“

امام شافعیؒ اپنے شاگرد ربیع سے فرمایا کرتے تھے ”اے ابو اسحاق! میری ہر بات میں تقلید نہ کرو اور بذات خود بھی اس پر غور کیا کرو کیونکہ اس کا تعلق دین سے ہے۔“ آپؒ نے مزید فرمایا ”وہ شخص جو دلیل کے بغیر علم حاصل کرے وہ بے شخص کے مانند ہے جو رات کے وقت ایندھن چُنے اور ایندھن کا گٹھا اٹھا کر لے جائے اور ممکن ہے کہ اسے خیر نہ ہو اور اس میں ایک سانپ بھی موجود ہو جو اسے ڈس لے۔“

مزنئی نے اپنی فقہ کی مختصر کتاب میں یہ تحریر فرمایا ہے ”میں نے اس کتاب کو امام شافعیؒ کے مسلک کے مطابق مختصر کر کے لکھا ہے اور ان کے قریبی مفہوم کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی اور دوسروں کی تقلید کرنے سے اس لئے منع فرمایا تھا کہ دینی مسائل پر خوب غور کیا جائے۔ اور پوری احتیاط سے نظر رکھی جائے۔“

امام احمد بن حنبلؒ فرماتے تھے ”تم اپنے مذہبی معاملات پر خوب غور کیا کرو کیونکہ غیر مذہبی امور میں تقلید کرنا مذہوم ہے اس سے بشیرت اندیشی ہو جاتی ہے۔“ انہوں نے ابو داؤد سے یہ فرمایا ”نہ میری تقلید کرو اور نہ امام مالکؒ، ثومیؒ، اور اوزاعیؒ کی تقلید کرو اور جہاں سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے وہاں سے تم بھی

علم حاصل کرو۔ ان کا یہ قول بھی تھا۔ آدمی کی یہ ناتجہی ہے کہ وہ اپنے مذہب میں بھی لوگوں کی تقلید کرے۔ لہٰذا علماء بالعموم تقلید کو معتقب یا بے وقوفی کی نشانی سمجھتے تھے۔ چنانچہ امام طحاوی اور علی بن الحسین نے جو مصر میں مسلمہ میں قاضی ہو گئے تھے ایک دفعہ یہ کہا تھا۔ تقلید وہی کرتا ہے جو معتقب ہو یا بے وقوف ہو۔ یہ الفاظ اس قدر لوگوں کے در زبان ہو گئے تھے کہ وہ مصر میں حزب الملش بن گئے تھے، ابن حزم فرماتے تھے۔۔۔ جو شخص کسی کی تقلید یا اتباع کرے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، سفیان، ابو زاعی، احمد بن حنبل اور داؤد رضی اللہ عنہم دنیا اور آخرت میں ان سے بری الذمہ ہیں۔

علامہ ابن القیم نے بعض علمائے سلف سے یہ قول نقل کیا ہے۔۔

لوگوں کا اس پر اجماع ہے کہ مقدار کا شمار اہل علم میں نہیں ہے، علم یہ ہے کہ اصل حقیقت کو اس کی دلیل کے ذریعے معلوم کیا جائے۔

ان تمام اقوال کے ذریعے تقلید اور متاخرین کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جاسکتا ہے اور اس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ رجحان اسلامی شریعت کا عظیم مقصد ہے اور ایسا اہم فریضہ ہے کہ جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے اس وقت تک علماء اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔

فصل سوم

موجودہ علماء اور اسلامی حکومتوں کے فرائض

گذشتہ مباحث کے ذریعے اجتہاد اور تقلید کی اصل حقیقت واضح ہو چکی ہے اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ کوئی زمانہ اجتہاد سے خالی نہیں رہنا چاہیے کیوں کہ خود صاحب شریعت رسول اکرم ﷺ اور آپ کے صحابہؓ، تابعینؒ اور بعد کے تمام ائمہ، حکام، قضات اور علماء اجتہاد کرتے چلے آئے ہیں۔

اب میرا خطاب اسلامی ممالک کے تمام علماء سے یہ ہے۔ آپ اپنی اسلامی شریعت کی خلوص دل سے حمایت کیجئے اور نور علم و عرفان سے معمور قلوب اور محققانہ بصیرت کو شریعت کے لئے وقف کر دیجئے اور ایسے ان بزرگان سلف کی پیروی کیجئے جنہیں یقین کامل تھا کہ یہ شریعت قیامت تک کے لئے ہے اور اس کی بقا و زیست کا وار و مدار اس شرعی اجتہاد پر ہے جس کے ذریعے شریعت کے اصول و قواعد کو ہماری کیا جاسکتا ہے، اور یہ مت کیجئے جو ہماری اندر اپنے اسلاف جیسی اجتہادی قابلیت نہیں ہے، اس لئے ہمارے لئے ان کے مسلک کی پیروی کرنا ہی کافی ہے، کیونکہ تمہارے سامنے واضح دلائل موجود ہیں، اور کتاب و سنت ہمیں دعوتِ غور و فکر و اجتہاد دے رہی ہیں، اس کے علاوہ تمہارے علماء کے اجتہاد و فکر کی تاریخ تمہارے سامنے موجود ہے۔ تم ان سے علم و فہم و نظر میں کم تر نہیں ہو، تمہارے اندر بھی ایسے اکابر علماء موجود ہیں جو شریعت کے اصول و قواعد سے بخوبی واقف ہیں اور وہ علوم عربیہ کے بہت بڑے ماہر بھی ہیں۔ بڑے خیال ہے کہ تم ان سے زیادہ غور و فکر اور اجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہو، کیونکہ تمہارے علماء کے سامنے اس قدر زیادہ احادیث کا کلمہ نہیں ہو سکا تھا۔

جس قدر احادیث کا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے اور وہ لوگ ان قرآنی علوم سے بھی واقف نہیں تھے جو بعد میں مدون ہوئے۔

ہمارے سامنے گونا گوں کتب تفامیر ہیں ان میں آیات احکام کی تفاسیر بھی شامل ہیں ہمارے پاس وہ کتب حدیث ہیں جن میں رسول اللہ ﷺ کی تمام احادیث کو جمع کر دیا گیا ہے ہمارے پاس ایسی تالیفات بھی ہیں جن میں صحیح اور فضیلت احادیث کو اچھی طرح چھانٹ دیا گیا ہے اور ان میں راویان احادیث کی اچھی طرح حرج و مرج کی گئی ہے۔ ہمارے پاس ائمہ مجتہدین کی کتب فقہ ہیں جو ہمیں شرعی احکام و مسائل کا مقابلہ کرنے اور ترجیح دینے میں مدد دے سکتی ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس وہ قانون دان حضرات ہیں جن کی پختہ جدید معلومات کی بدولت نئے مجتہدین کے ذہن کھل سکتے ہیں، بلکہ یہ آگے بڑھ کر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اکابر علماء کے لئے اجتہاد نہ کرنے میں اب کوئی عذر باقی نہیں رہا ہے۔ جبکہ امام غزالی اور علامہ ابن القیم نے باب اجتہاد کے دونوں کواڑ کھول دیئے ہیں یعنی انھوں نے مخصوص اور جزئی اجتہاد کی اجازت بھی دے دی ہے۔

ایسی صورت میں کیا ہمارے ماہر علماء کے لئے یہ بات دشوار ہے کہ وہ احوال شخصہ یا فرائض کے مسائل کے ماہر خصوصی بن جائیں یا ان میں سے کوئی معاملات یا فوجی یا قوانین کا ماہر ہو جائے، ان میں سے کوئی چیز مشکل اور دشوار نہیں ہے بشرطیکہ وہ خوف و ہراس کو دل سے نکال دیں اور اپنے اندر اخلاقی برأت پیدا کریں اور یہ سمجھ لیں کہ اجتہاد میں غلطی کرنا کوئی عیب یا گناہ نہیں ہے، اور مجتہد ہر حالت میں ثواب سے محروم نہیں رہے گا۔

بین الاسلامی ادارہ | اسلامی حکومتوں اور بالخصوص مصری حکومت کی ذمہ داری

ہو یہ ہے کہ وہ اصلاح پسندوں کے اس جلیل القدر مقصد کی تکمیل میں ان کا دست بٹائیں جس کی وہ عزم و راز سے تمنا کرتے چلے آئے ہیں، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ایک مستقل بین الاسلامی مؤتمر علماء کی بنیاد ڈالی جائے جس کے ارکان کا انتخاب تمام اسلامی فرقوں اور تمام ممالک کے علماء میں سے کیا جائے اور اس میں وہ قانون دان

حضرات بھی شامل کیے جائیں جو اسلامی شریعت کے ماہر ہوں، اور اس کے محاسن اور خوبیوں سے بخوبی واقف ہوں، یہ افراد پھر اللہ ہمارے مال کافی ہیں۔ اسی ادارہ میں دو کمیوں کی تکمیل کی جائے۔

۱۔ مختلف مکاتیب فکر کے لحاظ سے فقہ اسلامی کو مرتب کیا جائے اور ترتیب کے ساتھ مختلف دفعات میں اس کے مسائل کو جمع کیا جائے۔ نیز اس کے تمامہ باحث مناسب البواب پر مرتب ہوں، مثلاً عبادات، معاملات، احوال شخصیت، میراث، احکام مجرم و سزا وغیرہ۔

۲۔ نئے نئے واقعات اور معاملات کے لئے احکام و قوانین شرعی اصولوں کے مطابق وضع کئے جائے اور اس سلسلے میں فقہ اسلامی کے ائمہ مجتہدین کے اجتہادات سے ضرور فائدہ اٹھایا جائے۔ اس طرح ہر اسلامی ملک کو یہ سہولت حاصل رہے گی کہ جب وہ اپنے قوانین وضع کرنے کی کوشش کرے یا ان میں کوئی تبدیلی کرنی چاہے تو وہ اس میں اسلامی فقہی ادارہ کے مجتہدانہ احکام سے استفادہ کرے،

۱۱

۱۔ اس قسم کے قانون دان فقہاء میں یہ لوگ ہیں: عبدالسلام ذہبی، کامل مرسی،

عبد الحمید بدوی، عبد الفتاح السید، عبد الرزاق، مہوری، علی بدوی وغیرہ۔

ماخذ وحواله چات

باب ششم

- ① اصول الفقہ از خفزی
- ② ارشاد الفحول مطبوعه ۱۳۰۶
- ③ احلاق الموقعات
- ④ الانصاف از بطلیوسی

باب هشتم

اسلافی شریعت

تحقیقاتی مباحث

فصلہ اولہ

اسلامی فقہ اور قانون روم

روم کے علمی حالات دہ فراموش اور منہ دار اخباروں میں بہت عرصے تک اس سوال کے جواب کے بارے میں گراں نرم بحث جاری رہی تھی کہ آیا اسلامی فقہ قوانین روم سے اخذ ہوا ہے یا اس سے متاثر ہے اور کیا رومی قانون فقہ اسلامی سے ماخذ تھا یا نہیں تھا؟

مجھے بھی اس بحث سے بہت دلچسپی پیدا ہوئی اور میرے دل میں اس کے بارے میں تحقیقات کرنے کا بہت شوق پیدا ہوا کیونکہ جس کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ فقہ اسلامی نے رومی قوانین سے استفادہ کیا، اس کا دعویٰ نہایت جسارت آمیز ہے تاہم اس نے صرف ایسی قیاس آرائیوں سے کام لیا ہے جو یقینی دلائل کی حد تک نہیں پہنچ سکیں۔

یہ دعویٰ بعض مستشرقین مثلاً گورڈز بھیٹر، مانڈنا، شبرمان اور ایموس کے خیالات پر مبنی ہے۔ ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اسلامی فقہ رومی قوانین سے بہت متاثر ہے اور یہ قوانین فقہ اسلامی کا ریشہ تھے چنانچہ ان کے خیال کے مطابق بہت سے احکام یا تو براہ راست لئے گئے یا یہودیوں کی کتاب تلمود کے واسطے سے داخل ہوئے کیونکہ تلمود میں بھی ان قوانین کا بہت بڑا حصہ موجود ہے لہٰذا اپنے خیالات کی تائید میں مندرجہ ذیل تین دلائل پیش کرتے ہیں۔

۱۔ اسلامی فقہ اور رومی قوانین کا موازنہ کرتے پر بعض قوانین میں
تین دلائل مشابہت پائی گئی جیسا کہ معاہدات، اموال و حقوق کے مسائل میں بلکہ بعض قوانین کے الفاظ بھی بعض رومی قوانین سے نقل کئے گئے ہیں مثلاً یہ قانون کہ —

لے یہ مباحث الرسالۃ جلد دوم، جلد سوم، المتقیم اور البلاغ میں شائع ہوئے، اسے سابق پروفیسر ڈاکٹر
 یونیورسٹی سے فخریہ اسلام میں ۱۹۰۸ء میں لکھنؤ میں جلد القانون والاقتصاد اور اول ص ۳۳۷-۳۳۸

”مذہبی کے فتنے ثبوت نامناسب اور جو انکار کرے اس پر حلف ہے۔“

۱۱۔ بعض علمی اصطلاحات ہیں دونوں میں ہم معنی ہیں مثلاً فقہ کا لفظ اسلامی قوانین کے مفہوم میں بولا جاتا ہے اور فقہ کا لفظ عالم فقہ کے لئے مستعمل ہے، اہل روم کے ہاں بھی اسی قسم کے الفاظ ہیں وہ *فقه روم* کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کا مفہوم بھی سمجھ، معرفت اور حکمت ہے،

۱۲۔ جب مسلمانوں نے شام کو فتح کیا تو اس وقت قیصر یہ اور پروٹ میں روم قوانین کی تعلیم دیتے تھے کچھ ہزارں قائم تھے جو ان بہت سے شامی قیصر حاصل کرتے تھے۔ اس طرح روم قوانین کے مطابق کئی عدالتیں بھی قائم تھیں جہاں انہی قوانین کے مطابق فیصلے کئے جاتے تھے۔ اور ایسی عدالتیں اسلام کے بعد بھی بہت عرصہ تک جاری رہیں، چونکہ مسلمان اس زمانے میں تہذیب و تمدن سے اس قدر زیادہ آشنا نہ تھے لہذا جب انھوں نے ان ممالک کو فتح کیا جو تہذیب و تمدن میں ان سے زیادہ ترقی یافتہ تھے تو انھوں نے ان کے نظام اور قوانین سے کافی فائدہ اٹھایا۔ مشہور جرمن مستشرق ڈاکٹر بروکلان اپنی کتاب *تاریخ العرب العریۃ* میں لکھتے ہیں اور شرعی علوم کی تاریخ کا تذکرہ کرتے ہوئے رقمراز ہے۔

”اسلام، قانون و شریعت کو مذہبی علوم میں شمار کرتا ہے کیونکہ اس کے حکام قرآن و روایات نبویہ سے اخذ ہیں، تاہم ان دونوں ماخذوں کا سوا اس عملی زندگی کی ضرورت کے سے نامافی تھا جس میں سرعت کے ساتھ اضافہ ہوتا تھا، عربوں نے جنگوں اور فتوحات کے ذریعے ان قدیم تمدن کے ممالک کو اپنے زیر نگین کر لیا تھا جہاں کے قانون وال کسی پس و پیش کے بغیر نہایت آزادی اور جرأت کے ساتھ اپنے خیالات کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے، لہذا ان تمام باتوں کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ عربوں نے اجنبی ممالک میں ان کی قدیم روایات، رسم و رواج اور قوانین کو برقرار رکھا اس طرح اسلام میں رومی قوانین کے بعض بنیادی اصول داخل ہو گئے تھے اس قسم کے خیالات مستشرقین کی ایک جماعت نے بیان کئے ہیں اور یورپ کے بعض قانون دانوں کے دل میں بھی یہ خیال راسخ ہو گیا ہے مگر جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے یہ عجیب و غریب قیاس آرائیاں ہیں جو ابتداً اور بالآخر

میں انسان کو دل چسپ معلوم ہوتی ہیں مگر غور و فکر کرنے کے بعد میدان تحقیق میں نہیں ٹھہر سکتی ہیں،

ان کی پہلی دلیل کی تردید میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر دو قسم کے مغربی دلائل کی تردید

قوانین میں شافعی و مالکی و حنبلی و شافعی ہوتے تو اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا ہے کہ ایک قانون دوسرے قانون سے ماخوذ ہے۔ کیونکہ ہم یہ مناہرہ کرتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ میں بعض برقی احکام ایسے ہیں جن کی وضاحت کتابِ حلت میں نہیں ہے ایسی صورت میں علماء کو اجتہاد کی اجازت دی گئی ہے۔ لہذا یہ نتیجہ پر مسلمان فقہاء میں عدل و انصاف اور مفاد عامہ کے مصلحتوں کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں اس لئے ایسا اتفاق ہو سکتا ہے کہ مختلف ممالک اور مختلف قوموں کے قانون ساز حضرات ان کے ہاں مشترکہ بنیاد پر ایک ہی قسم کا فیصلہ صادر کریں۔ اس کے علاوہ ان کی یہ دلیل خود ان کے برخلاف ہوتی ہے اگر یہ فرض کیا جائے کہ ہے کہ فقہ اسلامی رومی قوانین سے ماخوذ ہے تو اس امر کا بھی امکان ہے کہ رومی قوانین نے اسلامی فقہ کے بعض احکام اخذ کئے ہوں یا امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ بعض اسلامی قوانین کا پیوند ان میں لگ گیا ہو، یہ امکان اس لئے بھی زیادہ قوی ہے کہ اہل مغرب کا مسلمانانہ اس سے کافی میل جول تھا اور ان کے بعض طلباء نے اہل اندلس سے مختلف علوم و فنون کی تعلیم حاصل کی جن میں اسلامی قانون بھی شامل تھا لہذا یہ نہ خیال کیا جائے کہ چونکہ اسلامی قوانین رومی قوانین سے بعد و منحصر ہوئے تھے اس لئے ایسا امکان نہیں ہے کیونکہ کبھی تعلیم بھی جدید سے فائدہ حاصل کرنا بہت جلدی کا مرتبہ آتی ہو، اور وہ اس سے زیادہ حق و صداقت اور انصاف کے مطالبات کو پورا کرتا ہو، اس احتمال کا ثبوت اس واقعہ سے ملتا ہے کہ اسلام کا یہ اصول کہ تہمت کے بغیر موت نہیں دیا جائے اور جو انکار کرے اس کے ذمہ جنت کا اٹھانا ہے۔ دراصل حدیث نبویؐ ہے جو روایوں کے ساتھ عربوں کے میں جوں سے پیشتر حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ کے ورد زبان تھی مگر مستشرقین اسے رومی قوانین سے ماخوذ بتاتے ہیں۔ لہذا یہ ممکن ہے کہ اس میں رومی قوانین میں اسلامی قوانین سے متاثر ہو کر شامل کر لیا گیا ہو۔

کی وجہ سے دو سہروں سے ممتاز ہے، تو یہ ممکن تھا کہ مسلمان اسپت سے زیادہ اہمیت
اور ترقی یافتہ قوم سے تشریحی احکام اخذ کر لیتے مگر یہ اسلامی شریعت ایسی ہے
جو ان کے لئے سرمایہ فخر و مباہات تھی اور اس کو برقرار رکھنے اور جاری کرنے کے
لئے وہ جہاد کرتے تھے لہذا یہ بات کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اسے چھوڑ کر وہ دوسری
قوم کے قانونی احکام کو اختیار کر لیتے، حالانکہ مسلمان شرعی احکام معلوم کرنے کے
لئے ہمیشہ قرآن و سنت کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، اور حبیب انہیں وہاں کوئی
شرعی حکم نہیں ملتا تھا تو اپنے مجتہدین سے دریافت کر کے ان کے اجتہاد پر
عمل کرتے تھے۔ اور ان کا اجتہاد بھی شریعت کے اصول و قواعد پر مبنی ہوتا تھا اور
اس میں انہیں اسلامی مقاصد اور احکام رکھا جاتا تھا اسے وہ شریعت کے دیگر
دافع احکام پر قیاس کیا کرتے تھے، بہر حال ان کے یہ اصول و قواعد انصاف اور
فلاح عام کے نقطہ نظر سے نہایت اعلیٰ درجے کے تھے۔

اب ہم ڈاکٹر بروکلان کے اس جملے پر غور کرتے ہیں۔ اس طرح رومی قانون
کے بنیادی اصول اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان کی یہ رائے ناقابل تسلیم ہے،
کیونکہ مسلمانوں کو ایسے بنیادی اصولوں سے فائدہ اٹھانے کی کیا ضرورت تھی جبکہ
ان کے پاس اللہ کی کتاب موجود تھی جس میں شریعت کے تمام اعلیٰ و درجہ اصول
اور منصفانہ قواعد سب موجود ہیں، اور یہ وہ اصول و قواعد ہیں جو انسان کے
بنائے ہوئے تمام بنیادی اصولوں سے بہتر ہیں۔

ہم ان کے دلائل کی تردید اور ان کے شبہات کو دور کرنے ہی پر اکتفا نہیں
کرتے ہیں بلکہ ایسے دلائل بھی پیش کرتے ہیں جن سے ہمارے رائے مستحکم ہوگی اور
یہ ثابت ہو جائے گا کہ فقہ اسلامی ایک مستقل شریعت ہے اور وہ کبھی رومی قوانین سے
متاثر نہیں ہوئی بلکہ ہمارے دلائل مستشرقین کے لئے برعکس دعویٰ کو ثابت کریں گے اور
یہ واضح ہوگا کہ رومی قوانین فقہ اسلامی کے خوشحیں ہیں، ہمارے دلائل یہ ہیں۔

(۱) آپ فقہ اسلامی کی تمام کتابیں مطالعہ کر جائیے بالخصوص ان کتابوں کا
مطالعہ کریں جن میں مختلف مسائل پر ائمہ کرام کی بحثیں مذکور ہیں۔ اور صحابہؓ تابعین
اور دیگر علماء کے فتاویٰ مع دلائل و آثار بیان کئے گئے ہیں یا ان میں ان تمام

چیزوں کا حوالہ دیا گیا ہے جن سے انھوں نے خوش چینی کی ہے۔ مگر آپ کو کہیں یہ
تذکرہ نہیں ملے گا۔ کہ انہوں نے کسی رومی قانون سے استفادہ کیا تھا۔ یہ ذہن نشین
رہے کہ علیٰ کریم اپنے مخالفین کی تردید میں بہت پیش پیش رہا کرتے تھے اگر کسی
عالم نے رومی قانون سے استفادہ کیا ہوتا تو کم از کم تنقید اور اعتراض کے طور پر اس
کا ذکر کیا جاتا۔

۱۱۔ متبعین عرب نے ان تمام چیزوں کا ذکر کیا ہے جو عربوں اور دیگر مسلم فرجوں نے
ان اجنبی قوموں سے حاصل کیں۔ جن کے سابقہ ان کا میں جول تھا، انھوں نے کلمہ کلام
ان تمام علوم کا ذکر کیا ہے جو انھوں نے ایران اور ہندوستان سے حاصل کیے تھے۔
انھوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ غلام اور مرار نے کون سے علوم کی کتابوں کا ترجمہ
کرایا تھا۔ پنا پھر طب، فلکیات، نجوم اور تمام علوم خاصہ کی کتب کے تراجم کا تذکرہ
کیا گیا ہے مگر ان میں سے کسی نے اس طرف اشارہ بھی نہیں کیا ہے کہ مسلم علماء نے
رسیدوں سے ان کے قوانین کی تعلیم حاصل کی تھی یا یہودیوں سے ان کی کتاب تصور
پریمی تھی یا نہیں؟

۱۲۔ بعض مستشرقین نے یہ لکھا ہے کہ یہ افسوس ناک حقیقت ہے کہ امام
اوزاعی کا مسلک فقہی ناپید ہو گیا، امام اوزاعی بیروت میں مقیم تھے جو شام میں
رومی قوانین کا سب سے بڑا مکتب فکر تھا۔ لہذا اگر ہمیں امام اوزاعی کے مکتب
کا پتہ چلتا تو اس میں ہمیں رومی قوانین کے گہرے اثرات ملتے۔

امام اوزاعی | مستشرقین کا یہ قول بھی صحیح نہیں ہے، یہ صحیح ہے کہ عبدالرحمن اوزاعی
شام کے بہت بڑے عالم تھے اہل شام ان کے مسلک پر چلتے تھے اور
ان کا مکتب فکر اندلس تک بھی پہنچ گیا تھا اور وہاں کچھ عرصہ تک لوگ ان کے
مسلک پر عمل بھی کرتے رہے، مگر ان کا تعلق محدثین کے مکتب فکر سے ہے اہل شام
اور اجتہاد سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ امام شافعی نے اپنی کتاب الامم کے
حصہ ہفتم میں امام اوزاعی کے فقہی خیالات نقل کئے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ
ان کا تعلق اہل حدیث سے تھا اور وہ قیاس کو پسند نہیں کرتے تھے لہذا یہ

بات نیک سمجھ میں آ سکتی ہے کہ امام اوزاعی کے مسلک پر رومی قوانین کا اتنا ہو سکتا ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ محدثین، فقہاء و مسستہ بھی زیادہ مخصوص شرعیہ کے باندہ ہوتے تھے وہ
قیاس کے اصولوں کے مطابق بھی عمل کرنے سے گھبراتے تھے، ایسی حالت میں رومی قوانین
کو کیسے اختیار کر سکتے تھے جیسا کہ سنن شریفین خیال کرتے ہیں چونکہ ان لوگوں کے پاس یقینی علم
تھیں ہوتا ہے، اس لئے وہ صرف قیاس آرائی کرتے ہیں جس سے حق و سداقت
آشکارا نہیں ہو سکتی۔

یہ فقہ اسلامی کے مشہور و معروف بنیادی اصول ہیں جن کی طرف خود رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی تھی، جیسا کہ حضرت معاذ کی حدیث سے ثابت
ہے کہ ان کا پید بنیادی سرچشمہ کتاب و سنت ہیں، اگر ان دونوں میں کوئی حکم موجود
نہ ہو تو اس وقت اپنی رائے سے اجتہاد کیا جاتا ہے۔ خلفاء راشدین کے زمانے
میں بھی یہی طریقہ رہا۔ وہ اس طریقے پر کلام زن ربہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے مقرر فرما دیا تھا۔ پیناچہ حضرت عمرؓ نے حضرت ابو موسیٰؓ کی شہرہ کے نام ایک خط
میں تحریر فرمایا تھا اس میں بھی انہوں نے، سلامی قوانین و احکام کے بنیادی اصول
مقرر فرما دیئے تھے جن میں سب سے مقدم کتاب و سنت ہیں اس کے بعد
اگر کوئی حکم کتاب و سنت میں نہ ملے تو شرعی احکام کو سمجھنے اور مشابہ اسلام پر قیاس
کرنے کی تلقین کی گئی ہے،

یہی طریقہ دوسری اور تیسری صدی کے مجتہدین کرام کا تھا۔ وہ بھی اپنی اپنی اصولوں
کی طرف رجوع کرتے تھے جو کتاب و سنت قیاس اور اجتہاد ہیں۔ اجماع کوئی نئی چیز
نہیں ہے کیونکہ اس کے لئے بھی کتاب و سنت یا قیاس کی سند کی ضرورت ہوتی
ہے۔ ان تمام اختلافی مباحث اور مناظروں سے بھی یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے
کہ وہ انہی چاروں اصول کے پابند تھے، استحسان اور مصالحِ مرسلہ کے قواعد بھی
انہی اصول میں شامل ہیں۔ لہذا کسی تاریخی واقعہ سے یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ کسی
مسلمان عالم نے رومیوں کے اصول میں اس طرح تصیم و تربیت حاصل کی ہو جس کی
بدولت اس کے رومی یا دیگر انہی قوانین سے استفادہ کرنا آسان ہو گیا ہو، یا وہ
رومیوں کی کتابیں پڑھتا ہو ورنہ رومی علموں اور قانون دونوں سے میں بھول رہتا ہوں

لکہ امام اوزاعی کے سوا باقی تمام فقہاء و کرام رومی عقائد اور رومی ماحول سے بہت دور رہتے انھوں نے امام اوزاعی کے متعلق یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ نصوحی شریعہ کے علاوہ اور کسی چیز کو تسلیم نہیں کرتے تھے، لہذا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلامی متن شرعی قوانین بنانے میں رومی یا کسی دوسرے اجنبی قوانین کی مدد نہیں لیتے تھے۔

یہاں اگر ہم فقہ اسلامی کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں بعض احکام میں مختلف رائے ملتی ہیں، لیکن ان تمام اختلافات کے باوجود ہر ایک کے دلائل یا نو کتاب و سنت اور اجماع پر مبنی ہیں یا قیاس، استحسان، مصالح مرسلہ اور شرعی قواعد اور فقہاء میں سے کسی ایک سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ مذکور بالا اصولوں کے تحت اور کون سی چیز حوالہ میں نہیں پیش کی جاتی تھی، لہذا یہ بات ناممکن معلوم ہوتی ہے کہ اسلامی فقہاء رومی قوانین کو اپنی فقہ میں داخل کر لیں، اور پھر سب مختلفہ طور پر اسے چھپانے رہیں اور ان کا انکار کرتے رہیں،

رومی اور اسلامی قوانین میں فرق (۷) دونوں قوانین اپنے بنیادی اصول اور احکام میں ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں کہ اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ اسلامی قوانین رومی قوانین سے بالکل جدا گانہ ہیں۔

اسلامی شریعت میں ایسے قواعد و قوانین پائے جاتے ہیں جن کا رومی قوانین میں نام و نشان تک بھی نہیں ملتا ہے مثلاً شفعہ، وقت اہلی، تعزیر کے ذریعے احکام دینا وغیرہ رشتے سے شادی کی ممانعت کے قوانین کا رومی قوانین میں کوئی پتہ نہیں ہے جس طرح کہ متبنی بناتے، عورت کی سرپرستی، پدیری اختیارات اور شوہر کی بلا دستی کے قوانین کا فقہ اسلامی میں کوئی وجود نہیں ہے، بعض قانونی نظام دونوں میں مشترک ہیں مگر ان کے قواعد مختلف ہیں جیسا کہ میراث کا نظام ہے کیونکہ رومی قانون میں عورت کا مرد کے برابر حصہ ہے مگر اسلامی شریعت میں اخیالی ہیں بھائیوں کے عورت کا مرد کے نصف حصہ کے برابر حصہ ہے، اسی طرح نفقہ و خلاق ہے چنانچہ رومی قانون کے مطابق طلاق دینے کے اختیارات شوہر اور بیوی دونوں کو حاصل ہیں مگر اسلام میں یہ اختیار صرف مرد کو حاصل ہے (یعنی حاشیہ صفحہ ۵۲۴) اور بیوی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے،

یہی طرح رومی قانون کے مطابق ازدواجی نظام فردی ہے اور مسلمانوں کے نزدیک یہ
متعدوبہ ہے۔

اسی طرح شریعت اسلامیہ میں معاملات میں سادگی کو مدنظر رکھا گیا ہے اور معاملات سنبھالنے
میں انصاف کی روح اور طرفین کی بہت کم بڑی اہمیت دی گئی ہے لہذا معاملات سے
کرنے کے لئے رسمی کارروائی کی شرط نہیں رکھی گئی ہے اور نہ ملکیت کو منتقل کرنے کے
لئے خاص وضع کی ضرورت ہے بلکہ ظاہری اور یا منابطہ کارروائی کے بغیر محض طرفین
کی رضا مندی کافی ہے اگر رومی قوانین کے رو سے اس قسم کے معاملات کو سنبھالنے
سے رسمی کارروائی کرنی پڑتی ہے اور مخصوص قسم کے طریقے اختیار کئے جاتے ہیں
البتہ کچھ معاملات اس منابطہ کی کارروائی سے مستثنیٰ ہیں تاہم اگر مخصوص رسمی کارروائی
نہ کی جائے تو کسی معاملہ میں محض طرفین کی رضا مندی کافی نہیں ہوگی۔ اس طرح
انتقال ملکیت کے لئے بھی محض طرفین کی رضا مندی کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لئے بھی
منابطہ کے مطابق کارروائی کرنی پڑتی ہے۔ دونوں قسم کے قوانین کی یہ امتیازی
خصوصیت ہے جس کا مغربی علماء نے بھی اعتراف کیا ہے اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا
ہے کہ اسلامی قوانین کی نشوونما ایسے خاص ماحول میں ہوتی تھی جو رومی قوانین کے
ماحول سے بالکل مختلف تھا۔

رومی قوانین کے چار دور | رومی قوانین ان قواعد و احکام کا مجموعہ ہے جس
پر رومی قوم نے اپنی ابتدائی نشوونما سے لے کر
شہنشاہ جوستینیان کی وفات تک مختلف زمانوں میں عمل کیا۔ گین کے قوانین کے
مطابق اس کے چار دور ہیں۔

دور اول ۷۵۳ء قبل مسیح سے ۴۷۶ء تک

۴۷۶ء میں قسطنطین نے روم کی تختیاں حضرت کو بھی تفویض کر دیں حالانکہ وہ رومی
قانونی عدالت کے ذریعہ عدالت ہو جاتی ہے جبکہ شوہر میں کوئی عیب ہو یا وہ نقصان
پہونچاتا ہو، یا شوہر دیوالیہ ہو کر ان نفقہ کے قابل نہ رہے،

۴۷۶ء میں قسطنطین نے رومی قانون کو بھی تفویض کر دیا۔

مجلد القانون والاقتصاد سال اول ص ۳۴ - ۳۵

کئی برادری کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کے لئے انڈیا گئے تھے انہوں نے انڈیا کے مدارس میں تعلیم حاصل کی جس میں فقہ اسلامی کی تعلیم بھی شامل تھی۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو اسلامی قوانین انہیں ملک کے لئے مناسب اور مفید معلوم ہوئے وہ انہوں نے رومی قوانین میں شامل کئے کیونکہ ان کے ملکی قوانین بہت خراب تھے لیکن غالباً انہوں نے اس کی تصریح اس وجہ سے نہیں کی کہ عیسائی ہر اس چیز سے نفرت کرتے تھے جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہوتا تھا۔

پھر اس بیان کی تائید مغربی مورخین کی اس تحریروں سے ہوتی ہے کہ سترہویں ورم وہ شخص تھا جس نے یورپ کے قوانین کی ترمیم و تنسیخ کی اور اسی کے زمانے سے قانونی ارتقار کی تحریک شروع ہوئی۔ جیسا کہ پرنسپل محمد علی بدای نے اپنی کتاب رومی قانون کے مبادیات میں بیان کیا ہے۔ انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ قانونی ارتقار کی تحریک اٹالیہ کی جامعہ بولونیا سے شروع ہوئی جو یورپ کی قدیم ترین یونیورسٹی ہے۔ اہل یہ قانونی تحریک گیارہویں صدی عیسوی کے آخر سے تیرہویں صدی عیسوی تک جاری رہی ہے۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کلبرٹ نے ہندوستان میں مسلمانوں سے اسلام کی ترویج کے لئے تعلیم حاصل کرنے کے مقصد میں فقہ اسلامی کی تعلیم حاصل کی اور مثال سے واپس آنے پر اس نے مغربی قوانین کی ترمیم و تنسیخ کی جن میں رومی قانون بھی شامل تھا۔ اس نے ان میں فقہ اسلامی کے بہت سے قوانین شامل کئے، رومی قانون کو زندہ کرنے کی تحریک اور اس کے بارے میں یورپ کی یونیورسٹیوں میں غور و تحقیق بھی کیا۔ عیسوی کے آخر میں شروع ہوئی۔ اگر یہ صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ ہر بہت اس صدی کے ہوتھائی حصے کے آخر تک زندہ رہا تو یہ نہایت شگفتہ سے دل کے ساتھ یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ رومی قانون جس طرح بدستور بیان کے بعد میں تھا اسی طرح اصل حالت میں وہ گیارہویں صدی کے شروع میں رہا اس کے بعد اس قانون میں ترمیم و اصلاح ہوئی اور اس میں اسلامی قوانین کا ہر اثر نمایاں رہا۔ عیسویوں میں فقہ میں کے غور کی عمارت بالکل منہدم ہو جاتی ہے اور اس

کے لئے کوئی صحیح بنیاد ملتی نہیں رہتی اس کے بجائے صحیح علمی استدلال سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ رومی قانون ہی اسلامی قانون سے متاثر ہے اور یہی تحقیق انصارِ اسلام متقین کے نزدیک اس وقت تک نمایاں تسلیم ہونی چاہیئے، جب تک کہ کوئی خالص علمی اور تحقیقی دلیل نہ ملے جو اس کی قطعی تردید کر سکے۔

تاریخی ثبوت

ہماری یہ تحقیق دو قسم کے تاریخی ذرائع سے صحیح ثابت ہوئی ہے ان میں سے ایک مشرقی ہے اور دوسرا مغربی ذریعہ ہے۔

رائعہ مشرقی ذریعہ معلومات یہ ہے کہ ماوراء النہر ترکستان کے ایک بڑے عالم مفضل الاسفرائینی نے اپنے "مجموعۃ رسائل فی شوائب المسائل" میں تحریر کیا ہے۔ ابو الولید عبداللہ نے ہدایہ کی شرح النہایت کے حواشی میں یہ نقل کیا ہے کہ یورپ کے وہ طلباء جو اندلس کے شہر غرناطہ میں تحصیل علم کے لئے جاتے تھے، فقہ اسلامی کو اپنی زبان میں منتقل کرنے کے لئے بہت سرگرمی کی اظہار کرتے تھے، کیونکہ چوتھی اور پانچویں صدی ہجری میں ان کے ملکی قوانین بہت خراب تھے اس لئے وہ چاہتے تھے کہ اسلامی قوانین ان کے ممالک میں رائج ہوں اس مقصد کے لئے انہوں نے کمال فقہ اسلامی کو مدون کر لیا تھا۔ اور اپنے ملک کے حالات کے مطابق اس میں تبدیلی کر لی تھی۔

رب، اس کا مغربی ثبوت جرمن مؤرخ موسیم کی تحریر سے ملتا ہے چنانچہ وہ اپنی "تاریخ کلیسا" میں دسویں صدی ہجری کے حالات میں تحریر فرماتے ہیں۔ "ہربرٹ مذکور اپنی تعلیم میں اندلس کے عربوں کی کتابوں اور ان کے مدارس کا مہیون منت ہے، کیونکہ وہ علم حاصل کرنے کے لئے ہسپانیہ گیا تھا اور وہاں قرطبہ اور اشبیلہ میں عرب علماء کا شاگرد رہا، اس کے اس علمی سفر سے یورپ کے طلباء میں عموماً بہت شوق پیدا کیا اور اس زمانے سے ان میں یہ شوق پیدا ہوا کہ وہ ہسپانیہ میں مستقیم عرب علم سے استفادہ کریں یا ان عرب علماء سے تعلیم حاصل کریں جو اطالیہ کے نورولواح میں رہتے تھے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے عربوں کی بہت سی کتابوں کا لاطینی میں ترجمہ کر لیا لہذا ہسپانیہ کے عرب علماء

دسویں صدی عیسوی اور اس کے بعد کے زمانے میں یورپ کی علمی ضیا پاشیوں کا
 کا سرچشمہ تھے، ان علوم و فنون میں جو اس وقت یورپ میں رائج تھے علم قانون
 بہت اہم تھا۔ لہذا انھوں نے اس وقت جو دیوانی یا فوجداری قوانین فقہ اسلامی سے
 اخذ کئے یہ وہی قوانین تھے جنہیں انھوں نے جدید رومی قوانین کے نام سے موسوم
 کیا تھا۔

تاہم یہ امر باعث مسرت ہے کہ لٹامی میں اگست ۱۹۳۷ء میں جو کانفرنس
 بین الاقوامی تقابلی قانون کی منعقد ہوئی تھی اس میں مجمع حقیقت آشکارا ہو گئی اور یہ
 فیصلہ کیا گیا کہ اسلامی شریعت رومی قانون سے متاثر نہیں ہے بلکہ وہ بذات خود
 ایک مستقل شریعت ہے۔

تقابلی قانون کے مشہور فرانسیسی ماہر ادوار میئر کا پہلے یہ خیال تھا کہ رومی قانون
 سے اسلامی شریعت بہت متاثر ہے مگر جب انھوں نے بہت غور و فکر کیا اور اسلام
 کا بہت مطالعہ کیا نیز انھوں نے علمائے اسلام سے بھی تبادلہ خیالات کیا تو وہ
 اس نتیجہ پر پہنچے کہ اسلامی شریعت اس سے بالکل الگ اور جدا گانہ حیثیت رکھتی
 ہے، اور ایک مستقل شریعت ہے، اور یہی وہ حق و صداقت ہے جسے ہم نے
 ابھی دلائل و براہین کے ساتھ ثابت کیا ہے،

۱۔ ملاحظہ ہو جامعہ ازہر کے نمائندگان کی وہ تقریریں جو لائل کانفرنس میں کی گئیں اور جن
 کا فومہ اخبار الاحرار کے شمارہ ۲۶ نومبر ۱۹۳۷ء میں شائع ہوا۔

فصل دوم

کامل اور لازوال شریعت

اسلامی شریعت سب سے زیادہ انصاف پسند اور مستحکم شریعت ہے اور چونکہ وہ مضبوط بنیادوں پر قائم ہے، اس لئے صدیوں گزرنے پر بھی یہ ہمیشہ باقی رہی۔ بلکہ جب تک دنیا باقی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے اور نہ یہ منسوخ ہو سکتی ہے یہ سراپا رحمت و نعمت ہے اسی کی بنیاد فلاح عام پر قائم ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب رہے۔ یہ ہدایت الہی کے نور کا ایک شعلہ ہے اور اسی کے نورِ وحی سے منور ہے یہ ایسا آئینہ ہے جس میں رسالت اور نبوت کے تمام جلووں کی عکاسی ہوتی ہے یہ مجتہدین علمائے کرام کی اجتہاد پسند طبائع کی جولاں نگاہ بھی ہے اور اللہ کے ان مخلص بندوں کے آزاد خیالات کا میدان عمل بھی ہے، جو چسپرانغ ہدایت لے کر صحیح راستہ معلوم کرتے ہیں یہ لوگ کتاب و سنت کی مدد سے مفاد عامہ کی راہیں تلاش کر رہے ہیں تاکہ انہیں ایسے صحیح قانون کا پتہ چلے۔ جس کے ذریعے افراد اور قوموں کی تمام ضروریات پوری ہوتی رہیں، خواہ ان کا تعلق عبادات اور معاملات سے ہو یا دیوانی، تجارتی، فوجداری سیاسی اور سماجی احکام سے ہو، یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں بندے کے خالق سے تعلقات اور افراد کے اپنے قائدانہ اور معاشرہ سے تعلقات کا اچھی طرح تعین کر دیا گیا ہے اسی طرح اس میں سماج کے افراد کے ساتھ تعلقات کو مرتب کر کے قوموں کے باہمی تعلقات کی بنیاد بھی قائم کی گئی ہے۔

ان تمام احکام و قوانین کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ
حق و انصاف پر بنیاد
 لوگوں میں عدلی و مساوات برقرار رکھی جائے اس

لئے اسلام میں عربی، عجمی، کالے گورے، بادشاہ اور رعایا، کمزور اور طاقت ور کا کوئی فرق نہیں ہے، اس کا مقصد دنیا میں حق و انصاف کا قیام ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے:-

”اے ایمان والو! اللہ کے لئے کھڑے ہو جاؤ اور انصاف کے گواہ بنو، کسی قوم سے تمہاری دشمنی تمہیں انصاف کرنے سے نہ روکے، انصاف کرو کیونکہ یہی پرہیزگاری کے قریب تر ہے۔“

حضرت خولہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو قبیلہ بنو سہم کے ایک شخص کو ایک وسق کھجوریں ادا کرنی تھیں، لہذا وہ آکر تقاضا کرنے لگا۔ آپ نے ایک انصاری کو حکم دیا کہ وہ کھجوریں ادا کر دے، چنانچہ اس انصاری نے مقررہ مقدار سے کم کھجوریں دینی چاہیں تو اس نے لینے سے انکار کر دیا اس پر اس نے کہا: ”کیا تم رسول اللہ کی چیز کو لوٹاتے ہو؟“ اس شخص نے کہا: ”ہاں، رسول اللہ سے زیادہ اور کس سے انصاف کی توقع کی جائے؟“ یہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آپ فرمانے لگے: ”وہ سچ کہتا ہے تم سے بڑھ کر کون عدل و انصاف کر سکتا ہے، بلکہ اللہ اس قوم کو پاکیزہ نہیں بناتا ہے جو طاقتور فرد سے اسے تکلیف دیئے بغیر کمزور فرد کا حق نہ دلا سکے۔“

الہیائے میں یہ الفاظ ہیں: ”وہ قوم پاکیزہ نہیں ہو سکتی جو طاقتور سے کمزور کا حق نہ لے سکے۔“

دوسری حدیث ہے کہ انصاف کرنے والے، اللہ کے ہاں، اس خطائے عہد کے دائیں طرف جس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، نورانی منبر پر سرفراز ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے احکام میں اہل و عیال کے ساتھ نیز اپنے فرائض منصبی میں عدل و انصاف اختیار کرتے ہیں۔ ایک مشہور حدیث یہ ہے: ”تم میرے ساتھ اپنے مقدمے پیش کرتے ہو، اور بہت ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے سے زیادہ مجھ پر اپنے دلائل کو ثابت کر سکے اور شاید میں جیسا سنوں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں، لہذا اگر میں اس کو اس کے بھائی کا کچھ حق راہ سے دلائل سے

متاثر ہو کر دیدوں تو اسے چاہیے کہ وہ اسے نہ لے کیونکہ میں اسے آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں" لے

ذیل کی آیت میں جو میزان کا لفظ ہے اس کی تفسیر عدل سے کی گئی ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے — درحقیقت ہم نے اپنے رسولوں کو دلائل دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان رنمازوں کو بھی نازل کیا تاکہ لوگ انصاف کو قائم کر سکیں۔

یہ اسلامی تشریع کا دستور ہے، اس کا آغاز و انجام صرف انصاف ہی ہے اس کی راہ حق و صداقت کی ہے جس کی رہنمائی سرور کائنات اور خاتم الانبیاء حضرت محمد ﷺ نے فرمائی اور آپ کے خلفاء راشدین بھی اسی راہ پر گامزن رہے جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ الاشعریؓ کے نام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک مکتوب مبارک میں یہ الفاظ مذکور ہیں :-

"تم اپنے ذاتی امیر اور اپنی محفل عدل و انصاف میں لوگوں کے ساتھ مساوات اختیار کرو، تاکہ کمزور تمہارے انصاف سے مایوس نہ ہو اور شریف کو تمہارے ظلم کا اندیشہ نہ ہو" لے ایسی صورت میں جبکہ اسلامی شریعت میں عدل و انصاف کا اس قدر اہتمام ہوا اور یہاں حق و صداقت کی اس قدر پابندی کی جاتی ہو، بلکہ اس میں ایسے ترقی یافتہ اور اعلیٰ اصول و قواعد بھی ہوں کہ کتاب و سنت کے واضح احکام نہ ہونے کی صورت میں ان سے کام لیا جاسکتا ہو تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے مسلم حکام اپنے قوانین کو چھوڑ کر اجنبی قوانین کی تلاش کرتے ہیں یہاں تک کہ موجودہ دور میں وہ شریعت کے مخالف قوانین کو اختیار کرنے کی جرأت کرنے لگے ہیں، ہمارے خیال میں ان کے بے بنیاد شبہات اور اعتراضات رد ہیں جو حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔

پہلا شبہ یہ ہے کہ اسلامی شریعت ناقص ہے اس میں نہ
شبہات کا ازالہ تو عوام کے مفاد کا خیال رکھا گیا ہے اور نہ قوموں کی
 ضرورتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے یہ زمانے کے انقلاب کا ساتھ نہیں دے سکتی اور

نہ گونا گوں مسائل اور اہم معاملات کا حل پیش کرتی ہے،

ان کا یہ شبہ بہت بڑی گمراہی اور غلط فہمی پر مبنی ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے حکام کے لئے ہر معاملہ میں انصاف کرنا ضروری قرار دیا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ شریعت کے اصول و قواعد بھی بیان کر دیئے گئے ہوں تو بقول علامہ ابن القیم جو حقوق انصاف کا حکم ہوگا وہی خدا کا حکم ہے، بلکہ جن دلائل و اصول کے مطابق حق و انصاف کی حمایت کی جائے وہی اسلامی شریعت کے دلائل و اصول سمجھے جائیں گے خواہ انہیں کسی قانون اور کسی شریعت کے ذریعے ثابت کیا جائے اس کا یہ مطلب ہے کہ حق و انصاف کے تمام صحیح قوانین شریعت کے دائرہ سے باہر نہیں ہیں۔

مذکورہ بالا شبہ کو بے بنیاد ثابت کرنے کے لئے وہ مباحث کافی ہیں جو ہم اس کتاب میں بیان کر چکے ہیں، ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ اسلامی شریعت کے اصول کتنے وسیع اور اعلیٰ ہیں کہ علماء کرم قانون سازی کے لئے کتاب و سنت، اجماع، قیاس، استحسان، مصالح مرسلہ، استصحاب اور مستذراخ میں سے کسی ایک کی طرف رجوع کر سکتے ہیں علاوہ انہیں اسلامی قوانین کی وسعت کا اندازہ کتب فقہ میں مجتہدین کرام کی بحثوں سے بھی لگایا جاسکتا ہے اور پھر اس پر بھی غور کیا جائے کہ اگر کوئی حل ہمیں شریعت میں نہ مل سکے تو ہمیں تقلید کو چھوڑ کر اجتہاد کر کے حکم دیا گیا ہے۔ دراصل شریعت میں کوئی خامی نہیں ہے اگر کوئی کہے کہ تو ہم میں ہے اور اس میں ان علماء کرام کی کوتاہی ہے جو اجتہاد کرنے کے قابل تھے مگر انہوں نے اس فریضہ جہاد کو ادا نہیں کیا۔

سابقہ مجتہدین نے دیوانی، فوجداری اور عام معاملات کے **ملزم کے احکام** | مسائل و احکام میں جو بحثیں کی ہیں وہ اس شبہ کا ازالہ کرنے

کے لئے کافی ہیں، ان مجتہدین کرام نے جرائم کے الزام میں قید کرنے اور زندہ کر کے کی اجازت دی ہے تاہم ان جرائم میں انہوں نے مدعی علیہ کی تین قسمیں بیان کی ہیں کیونکہ ملزم یا تو بظاہر بے گناہ ہوگا اور اس الزام سے بالا تر ہوگا یا وہ بدکار ہوگا اور اس پر جرم کا الزام لگایا جاسکتا ہے یا اس کے حالات نامعلوم ہوں گے۔ اگر وہ بے گناہ ہو اور قرائن سے اس کی بریت ثابت ہوتی ہو تو بالطلاق اس کے

کو سزا دینا جائز نہیں ہے، اگر وہ مجہول الحال ہو یعنی یہ نہ معلوم ہو کہ وہ نیک ہے یا بدکار ہے تو عام عطا کی یہ رائے ہے کہ اسے اس وقت تک قید رکھا جائے جب تک کہ اس حقیقت کا انکشاف نہ ہو جائے، اسے قاضی یا حاکم قید کر سکتا ہے مگر کچھ علما کا یہ قول ہے کہ الزام جرم میں صرف جلی افسر کسی کو قید کر سکتا ہے اور قاضی نہیں کر سکتا ہے اس طرح قید کی مدت میں بھی اختلاف ہے، بعض کا قول ہے کہ ایک مہینے تک ملزم کو حوالات میں رکھا جاسکتا ہے اور بعض عطا کی یہ رائے ہے کہ اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے بلکہ اسے حاکم کی صواب دید پر چھوڑ دیا جائے۔

اگر ملزم برے کاموں میں مشہور ہو تو نامعلوم شخص کی بہ نسبت اس کو قید کرنا بدرجہ اولیٰ ضروری ہے بلکہ اس قسم کے ملزموں کو زد و کوب بھی کیا جاسکتا ہے۔ بعض عطا نے قاضی اور حاکم دونوں کو اجازت دی ہے کہ وہ اسے زد و کوب کر سکتے ہیں یہ رائے امام اکبر اور امام احمد کے ساتھیوں کی ہے جن میں مصر کے مشہور قاضی اشہب بن عبد العزیز بھی شامل ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ملزم کو قید و ضرب کی آزمائش میں ڈالا جاسکتا ہے مگر صرف کوڑے سے مارا جائے۔

بعض علما کا یہ قول ہے کہ اسے صرف حاکم ہی زد و کوب کر سکتا ہے قاضی کو اس کی اجازت نہیں ہے، یہ امام شافعی اور امام احمد کے بعض ساتھیوں کا قول ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ جائز ضرب صرف حد و تعزیرات کی ضرب ہے اور وہ بھی اس وقت عمل میں لائی جاتی ہے جب کہ ان کے اسباب ثابت ہو جائیں اسے بعض علما ملزم

۱۔ الطریق الحکیمہ ص ۱۰۴ میں یہ مذکور ہے — ملزم کو اسی وقت زد و کوب کیا جائے جبکہ یہ معذور ہو جائے کہ اس کے پاس مال ہے اور اسے اس نے چھپا رکھا ہے مگر اس کا نکر ہے، یہ مذکور کوئی اس سے اقرار کرانے کے لئے ہوتی ہے اس کی دلیل حضرت ابن عمر کی یہ روایت ہے کہ بنی کریم ~~صلی اللہ علیہ وسلم~~ نے جب اہل خیبر سے جاندی سونے کے مال پر صلح کی تو آپ نے عی بن اخطب کے چچا سے دریافت کیا: جی کا خزانہ کہاں ہے؟ اس نے کہا: اے محمد! رملی اٹھ عید وسلم! اسے اخراجات کی کثرت نے ختم کر دیا ہے۔ آپ نے حضرت زبیرؓ سے فرمایا: ذرا اس کی خبر لینا۔ لہذا جب حضرت زبیرؓ نے اسے سزا دی تو اس نے بتایا کہ ایک دیرانے میں ہیں کی کھال میں کچھ زیورات مدفون ہیں اسے الطریق الحکیمہ ص ۱۰۴ - ۱۰۵

کو مارنے کے قائل نہیں ہیں۔

یہ مسئلہ نمونہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اسی طرح کی کتب فقہ میں اجتہادی مسائل ہیں، یہاں تک کہ عبارات میں بھی فقہائے کرام کی اختلافی بحثیں مذکور ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلامی شریعت بہت وسیع ہے اور اس کے اجتہادی مسائل میں اختلاف رائے کی پوری آزادی حاصل ہے۔

یہ وہ آزاد شریعت ہے جس کے آغوش تربیت میں آزادی رائے پر وال جڑی، اور جس کے زیر سایہ بڑے بڑے مجتہدین کرام پیدا ہوئے مگر آج اس پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ ناقص ہے حالانکہ اس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ مسلم حکام ہر زمانے اور مقام کے مناسب حال احکام و قوانین وضع کر سکیں،

تحریرات کے قوانین | اسلامی شریعت کے ناقص ہونے کا شبہ اس سے بھی دور ہو سکتا ہے کہ اسلام میں تحریر اور سزا کا باب بہت

وسیع ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی نقطہ نگاہ کے مطابق گناہوں کی تین قسمیں ہیں، پہلی قسم ایسی ہے جس میں حد شرعی لازم ہے مگر کفارہ نہیں ہے، جیسے زنا، چوری، شراب نوشی، حد تہمت، دوسری قسم وہ ہے جس میں کفارہ ہے مگر کوئی حد شرعی واجب نہیں ہے، جیسے احرام کی حالت میں یا رمضان شریف کے روزے میں دن کے وقت بیڑی سے مجامعت کی جائے، تیسری قسم ایسی ہے جس میں نہ کفارہ ہے اور نہ حد شرعی واجب ہے، جیسا کہ کسی اجنبی عورت کی طرف دیکھا جائے۔

پہلی قسم میں چونکہ حد شرعی واجب ہے اس لئے اس میں کوئی تعزیر نہیں ہے دوسری قسم میں فقہاء کرام کے دو مختلف اقوال ہیں، تیسری قسم میں تعزیر ضروری ہے لیکن مدارک اس میں اختلاف ہے کہ آیا یہ تعزیر حد شرعی کی طرح ایسی واجب ہے کہ حاکم اسے سزا نہیں کر سکتا، یا حاکم وقت کو اختیار ہے کہ وہ اسے سزا دے یا نہ دے؟ نیز سزا کی مقدار کا تعین بھی اسی کی رائے پر موقوف ہے یا نہیں؟ اس بارے میں بھی دو رائیں ہیں، دوسری رائے امام شافعی کی ہے اور پہلی رائے جہیز و عمار کی ہے لہٰذا تعزیر کا اختیار اور اس کی مقدار کا تعین صرف حاکم کو ہے

تعزیرات کا دار و مدار جرم کی نوعیت اور جرم کی حالت پر ہے کبھی اس کے لئے محض زبانی زجر و توبیخ ہی کافی ہوتی ہے، کبھی قید کرنے یا مارنے یا جلا وطن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی تعزیراً کسی کو قتل بھی کیا جاتا ہے، بہر حال تعزیر کی کیفیت اور مقدار کے بارے میں فقہاء کرام کے چار اقوال ہیں (جس کا ذکر اسلامی شریعت کے محاسن و خصوصیات کے باب میں بھی کیا جا چکا ہے)

(۱) پہلا قول یہ ہے کہ تعزیرات کا معاملہ حاکم کی رائے پر موقوف ہونا چاہیے، تاکہ وہ مصلحت و نفع اور جرم کی نوعیت کے مطابق اس کا اندازہ لگائے، یہ رائے رکھنے والے اسے قتل کی اجازت بھی دیتے ہیں بشرطیکہ فتنہ و فساد کسی کے قتل کرنے سے دور ہوتا ہو، جیسا کہ جاسوس کو قتل کر دیا جائے بشرطیکہ اس کے قتل کرنے میں عام مصلحت مضمر ہو یا اگر کوئی شخص مسلمانوں کی جماعت میں تفریق پیدا کر رہا ہو یا کتاب و سنت کے علاوہ کسی اور چیز کی دعوت دے رہا ہو، تو اسے بھی قتل کیا جا سکتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں مذکور ہے — جب تمہارا معاملہ (حکومت) کسی ایک شخص کے ذریعے درست ہو اور اس وقت کوئی شخص آکر تمہاری جماعت میں تفریق پیدا کرے تو تمہارے اس کی گردن اڑا دو، خواہ وہ کوئی شخص ہو، ایک دفعہ رسول اکرم ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ تے ایک آدمی شرابی سے باز نہیں آتا ہے، آپ نے فرمایا — جو اس سے باز نہ آئے، اسے قتل کر دو۔ اس حدیث میں باز نہ آنے کی صورت میں آپ نے اسے تعزیراً قتل کرنے کا حکم دیا ہے، یہ حد شرعی نہیں ہے اسی مفہوم میں آپ کا یہ قول مبارک ہے: — جو شراب پئے تو اسے کوڑے مارو، اگر دوبارہ پئے تو اس وقت بھی اسے کوڑے مارو، اور اگر تیسری یا چوتھی مرتبہ پھر اس جرم کا ارتکاب کرے تو اسے قتل کر دو۔ اس حدیث میں آپ نے کثرت شراب نوشی پر قتل کا حکم دیا ہے اور اگر حد شرعی کوئی ہوتی تو آپ پہلی مرتبہ اس کا حکم دیتے،

حضرت امام ابو حنیفہ نے بھی عام مصلحت کے لئے تعزیراً قتل کرنے کا حکم دیا مثلاً اس شخص کو قتل کیا جائے جو بکثرت اغلام بازی کرتا ہو۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ دیگر ائمہ کرام کی بہ نسبت تعزیراً قتل کرنے کو پسند نہیں فرماتے تھے،

تعزیرات کی دوسری صورتیں بھی ہیں جو جرم کی نوعیت اور مجرم کی حالت کو مد نظر رکھ کر جاری کی جاتی ہیں۔ آپ نے بعض لوگوں کو قطع تعلق کی سزا دی تھی اور کچھ لوگوں کو جلا وطن کیا تھا۔ جیسا کہ آپ نے مدینہ منورہ سے مخنثوں کو جلا وطن کر دیا تھا۔ اور آپ کے بعد حضرت عمرؓ نے بھی کچھ لوگوں کو جلا وطن کیا تھا مثلاً حضرت عمرؓ نے نصر بن حجاج کو جلا وطن کر دیا تھا۔

۱۲۔ دوسری رائے یہ ہے کہ تعزیر، حد شرعی کی کمترین مقدار سے آگے نہ بڑھے، مثلاً چالیس یا اسی کوڑے سے زیادہ سزا نہ دی جائے، یہ امام شافعی، امام احمد اور امام ابو حنیفہ کے اکثر ساتھیوں کا قول ہے،

۱۳۔ تیسری رائے یہ ہے کہ کسی جرم و گناہ کی تعزیر، حد شرعی سے آگے نہ بڑھے مثلاً بد نظری اور اختلاط نسواں کی سزا حد زنا سے زیادہ نہ ہو اور نہ غیر محفوظ چیز کی پتھری حد قطع کے برابر ہو، اور نہ تہمت کے بغیر کسی کو گالی دینے کی سزا حد تہمت کے برابر ہو، یہ رائے امام شافعی اور احمد بن حنبل کے کچھ ساتھیوں کی ہے،

۱۴۔ چوتھی رائے یہ ہے کہ تعزیر میں دس کوڑوں سے زیادہ سزا نہیں دینی چاہیے یہ امام احمد بن حنبل وغیرہ کا ایک قول بیان کیا جاتا ہے، اسے اسی طرح امام مالک، امام احمد اور امام شافعی کے ایک قول کے مطابق تعزیر میں مال سزا بھی شامل ہے۔ اس کی تائید احادیث سے بھی ہوتی ہے مثلاً ایک حدیث میں یہ مذکور ہے کہ آپ نے اس چور سے جس کا ہاتھ نہیں کاٹا گیا تھا دو گنا تادال دیا کیا اور یہ بھی مذکور ہے کہ آپ نے شراب کے شے اور دوسرے برتن توڑ ڈالے تھے اور آپ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں سے آدھا مال لینے کا حکم دیا تھا۔

لہذا فقہائے کرام کے مذکورہ بالا خیالات سے جو تعزیرات اور دیگر احکام قرآنی کے سلسلے میں ظاہر کئے گئے ہیں آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اگر کوئی شخص منصف مزاج ہو تو وہ یہی کہے گا کہ اسلامی شریعت کمال اور وسیع ہے اس لئے اسے چھوڑ کر دوسرے قوانین کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے،

۱۵۔ الطرق الحکمیہ ص ۱۰۵ - ۱۰۷

۱۶۔ الطرق الحکمیہ ص ۲۲۲ - ۲۲۵، ص ۲۲۵ - ۲۲۶

اسی طرح ان جاہلوں کا یہ دعویٰ باطل ہو جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلامی شریعت دور حاضر میں حاکموں کی معاون نہیں بن سکتی اور بالخصوص اس کے فوجداری قوانین ان کے موافق نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ نئے قانون سازوں کے لئے یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ وہ فقہائے اسلام کی مختلف آراء میں سے کسی رائے کو اختیار کریں، بلکہ انھیں یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ تعزیرات کے لئے نئے قوانین بنائیں بشرطیکہ ان میں شریعت کے اصول و مقاصد کا لحاظ رکھا گیا ہو، ایسی صورت میں یہ ممکن ہے کہ شریعت کی بنیاد پر نیا فوجداری قانون یا کوئی اور جدید قانون وضع کیا جائے۔

شرعی حدود کی سختی | دوسرا شبہ یہ ہے کہ شرعی حدود کے قوانین بہت سخت اور بے رحمانہ ہیں بلکہ بعض انتہا پسندوں نے

نے یہاں تک کہا ہے کہ وہ وحشیانہ قوانین ہیں اور تہذیب و تمدن کی صحیح روح کے خلاف ہیں کیونکہ شریعت میں شادی شدہ زانی کو سنگسار کرنے اور غیر شادی شدہ کو ایک سو کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا ہے بلکہ چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، نیز شراب نوشی اور تہمت لگانے والے کو اتنی کوڑے مارے جاتے ہیں،

اس شبہ کو دور کرنے کے لئے ہم یہ دلائل پیش کرتے ہیں کہ تمام مذاہب اور الہامی شریعتوں نیز انسانی قوانین کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان پانچ چیزوں کی حفاظت کی جائے، نفس، عقل، مال، نسل اور دین انہی چیزوں میں افراط و تفریط کرنے سے بچاؤ، مظلوم اور خون خرابے برپا ہونے سے بچاؤ، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی جان، مال اور آبرو محفوظ نہیں رہتی ہے بلکہ فتنہ و فساد رونما ہو جاتا ہے۔

زنا کاری کے نقصانات | مگر انسانی قوانین اور بالخصوص مغربی قوانین صحیح راستے سے بھٹک گئے ہیں اس لئے وہ

ان چیزوں کی اس طرح حفاظت نہیں کر سکے ہیں کہ وہ فتنہ و فساد کی بیخ کنی کر سکیں کیونکہ ان قوانین نے خاص حالات کے سوا زنا کو حرام نہیں ٹھہرایا ہے اور اکثر حالات میں بصورتِ رضا مندی اس کی اجازت دی گئی ہے اس کے لئے دلیل

یہ پیش کی گئی ہے کہ شخصی آزادی کی حفاظت کرنے کے لئے ایسا کیا گیا ہے جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ناجائز تعلقات کے ذریعے لاوارث بچوں کی کثرت ہو گئی ہے جو باپ کی تربیت اور اس کی شفقت سے محروم ہیں، اس کے علاوہ زنا کاری کی بدولت ایسے پریشیدہ امرا بھی پھیل گئے ہیں جو صحت اور تندرستی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور شادی نہ کرنے کی وجہ سے بہت سی خواتین نہایت بدبختی اور تنگدستی کی حالت میں زندگی بسر کر رہی ہیں، گو بعض حالات میں زنا کی ممانعت کی گئی ہے مگر ان حالات میں بھی جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں وہ بہت ہلکی ہیں لہذا ان قوانین کے ذریعے بدکاری کا انسداد نہیں ہو سکا۔ بلکہ روز بروز اس کا شروع و فساد بڑھتا ہی جا رہا ہے، ان قوانین کی حمایت میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس طرح شخص آزادی اس صورت میں دی جا سکتی ہے جبکہ اس کی بدولت خود اس کی ذات کو یا دوسروں کو نقصان نہ پہونچے مگر تجربہ سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ زنا کاری خود زانیوں کے لئے، اخلاق اور حفظانِ صحت کے اصولوں کے روستے سخت مضر ہے، بلکہ یہ مضر جانبداروں سے منتقل ہو کر ان کے خاندان میں بھی سرایت کر جاتا ہے اس سے دونوں کی عزت و آبرو خراب ہوتی ہے اور اگر پاکیزہ فطرت انسانی مسخ نہ ہو جائے تو اس کا نقصان قتل و خونریزی سے کسی طرح کم نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ مختلف اقوام کے افراد بالخصوص مشرقی لوگوں میں ابھی تک یہ جذبہ غیرت موجود ہے، کہ وہ اپنی عزت و آبرو کو بچانے کی خاطر ایسے بدکار لوگوں سے انتقام لیتے ہیں چنانچہ زنا کاری کی وجہ سے قتل کی واردات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔

نشہ کے نقصانات مغربی قوانین نے نشہ پیدا کرنے والی چیزوں کے استعمال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے اس میں بھی ان

کی دلیل شخصی آزادی کی حفاظت ہے، مگر انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ آزادی قوم کے لئے مہلک ہے کیونکہ اکثر ڈاکٹروں نے یہ ثابت کیا ہے کہ نشہ کی چیزیں جسم اور اس کے عصبی نظام کے لئے مضر ہیں لہذا ان سے معدہ جگر اور قلب کی بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں

۱۔ مشہور مغربی ڈاکٹر محمد فخر الدین البکی نے مجید نور نسیم کے شاہد کے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ نشہ بازی کی کثرت سے شرائین بہت سخت ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے رات بھر

نشہ بازی سے بہت سال ضائع ہوتا ہے اور عقل و خرد الگ خراب ہوتی ہے اور یہ ایسی برائی ہے جس کا نتیجہ بعض اوقات بہت خراب نکلتا ہے کیونکہ نشہ باز بالعموم اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ بیٹھتا ہے اپنے گھر کو ویران کرتا ہے یہاں تک کہ اپنی آبرو کو بھی خراب کر کے قتل کے جرم کا ارتکاب کرتا ہے چنانچہ ہم نے اخباروں میں یہ پڑھا ہے کہ ایک عادی شراب نوش مرد کو اس کی بیوی چھوڑ کر چلی گئی تو وہ ایک دفعہ مدہوشی کی حالت میں اپنی چھوٹی بیٹی کی عزت پر حملہ کر بیٹھا۔ اور پھر اس نے اپنے گیارہ سالہ لڑکے کی عزت بھی خراب کی ہے۔

یہ دونوں جرائم انسانی عظمت میں راسخ ہو چکے ہیں کیونکہ ان کا محرک شہوت پرستی ہے مگر یہ دونوں جرائم ایسی برائیوں کا منبع ہیں جو قوموں کی ہڈیوں کو بوسیدہ کر دیتی ہیں اور معاشرہ کو ایسی مکروہ سماجی امراض و آلام میں مبتلا کر دیتی ہیں جس سے اس کی بقا و زیست خطرہ میں پڑ جاتی ہے۔

ملکی ستر کے نتائج | ایسی حالت میں کیا آپ خیال کر سکتے ہیں کہ قید یا جرمانے کی سزا سے اس قسم کی سماجی برائیاں دور ہو سکیں گی اور اور اس کے برے اثرات اور ناخوشگوار انجام کا انسداد ہو سکے گا۔ ہرگز نہیں ان میں سے کسی ایسی چیز سے ان جرائم کی بیخ کنی نہیں ہو سکتی لہذا ان کے انسداد کی یہی صورت ہو سکتی ہے کہ ایسے مجرموں کو سخت قسم کی جسمانی سزا دی جائے کیونکہ اس قسم کی سخت سزائیں مجرموں کے لئے بہت مؤثر ہوتی ہیں اور دوسروں کو بھی جرائم سے باز رکھتی ہیں اور ان کی اصلاح کرتی ہیں۔

(بقیہ ۵۶) جسم کے مختلف اعضاء متاثر ہوتے ہیں، بالخصوص دل پر بہت برا اثر پڑتا ہے نیز اکمل کے اثرات کی وجہ سے شراب جگر کو بھی نقصان پہنچاتی ہے اور اس کی وجہ سے جگر اپنا فعل اچھی طرح نہیں انجام دے سکتا اس طرح گردوں میں بھی سوزش پیدا ہو جاتی ہے لہذا شراب نوشی کی مضر توں کو دور کرنے کے لئے یورپ اہل علم کے میں انسداد مسکرات کی انجمنیں قائم ہیں، جو اپنی حکومتوں سے شراب نوشی پر بندش لگانے کا مطالبہ کرتی رہتی ہیں اور اس مقصد کے لئے بین الاقوامی کانفرنسیں بھی منعقد ہوتی ہیں۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ نے پہلے شراب نوشی کی بندش کا قانون منظور کیا تھا۔ پھر اسے منسوخ کر دیا۔

چوری کی سزا | چوری ہی ایسا مکروہ جرم ہے جس کی تمام مذاہب و قوانین نے مذمت کی ہے اور اس کے مجرم کو سزا دی جاتی ہے مگر

مغربی قوانین میں اس کی سزا قید اور جرمانے ہیں اور اسلامی شریعت میں چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اس صورت میں بھی شریعت کا حکم قابل اتباع ہے۔ اور یہی حکم اس جرم کے انسداد کے لئے زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے کیونکہ چور پوشیدہ طور پر چوری کرتا ہے اور صاحب مال کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر اس کو نقصان پہنچاتا ہے، لہذا وہ ظلم و تعدی میں بزدلی اور فریب دہی میں کمینگی کا ثبوت دیتا ہے وہ اس سے اس کی جان و آبرو کے بعد اس کی عزیز ترین متاع کو چھین لیتا ہے اور کبھی وہ چوری کے ساتھ ساتھ قتل کے جرم کا مرتکب بھی ہوتا ہے بلکہ وہ چوری کی تکمیل کے لئے اس کے نتائج بد سے بچنے کے لئے اکثر اہل خانہ کو قتل کرنے پر مجبور ہوتا ہے، ایسی صورت میں وہ اندھا دھند قتل کرتا ہے یہاں تک کہ وہ پتھر پڑے میں بیٹھے ہوئے بچے اور قریب مرگ بوڑھے کو بستر میں بیٹھے ہوئے بھی مار ڈالتا ہے،

لہذا اگر چور کی سزا کو صرف قید اور جرمانے تک محدود رکھا جائے تو کیا اس سے جرم کا انسداد ہو سکے گا؟ حالانکہ یہ وہ جرم ہے جو سماج کے لئے ماحول سازگار ایسی ہلکی سزا ان مجرموں کے لئے کچھ بھی مؤثر نہیں ہو سکتی اور نہ اس کے ذریعے جان و مال کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چوریاں کم نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ ان کا سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، کیونکہ ان کی سزائیں عہرت انگیز نہیں ہیں اور اسی وجہ سے دور ماضی کے چوروں نے اپنے آپ کو منظم کر رکھا ہے، اور اپنے مسلح گروہ بنائے ہیں، جیسا کہ حکومت کے مقابلے میں کوئی متوازی حکومت بن جائے، اسی لئے وہ کسی کی جان و مال کی کوئی پروا نہیں کرتے ہیں، جیسا کہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔

حجاز میں عملی نمونہ | اگر ایسے مجرموں کے لئے جو قنفذ و فساد پھیلا رہے ہوں اور جنہوں نے سماج کے امن و سکون کو حرام کر رکھا ہو سخت

جہانی سزائیں مقرر ہوتیں تو برائی کا قلع قمع ہو جاتا اور جرائم کی تعداد میں بھی کمی

آجاتی اور معاشرہ اس قسم کے مجرموں کی دست درازیوں سے محفوظ ہو جاتا۔
 جیسا کہ اس شرعی سزا کے عمدہ اثرات ہم سعودی مملکت حجاز میں مشاہدہ کر رہے ہیں
 اس سے پیشتر حجاز میں بد امنی کا دور دورہ تھا۔ وہاں کے کسی مسافر یا مقیم باشندہ
 کی جان و مال محفوظ نہ تھی مگر ^{۱۳۵۵ھ} میں مصر کا جو اعزازی وفد وہاں گیا تھا۔
 اس کی رپورٹ سے یہ چلتا ہے کہ حدود شرعیہ کے نفاذ سے ملک میں امن و امان
 قائم ہو گیا ہے۔ اور فتنہ و فساد کی بیخ کنی ہو گئی ہے، لہذا شرعی احکام کے
 نفاذ ہونے سے عمدہ نتائج اور اچھے ثمرات برآمد ہونے کی امید ہے،
 مصری وفد نے اپنی رپورٹ میں یہ لکھا ہے۔ ہم سرزمین حجاز کے
 امن و امان کی حالت سے پوری طور پر مطمئن ہیں، وہاں ہر جگہ امن و امان کا
 دور دورہ ہے بالخصوص وہ راستے جو مکہ معظمہ، عرفات اور مدینہ منورہ کی
 طرف جاتے ہیں، نہایت پر امن ہیں حالانکہ ان کے چاروں طرف جنگ و قبائل
 بسے ہوئے ہیں۔ اس سے پیشتر یہ لوگ حاجیان حرم کو لوٹ لیا کرتے تھے اور
 ان پر دست درازی کرتے تھے بلکہ ان حاجیوں پر غیر شرعی ٹیکس بھی لگے ہوئے
 تھے۔ مگر اب بالکل امن و امان ہے اور اس کا سہرا سعودی حکومت کی بیدار مغزی
 کے سر ہے، اور اس کی یہ وجہ بھی ہے کہ یہ حکومت مجرموں کو سخت سزائیں
 دیتی ہے۔ مثلاً چور کا ہاتھ کاٹ دیتی ہے اور رہزنوں کے ہاتھ پاؤں مخالف
 سمت سے کاٹتی ہے۔ تاہم یہ امر باعث مسرت ہے کہ حکومت کو صرف ایک
 مرتبہ سزا دینی پڑتی ہے اس کے بعد پھر اس جرم کا اعادہ نہیں ہوتا۔
 اس موقع پر ہم مصر کے سابق وزیر انصاف محمد صبری اعلم کی تفسیر
 کا اقتباس بھی نقل کرتے ہیں انھوں نے ^{۱۳۵۸ھ} میں فریضہ حج ادا کرنے
 کے بعد مکہ معظمہ کے ایک جلسہ میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا

حقیقت یہ ہے کہ امن و امان کی وہ نعمت جو سرزمین حجاز میں ہر جگہ
 نظر آ رہی ہے ہمیں دو چیز معلوم ہوتی ہے کیونکہ اس ملک کی حکومت اللہ کے مقرر کردہ
 شرعی حدود اور ان اسلامی احکام کو نافذ کرنے کی پابند ہو گئی ہے جو امن و امان

لے یہ تقریر مکہ معظمہ کے اخبار اُمّ القری میں شائع ہوئی اور اخبار المصری نے اسے شمارہ ۱۰ مرحلہ
 (۲۱ مئی ۱۳۵۸ھ)

اور سلامتی کو بحال کرنے کے ضامن و کیفل ہیں۔

مجھے توقع ہے کہ جس طرح اس ملک کی حکومت کو یہ موقع ملا ہے اس طرح دوسری اسلامی حکومتوں کو بھی یہ توفیق عطا ہوگی کہ وہ اسلامی شریعت کے ان احکام کو نافذ کریں۔ جس کے آگے اور پیچھے باطل، تقدم نہیں رکھ سکتا۔

اسلام نے صرف ایسے بڑے بڑے جرائم کے لئے سزائیں مقرر کی ہیں جن سے اجتماعی نظام کے رشتے ٹوٹتے ہوں، اور قوموں کی تباہی کا اندیشہ ہو ایسی سزائیں (شرعی حدود) صرف پانچ قسم کے مجرموں کے لئے مقرر ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔
۱۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولؐ سے جنگ کرتے ہوں اور زمین پر فتنہ و فساد برپا کرتے ہو ایسے لوگ راجہ زنی کہلاتے ہیں۔

۲۔ وہ لوگ جو کسی کو ناحق قتل کریں۔

۳۔ وہ لوگ جو شریعت اور پاک دامن عورتوں پر بدکاری کا الزام لگائیں۔

۴۔ وہ مرد و عورت جو زنا کرے۔

۵۔ وہ مرد و عورت جو چوری کرے۔

ان پانچ چیزوں پر مرتد کا اضافہ کیا جاتا ہے جس کی سزا قتل ہے۔
ان کے علاوہ جس قدر جرائم ہیں ان کی سزا شریعت نے مقرر نہیں کی ہے بلکہ حکام عمار اور مجتہدین کرام کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جرم کی نوعیت، مجرم کی حالت اور ماحول کا لحاظ رکھتے ہوئے وقت اور زمانہ کے مطابق مناسب سزائیں تجویز کریں۔

یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ ہے کہ اس نے شرعی حدود کے مصالح | مذکورہ بالا پانچ جرائم کے لئے سزائیں مقرر کر دی ہیں۔

کیونکہ اگر یہ معاملہ لوگوں کی عقلوں پر چھوڑ دیا جاتا تو اس میں نہایت اختلاف برپا ہوتا۔ اور حالات سنگین ہو جاتے لہذا احکم الحاکمین خدا نے اپنی رحمت کاملہ سے لوگوں کو اس مصیبت سے بچا لیا۔ اور ہر ایسے جرم کے لئے

مناسب سزائیں مقرر کر دیں گے جو قتل، قتل اور کوڑے مارنے پر مشتمل ہیں۔

بقول ابن القیم قتل، سب سے بڑے جرم کی سزا ہے، جس سے عظیم ترین فتنہ و فساد برپا ہوتا ہو، جیسا کہ کسی کو ناحق مار ڈالا جائے یا کوئی دین کی مخالفت کرے اس سے مرتد ہو جائے کیونکہ مرتد کا مسلمانوں کے معاشرہ میں موجود رہنا ہر وقت ان کے لئے خطرہ کا باعث ہو سکتا ہے، اور اگر وہ اپنے ارتداد پر قائم رہے گا تو اس کا وجود خطرہ ثابت ہوگا اسی طرح کسی کی عزت و آبرو پر ڈاکہ ڈالنے پر شادی شدہ زانی کے لئے بھی قتل کی سزا مقرر کی گئی، کیونکہ زانی کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔

۱۔ اگر وہ شادی شدہ ہو تو وہ بدکارانہ کے واقع سے محفوظ ہے اس لئے اسے اس حرام کاری کے لئے اس کا کوئی عذر باقی نہیں رہتا ہے، لہذا اگر شادی کے بعد بھی وہ بدکاری کرے تو اس کی سزا سنگساری ہے تاکہ وہ مرجائے کیونکہ دوسروں کی بیویوں کی عزت خراب کرنے کے بڑے نقصانات ہیں، اس سے نہ صرف نسب اور خاندان میں گڑبڑ پیدا ہونے کا خطرہ ہے، بلکہ یہ عام فتنہ و فساد کا سبب بھی ہے،

۲۔ دوسری حالت یہ ہے کہ زانی کنوارا ہو تو وہ شادی شدہ کی طرح عفت و عصمت کی خوبیوں سے ناواقف ہوتا ہے اس لئے اگر وہ یہ غلطی کر بیٹھے تو کسی حد تک معذور ہے لہذا اس کی جان بخشی کی گئی مگر اس کے لئے سٹو کوڑوں کی سزا مقرر کی گئی تاکہ دوبارہ اس جرم کا ارتکاب نہ کرے اور دوسروں کو بھی عبرت ہو، شریعت نے چور کے لئے یہ سزا مقرر کی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے یہ کوڑے مارنے کی سزا سے زیادہ سخت ہے، مگر قتل کی سزا سے ہلکی سزا ہے، یہ سزا اس کے لئے رکھی گئی ہے کہ چونکہ اس نے اپنے ہاتھ کے ذریعے عوام کو نقصان پہنچایا ہے اور ان کا مال چھینا ہے، اس لئے اس کو اس سے جدا کر دیا گیا ہے،

چونکہ ڈاکوؤں اور رہزنیوں کے جرائم چور کے جرائم سے زیادہ سخت ہیں، اس لئے ہاتھ کے علاوہ ان کے مخالفت سمیت کے ہاتھوں کو بھی کاٹا جاتا ہے تاکہ عوام ان کے شر و فساد سے محفوظ رہیں، اور وہ بھی بالکل ناکارہ نہ ہو جائیں،

کوڑے مارنے کی سزا قتل سے کم کی آبرو و حریت کو نقصان دینے والے کے لئے ہے

اور کنوارمی عمریت کی زنا کاروں پر بھی ایسی سزا مقرر کی گئی ہے۔ بعض ائمہ کوہم سے
ایسے لوگوں کے لئے جلا وطنی کی سزا بھی تجویز کی ہے تاکہ اپنے دوستوں اور گھروالوں
سے الگ رہ کر وہ پردہ و غیر کی تکالیف برداشت کریں اور اس سے عبرت حاصل کر کے
دوبارہ ایسے جرم کا ارتکاب نہ کریں کوہر دلی کی سزا ان لوگوں کے لئے بھی مقرب ہے جو
نیک استعمال کر کے اپنی عقل و خرد کو غیور بنائیں تاہم شریعت نے اس جرم کی سزا
سابقہ سزا کے کم رکھی ہے بلکہ بتدریج اس کی سزا یہ تھی کہ تینوں کو تینوں
جزیوں اور کچھ کی شاخوں سے مارا جاتا تھا اور پالیٹیں کوڑوں کی سزا دی جاتی
تھی مگر جب لوگوں نے اس سزا کو بہت ہلکا سمجھا اور مسلسل سے لڑنے لگے تھے
تو حضرت عمر فاروقؓ نے ان پر سختی کی اور ان کی سزا اتنی کڑی مقرر کی جس کی پابندی
راجماع صحابہؓ کی وجہ سے ہمارے لئے بھی ہے، حضرت عمرؓ نے اس جرم میں تینوں کو تینوں
جس کی اور ان کا رہنا ایسا کہ ایسا رہنا جس کی بوقت ضرورت استعمال کیا جا
سکتا ہے، کیونکہ رسول اکرم ﷺ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر جو تھی مرتبہ کوئی
شراب نوشی کرے تو اسے قتل کر دیا جائے تاہم یہ سزا عاکم وقت کی مصلحت سے
اور جہاد پر موقوف ہے تاکہ وہ حالات کے مطابق سزا دے سکے۔

جسمانی سزا کا اعادہ معزنی صاحب اور ان کے متقدم صاحب کے قانون والوں
نے جسمانی سزا کو منسوخ کر رکھا ہے، تاہم موجودہ دور میں

ان قانون کا پھر اس طرف رجحان ہو گیا ہے کہ جسمانی سزا کو بحال کر دیا جائے
بلکہ بعض موقوفوں پر بھی ان کے ہاں جسمانی سزا رائج ہے مثلاً اگر کوئی تیسری
جیل کے قوانین کی خلاف ورزی کرے تو اسے کوہر دلی کی سزا دی جاتی ہے
اور اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا بلکہ اگر سزا پائی تو وہی قانون کی خلاف ورزی
کرے، تو اسے بھی جسمانی سزا دی جاتی ہے۔

وہ معزنی، ہرین قوانین جو جسمانی سزا کے حامی ہیں ان میں مندرجہ ذیل
مشہور ہیں، لامبروز، وکسلی، ہول کیش، یہ لوگ اپنے نقطہ نظر کی تابعدار
ہیں یہ کہتے ہیں کہ جسمانی سزا میں وہ کام خصوصیات پائی جاتی ہیں جن سے سزا کا

مقتدر حاصل ہو سکے۔ ایسی سزا مجرم کے لئے بہت مؤثر ہوتی ہے اور اسے جرم سے باز رکھتی ہے۔ بلکہ جو مجسرم نہیں ہیں وہ بھی عبرت حاصل کرتا ہے البتہ یہ ضروری ہے کہ سزا جرم کی نوعیت کے مناسب ہو۔

یہ نکتہ بھی ذہن نشین رہے کہ اگرچہ اسلامی شریعت میں جسمانی سزا تقریباً منسوخ ہے۔ جہاں جرم کی سزا بھی بہت سخت ہے جیسا کہ زنا کاری کی سزا ہے۔ تاہم ایسی سزا کو نافذ کرنے میں بڑی احتیاط و نظر رکھی گئی ہے۔ اس وجہ سے اس کے ثبوت و تحقیقات کے شرائط بہت سخت ہیں مثلاً زنا کاری کو ثابت کرنے کے لئے چار گواہوں کی شہادت کی جانی ہے، کیونکہ شریعت کا مقصد یہ ہے کہ بندوں کی پردہ پوشی کی جائے اور حتیٰ الامکان ان کے ساتھ نرمی کی جائے۔ اسی طرح اگر مجرم خود زنا کاری کا اقرار کرے تو پھر مرتبہ کم پر اس کا اقرار نہیں تسلیم کیا جاتا ہے تاکہ اس کے جرم پر پردہ پڑا رہے اور اس کے جرم کو ظاہر نہ کیا جائے۔ بلکہ قرآن کریم میں یہ تقبیہ کی گئی ہے کہ جو کوئی نفس اور بدکاری کی باتوں کی اشاعت کرنے کو پسند کرے تو اس کے لئے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔

شریعت کے ایک اور آسانی یہ فراہم کی ہے کہ بعض شک و شبہ پر مشتمل حدود و سزاؤں پر ممانعت ہے۔ یہاں تک کہ یہ اسلامی فقہ کا ایک قائلہ بن گیا ہے۔ جو حضرت عائشہؓ کی اس حدیث سے ثابت ہے جسے ترجمہ میں اور عالم نے ذکر کیا ہے۔

”جہاں تک تم سے ممکن ہو سکے، تم مسلمانوں سے شرعی حدود کو دور رکھو اور اگر کسی مسلمان کے لئے لفظ کی راہ یا تو اس کے لئے راہ کھول دو کیونکہ حاکم اگر کسی کو معاف کرنے میں غامبی کرے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ سزا دینے میں غامبی کرے۔“

ابن ابی شیبہؒ نے حضرت ابو ہریرہؓ کی یہ روایت بیان کی ہے۔ ”جہاں تک تم سے ممکن ہو، شرعی حدود کو نافذ نہ کرو۔“

۱۔ مجلہ الزہر جلد ۱۸ ص ۵۶۱ - ۵۶۳

۲۔ القیاس ص ۱۰۹

۳۔ جلد اول الاشباہ والنظائر ص ۱۶۱

اس قدر تفصیلات کے بعد غالباً ایک منصف انسان اس بات کا قائل ہوگا کہ شریعت
 میں جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں، وہ افراد و جماعت اور قوموں کی فلاح و بہبود پر مبنی ہیں
 اور ان میں جو حکمت و منصفیت مضمر ہے، وہ ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہے۔
 بلکہ ہم نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ صرف اپنی شرعی حدود کے ذریعے اصل جرائم کا افساد
 ہو سکتا ہے۔ موجودہ قوانین کے ذریعے ان کا افساد ممکن نہیں ہے، بہر حال ان قوانین
 سے شریعت کا کمال، اس کی وسعت اور منصفانہ احکام کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے
 کیونکہ یہ شریعت ایسے اصول و قواعد پر مبنی ہے جن سے اجتہاد کی احکام پرورش پا
 کر ہر قوم کے لئے ہر زمانے میں ایسے مناسب قوانین ماخذ بن سکتے ہیں جن سے
 قوموں کی ضرورتیں پوری ہو سکیں،

فصل سوم

موجودہ قوانین کے اخذ اور اصول

موجودہ دور کے عاقلانہ ہیں وہ قسم کے قانونی نظاموں سے کوئی ایک نظام
قانون رائج ہے یہ دو قانونی نظام یہ ہیں :-

۱۰۰ روپی توابع سے ماخوذ توابع ۱۰۰ مستقیم انگریزی توابع

پہلی قسم کا قانونی نظام اسے اصول و معیار ریاست کے لحاظ سے دو حصہ یعنی امریکی اور برطانوی امریکی اور دوسرے ممالک میں پائی جاتی ہے، جس میں بھی اس کے دو حصہ ہوتے ہیں اور جو برطانوی قوانین کا لفظ ہیں، دوسرے قسم کا قانونی نظام انگلستان کے قانونی نظام سے ملتا جلتا ہے یہ نظام برطانویہ ریاست اس کے ساتھ امریکی اور برطانویہ کا مشترک ہے۔

پرو نیر لاقبیلان کہ بنیال ہے کہ مہر و در کے بنی قلم ایہ رخ ہے کہ ان دولوں
نالونی لندہ ہوں کو قریب کر کے کی کہ شش کہیں تاکہ بنی قلم ایہ رخ ہے کہ ان دولوں
دولوں میں مشترک ہوں اور اسی طرح یہ مشترک قراہد ان بنی الاقوامی قانون کی بنیاد بن
سکیں جس کی دولت ہمہ عناصر کے مشتمل قانون والی ہے کہ یہ ہے

تیسرا اہم قانون ہماری رائے میں ان دونوں قانون نظاموں سے بچے ایک
تیسرے نظام قانون کا ذکر بھی آنا چاہیے وہ اسلامی شریعت

۱۔ قانون نظام ہے جس کے بارے میں اکثر مختلف حضرات نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اس
 میں قانون کے اعلیٰ اور نزل یافتہ اصول و قواعد موجود ہیں چنانچہ پرغیر احکامیہ

یہ نفل فرانسہ میں پروفیسر امیر کے سیکرٹری سے، خوجہ جہانوں نے، ۱۹۳۷ء میں امریکہ
اور کالج میں ریفرنس کے شہر میں تقابلی قانون کے پروفیسر ہیں۔

کے ایک شارک و بیان کرتے ہیں کہ پرہیزگارہ میرپٹہ مغربی عالم میں جنہوں نے اسلامی اقلیت کی قدر و قیمت کو پہچانا کہ انھوں نے اس کا گہرا مطالعہ کرنے اور اس کا برعکاس سے تبادلات خیالات کرنے کے بعد مغربی عالم کو اس بات کا قائل کر لیا کہ اسلام ایک مستقل اور خود مختار نظام قانون ہے اور یہ خیال غلط ہے کہ روئی قوانین کے اس پر گہرے اثرات ہیں، انھوں نے اسلامی شریعت کو موجودہ دور کے اصولوں کے مطابق صحیح معیار سے پرکھنے کی کوشش بھی کی ہے لے

پرہیزگارہ مصروف جب مسئلہ میں مصراۓ تھے تو انھوں نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ جامعہ مصر میں تقابلی قانون کا ایک اعلیٰ ادارہ قائم کیا جائے جس کا اہم مقصد یہ ہو کہ عام تقابلی قانون کے ایک بنیادی اصول کی حیثیت سے اسلامی اقلیت پر تحقیقات کی جائے، چنانچہ مصر کے گورنر نے ایسے ادارہ کے قیام کی تیاری کا ایک خاصہ تیار کیا تھا جس میں یہ تیار کیا گیا تھا کہ یہ ادارہ تین مقاصد کی تکمیل کے لئے قائم کیا جائے گا۔

۱۔ بین الاقوامی مشترکہ قوانین کے اصول و مبادیات کو ترقی دینا۔
۲۔ اسلامی قانون اور دنیا کے دیگر قوانین کو قریب تر کرنا اور اسلامی اقلیت کا عام تقابلی قانون کے مافذ کی حیثیت سے مطالعہ کرنا اور صحیح مطالعہ کے بعد عالمی تہذیب ترقی میں اسلامی شریعت کے اثرات کو متعین کرنا۔
۳۔ مذکورہ بالا دونوں مقاصد کی تکمیل کے لئے نوجوانوں کو تیار کرنا کہ وہ اس قسم کی ایفادات شائع کر سکیں

اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ یہ نہایت عمدہ و اثر بخشی رہنما عمل ہیں اور یہ وہی افروز نظام ہیں جن کی طرف ہم ہر اسلامی اور مغربی ادارہ کو دعوت دے رہے ہیں مگر اس میں ایک جامعہ کل نہیں ہیں، مگر بے شک اس کے چل کر چارے ارباب فکر ہیں کہ اعلیٰ جامعہ پڑھا سکیں، کیونکہ اس حدیث میں اسلامی شریعت کے حقائق اپنے اصلی روپ میں نظر آئیں گے۔ اور اس کے ترقی پسندانہ احکام و قوانین کے اثرات واضح ہو سکیں گے

فصل چہرہ ام

اسلامی تشریع اور تقابلی قانون

موجودہ نظم قانون اس قدر وسیع ہو گیا ہے کہ اس کی مختلف انواع و فروع قائم ہو گئی ہیں، اور ان کی بدولت اس کی عملی تحقیقات میں تیارزادیہ نگاہ پیدا ہو گیا ہے اس سے اب کی عملی تحقیقات کے دور بہ طریقے مشہور ہیں پہلا طریقہ تاریخی حیثیت سے مطالعہ کا ہے اور دوسرا طریقہ تقابلی بحث کا ہے،

پہلی بر وقیہ برقی بعد از نے مجلہ قانون و اقتصاد مصر میں
تاریخی مطالعہ کا ایک مقالہ شائع کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے:

گزشتہ زمانے میں قانون کی تشریع کا ہر قوم میں یہ طریقہ تھا کہ اس قانونی نظام کا مطالعہ کیا جاتا تھا جس میں اس نظام بیان کے جاتے تھے اس کے بعد انہیں مختلف افراد کی حالات پر مبنی کیا جاتا تھا، بعد میں علماء کے قانون کی توجہ اس طرت مبذول ہوئی کہ ایک طرف سے ان قانونی نظاموں کے تاریخی ادوار کا مطالعہ کیا جاتے اور ان کی نشروں اور ارتقاء کے حالات کو معلوم کیا جاتے۔ دوسری طرف سے دوسری قوموں کے جاتے جاتے نظام کے قوانین کا مطالعہ بھی کیا جاتے، اس طریقہ کی عملی جہد کا دائرہ وسیع ہوتا گیا تھا، اب ان قوانین کی مستقل حیثیت نہیں رہی بلکہ وہ ایسے وسیع قانونی سلسلے کی کڑی بن گئے ہیں، جس کی تمام کڑیاں ایک دوسرے سے ملتی ہوئی ہیں، اور جس کے ماضی کا حال سے بہت گہرا تعلق ہے، اب ہر کی قانون عالمگیر انسانیت کے قوانین کا ایک حصہ بن گیا ہے،

تقابل بحث و مطالعہ جس طرح قانون کا تاریخی مطالعہ ہمیں یہ واضح کرتا ہے کہ مختلف زمانوں میں قوانین کی نشو و نما مشابہ اور یکساں

تھی اس طرح قانون کا تقابلی مطالعہ یہ ثابت کرتا ہے کہ قوموں کے تعلقات اور ان میں قانونی نظام کس حد تک مشابہ اور ملتے جلتے تھے لہذا اگر دورِ جدید کے اصولوں کے مطابق ایسا تقابلی مطالعہ شروع کیا جائے تو موجودہ قوموں میں کچھ مشابہ قوانین ملیں گے اور کچھ مخالف قوانین ہوں گے، اس مطالعہ سے یہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ کس قسم کے قوانین میں خرابی اور کمی پائی جاتی ہے اور وہ قوانین کس حد تک موجودہ زمانہ و تہذیب کے ارتقائی منازل میں ساتھ دے سکتے ہیں اور عالمگیر قوانین کے دائرہ میں وہ کیا معاونت کر سکتے ہیں؟

بہر حال ہم اس تاریخی اور تقابلی مطالعہ کے ذریعے اقیانوسِ عالم کے موجودہ قوانین کو ہم آہنگ کر سکتے ہیں، اور جن قوموں کے ناقص قانونی نظام ہیں کہ وہ گہنی ہو تو اس کا تدارک کیا جاسکتا ہے اس طرح دورِ جدید کے قانون کا بنیادی مقصد پورا ہو سکتا ہے، جو یہ ہے کہ موجودہ دور کے قوانین کو یکساں کر دیا جائے تاکہ ان میں ایک دوسرے کے بہت قریب آجائے، اور پھر وہ حراست میں آجائے جہاں قانون کو ترقی کر کے پہنچنا چاہیے۔ موجودہ کلمہ قانون کے پاس میں ایک شہر اور ممتاز مدنی قانون والی رائے ہے۔ بہر حال مغرب کے علمائے قانون نے تقابلی قانون کی طرف بہت توجہ مبذول کر رکھی ہے، اس مقصد کے لئے جہاں جہاں نظر نہیں بھی منعقد کرتے ہیں، اس کے مشعر میں ادارے بھی قائم ہیں، جس میں ان کے نمبر لیون میں تقابلی قانون کا ادارہ سب سے زیادہ مشہور ہے۔

فرانسیسی پر و فیسر لامیر نے مصر میں اس بارے میں مطالعہ میں تقابلی قانون پر کئی لیکچر دیئے تھے ان میں انھوں نے بتایا تھا کہ اس علم کے روشنی میں

۱۔ تقابلی قانون کی تاریخ ۲۔ جدید قانون کا تقابلی مطالعہ ۳۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ مستقبل کے لئے قانون کے فن کو اس طریقے پر ترقی دی جائے جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔

مسلمانوں کا تقابلی قانون یہ وہ باتیں ہیں جو موجودہ دور کے علمائے قانون کو ہمیں ابیر و غیر بیان کرتے ہیں لیکن اگر یہ نظر غائر دیکھا

ہجرت تو معلوم ہو سکتا ہے کہ اسلامی فقہاء ان سے پیشتر اس قسم کی تحقیقات کر چکے
ہیں، ان کی کتب فقہ میں مختلف علماء کی بحثیں اور مناقبے ہیں جس میں انہوں نے مختلف
مسائل پر فقہ کا موازنہ کیا ہے اور ایک مسئلہ کو دوسرے مسئلہ پر ترجیح دی ہے۔
لہذا اس قسم کے بعض مسائل و مباحث کو تقابلی قانون کے موضوع میں شامل کیا
جا سکتا ہے، گو ہمارے فقہاء اس جدید نام اور اس کی قانونی اصطلاحوں سے
ناواقف تھے،

تاہم ان کے مباحث اس جدید علم کے بعض مقاصد کو پورا کرتے ہیں اور یہ بھی
کہا جا سکتا ہے کہ ہماری فقہ اسلامی کی تاریخ، ایک حد تک تقابلی قانون کے پختے
شعبہ یعنی اس کی تاریخ کا ایک حصہ ہے اور مجتہدین کرام کے اختلافی مسائل اور جوابات
اور پھر ان پر ترجیحی موازنے، تقابلی قانون کے دوسرے شعبہ میں شامل ہو سکتے ہیں
لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے پیشتر کہ یورپ اپنے جواب غلط سے
بیدار ہو، مسئلہ علماء کی قانونی ذراست، اور بصیرت کمال ہو چکی تھی، اور وہ قانونی
نکات پر خوب بحثیں کیا کرتے تھے، اور یہ سب کچھ علماء شریعت کے ذہنیت
قانونی نکات کی بدولت عمل میں آیا۔

گزشتہ سالوں سے بعض اعلیٰ اعلیٰ ادارے اور انشورس، جامعہ ازہر کی مسئل
یہ محفلوں کے انعقاد میں فقہ اسلامی کی تاریخ اور مذاہب کا تقابلی مطالعہ شامل کر دیا گیا
ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہر جنسیت سے ان دو مذاہب میں پرستش کی توجہ مبادول کر
جائے گی، تاکہ لکھ پڑھ ہو اور طلباء کی تحقیقی صلاحیتیں بھاگ بڑھ جائیں، اور ایسے
علماء پیدا ہوں جو اپنے آپ کو علمی تحقیقات اور تصنیف و تالیف کے سہ وقت
کر سکیں، ہمیں اس بات کی بھی توقع ہے کہ جامعہ ازہر اور مصر کے علماء کا تعلیمی
معیار جتنے جتنا اس عربی ہندوؤں کا کہ ان اداروں کے طلباء اسلامی فقہ کے احکام کا، مگر
مذاہب و مذاہب کے احکام کے ساتھ دقیق اور تفصیلی تقابلی اور موازنہ کر سکیں۔

فصل پنجم

اسلامی شریعت اور جامعہ ازہر کے فرائض

مصر اور تمام عالم اسلامی جامعہ ازہر کے علماء اور علماء سے یہ تو ایسا رکن ہے کہ وہ اسلامی علوم کے اعلیٰ ترین القدر عالم ہیں تاکہ وہ اسلامی تعلیمات کو دنیا کے گوشہ گوشہ میں پھیلان اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے فرائض بہالاسکون انجام دیں ان کی کوششوں سے مسلمان اسلام کے ان احکام پر عمل کرنے کے خیال بن سکیں گے جن کے ذریعے انہیں دنیا اور آخرت کی سعادت و کامرانی حاصل ہو سکتی ہے۔

لہذا جامعہ ازہر کا سب سے پہلا اور ضروری کام یہ ہے کہ وہ اسلامی علوم کی ان اعلیٰ ترین کاہنہ تعمیر پر مفصل نصاب تیار کرے جس میں فقہ اسلامی کی مثالیں اور احکام علوم و فنون کے لئے مورد معاون ہوں۔

یہ خیال میں جامعہ ازہر کے ساتھ صاحب سے پہلا فرض ہے کہ جب وہ اسلامی علوم کی تعمیر دیں، اور تعمیر بن کر ان کے جہاد و اہل کی وفاق حاصل کریں تو یہ سمجھ کر ان کی وفاق حاصل کریں کہ وہ آزادانہ خیالات اپنی زبان پر آزادی کے ساتھ بحث کی جا سکتی ہے تاکہ اگر وہ میں کوئی غلطی رہ گئی ہو تو وہ دور نہ رہے، اس طرح ان کے وہ احکام ہمارے سے مختلف ہوں اور دور دورہ کے تقاضوں کو پورا کر سکیں کیونکہ ہمارے یہ علماء شرافت پر گئے ہیں جو اس سے پہلے نہیں گئے تھے تاہم اسلامی فقہ میں ہر فرقہ اور مذہب نے اصول و معنی کے لئے ہیں وہ آج بھی اسی طرح قابل عمل بن سکتے ہیں جس طرح پہلے زمانے میں مستحق سمجھے جاتے تھے، اگر اب اصول کے اختلاف اور حالات کی تبدیلی کی وجہ سے پسندیدہ آئیں ہے ہیں، بلکہ چند ایسے احکام بھی ہیں کہ اگر مذہبی اور سیاسی تعصب نہ ہوتا تو اگر آئندہ جہاد میں بھی انہیں موجودہ دور کی طرح مستحق نہ خیال کیا جاتا تو بہر حال ان

اجتہادی احکام میں ہیں اس قسم کی آزادی اب بھی حائل ہے جن کے لئے کوئی واضح نعرہ نہیں ہے۔
 اس قسم کے مسائل و احکام میں اجتہاد کرنے اور ترجیح دینے کا حق ان اکابر علیہ السلام
 کو حائل ہے جو شریعت کے اصول و قواعد سے خوب واقف ہوں اور غرضت و اہل تکلف کے مسائل
 اور اس کے فروعی مسائل کا مطالعہ کرتے رہے ہوں، اس فرض کو ان کے عہدہ اور کوئی
 دوا نہیں کر سکتا۔ یہ ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے بلکہ میں بے خوف تردید کہہ سکتا ہوں
 کہ علیٰ اسے انہیں میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن میں اجتہادی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں
 مگر ان میں دبیرانہ اقدام کی کمی ہے، اور ان میں اخلاقی جرات نہیں ہے اگر یہ باتیں ان
 میں موجود ہوتیں تو ان کے ہاتھوں اسلام کا سنہری دور پھر لوٹ سکتا تھا اور اسلامی
 قوانین میں از سر نو زندگی کی ایسی روح دوڑ سکتی تھی کہ اس کی روشنی کے ساتھ مغربی
 قوانین کی آب و تاب ماند پڑ جاتی اور موجودہ دور میں تمام بنیادی قوانین پر اسے
 برتری حاصل ہو جاتی۔

علاوہ کا ایک بڑی بات یہ ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کو عمدہ ترتیب اور بہتر انداز
 سے پیش کریں تاکہ وہ اس قوم کی تعلیم حائل کرنا چاہے اسے بھی طرح طرح کے اگر ہم اس
 زور دار اور خوب صورت انداز میں پیش کریں۔ اور انہیں بھی طرح مختلف جواب میں
 مرتب کر کے نتائج کریں تو ہم اسلامی حکومتوں اور بالخصوص مصری حکومت سے یہ
 مطالبہ منوا سکتے ہیں کہ وہ غلط اصلاحی کو اپنی قانون سازی کا ذریعہ بنائیں اور اسے
 اپنے احکام و قوانین کی بنیاد قرار دیں۔

اس موقع پر یہ مناسبت معلوم ہوتا ہے کہ میں ان دو زبان
 اور ہر کو جو اپنی تعلیم سے فائدہ اٹھائے ہو اور ان طلباء کو
 جو درجہ تہذیب میں تعلیم پا رہے ہوں نیز قانون کے ان فاضل التعلیم و التبحر کو
 جو اسلامی شریعت سے واقف ہونا چاہتے ہوں یہ مشورہ دوں گا کہ وہ امام ابن تیمیہ
 اور ابن قیم کی کتب و تصانیف کا بغور مطالعہ کریں یا بالخصوص مندرجہ ذیل کتب ان
 کے گہرے مطالعہ کی مستحق ہیں۔

۱۔ اعلام الموقعین ۲۔ الطرق الحسبۃ ۳۔ زیل المحاد
 ۴۔ السیاسة الشرعية ۵۔ فتاویٰ ابن تیمیہ ۶۔ القیاس فی الفروع الاسلامی

ان کتابوں پر مندرجہ ذیل کتب کا اضافہ کیا جائے۔ بدایتہ الملتجئین از ابن شراح
کتاب الفروق از قرافی مالکی، الاشتباہ والنظائر از ابن نجیم الحنفی، صراح مستہ کی
شرح، نبیل الاحوطات، سبیل السلام۔ تفسیر آیات الاحکام۔
اگر ان تصانیف کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو توقع ہے کہ کچھ لوگ درجہ اجتہاد
تک پہنچ جائیں،

۱۱۔ ہم نے امام ابن تیمیہ، ابن القیم اور کتب آیات الاحکام و احادیث کے مطالعہ
کرنے کی اس لئے سفارش کی ہے کہ ان میں تین خوبیاں پائی جاتی ہیں،
(۱) ان میں سنت نبویؐ، صحابہؓ، تابعینؒ، اور مجتہدین کرام کا مسلک مع دلائل
بیان کیا گیا ہے، اور ان پر موزوں تنقید کی گئی ہے،

(۲) ان کتابوں کے مباحث اس مذہبی اور فرقہ دارانہ تعصب سے خالی ہیں جو
دیگر کتب فقہ میں پایا جاتا ہے، جبکہ وہ اپنے مخالفین کے خیالات کو بیان کرتے ہیں،
(۳) ان کتابوں کے طریقہ بحث نے سلف صالحین یعنی صحابہؓ اور تابعین کے اس طریقہ
کو زندہ کر دیا ہے جس میں حق و صداقت کے لئے خلوص کا جذبہ بدرجہ اتم ہوتا تھا، ان میں
صحابہؓ کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے کیونکہ وہ شریعت کے مقاصد اور اس کے احکام کو
سب لوگوں سے زیادہ سمجھتے تھے اب میں پورے زور کے ساتھ ان تین امور
کی طرف متوجہ کرتا ہوں،

۱۲۔ وہ فقہ اسلامی کی ایسی کتب کا مطالعہ کریں جو مذہبی تعصب سے خالی ہوں
۱۳۔ اجتہادی احکام میں مجتہدین اور علمائے کرام کے خیالات کو تنقید و تنسیخ
کے قابل سمجھا جائے، اور اگر ان کی غلطی ثابت ہو جائے یا وہ حالات کے غیر مناسب
ہوں تو ان کی تردید کی جائے،

۱۴۔ فقہ اسلامی کے اہم مسائل و احکام کو جدید انداز میں پیش کیا جائے یعنی
ان کے معنایں کو ترتیب کے ساتھ جداگانہ ابواب میں اس طرح پیش کیا جائے
کہ موجودہ نسل ان کتابوں کا دل چسپی کے ساتھ مطالعہ کر سکے، اور اسلامی شریعت
کے محاسن اور اس کے منصفانہ اصول و احکام سے واقف ہو سکے۔

اسلامیات کے تین شعبے | ہم جامعہ اذہر کے ارباب اقتدار کی توجہ اس طرف

میدول کرانے ہیں کہ وہ اسلامی شریعت کی تعلیم کا ایک خصوصی درجہ قائم ہیں کے
تین شعبے ہوں۔

پہلے شعبہ میں حیادات، شرعی حدود، تعزیرات اور جوہرہ
کے قوانین کا خصوصی مطالعہ کرایا جائے اور جبہ خصوصی کے دوسرے شعبے میں
حدایات، وقت، دعویٰ اور احکام عدالت میں خصوصی تحقیقات
کرائی جائے۔

تیسرے شعبے میں شخصوں، قوانین، احکام اور فقہ کے دیگر ابواب و بابوں
میں خصوصی مہارت پیدا کرائی جائے۔

ہر ایک شعبے میں مکمل تحقیقاتی کام ہونا چاہیے اور طلباء کو اصولی فقہ
آیات و احادیث احکام، تاریخ فقہ کے ساتھ ساتھ تمام علماء و محدثین
کرام کے مسلک سے مکمل واقفیت حاصل ہو، نیز وہ موجودہ قانون کے مبادیات
اور اسلوب بحث سے بخوبی واقف ہوں تاکہ ان میں شرعی اور قانونی دونوں
قسم کی قابلیت پیدا ہو، یہی صورت میں ممکن ہے کہ خصوصی درجہ میں سے
سے پہلے طلباء کو فقہ کے تمام ابواب و مباحث سے عام واقفیت حاصل ہو
میں نے اسلامی فقہ کے تین مختلف شعبے اس لئے تجویز کئے ہیں کہ فقہ اسلامی
کے عام شعبوں پر عبور حاصل کرنا ایک شخص کے لئے تقریباً ناممکن ہے لہذا اس
میں کوئی حصہ نہیں ہے کہ ایک خاص شعبہ میں مہارت پیدا کی جائے کیوں کہ
محقق علمائے جہان اور مخصوص اجتہاد کی اجازت دے رکھی ہے جیسا کہ ہم
بیان کر چکے ہیں، بلکہ ملت صالحین کا نمونہ ہمارے لئے قابل عمل ہو سکتا ہے
کیونکہ صحابہ کرام میں سے بعض مخصوص فن کے ماہر ہوئے تھے، مثلاً حضرت زید بن ثابت
رضی اللہ عنہ تمام صحابہ میں حدایات کے سب سے بڑے عالم تھے، اور حضرت معاویہ بن
جبلہ حلال و حرام کے مسائل کے ماہر تھے، جیسا کہ مندرجہ بالا حدیث میں
مرد و عورتوں کے مسائل کے بارے میں مذکور ہے۔

”میری امت میں (حضرت ابو بکرؓ) سب سے زیادہ رحمدل ہیں اور (حضرت عمرؓ) اللہ کے دین میں بہت سخت ہیں، اور (حضرت عثمانؓ) سب سے زیادہ باحیا ہیں اور (حضرت معاویہؓ) جہل و حلال و حرام کے سب سے بڑے لالہ ہیں، اور (حضرت علیؓ) کتاب کے سب سے بڑے قاری (حضرت ابی بن کعبؓ) ہیں اور (حضرت زیدؓ) کے سب سے بڑے حلال (حضرت زید بن ثابتؓ) ہیں۔ ہر امت کا ایک ایسا ہوتا ہے اس امت (مسلمین) کا (حضرت ابو عبیدہ بن الجراحؓ) ہیں۔“

معرکے قانون کا نام کے درباب اختیار سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنے مذہب انجمنی طیار کے لئے اسلام و شریعت کی مخصوص تعلیم کا ایک مختصر و مشہور قلم کریں جس میں اصول فقہ، تاریخی فقہ، آیات و احادیث احکام کی تعلیم کے علاوہ مذہب عالم کے تقابلی مطالعہ کی شرح کا بندوبست بھی ہو تاکہ وہ اسلامی شریعت کے قلم پر روز و رات سے واقف ہو کر اس کا موازنہ انسانی قوانین سے کر سکیں اس طرح جو یہ قلم قانون کے مقابلے میں انیس فقہ اسلامی کے اعلیٰ مقام کا وسیع اندازہ ہو سکے گا۔

فصل ششم

جدید قوانین کی ناکامی

موجودہ دور میں جدید قانون کو وضع کرنے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا قانون عدل و انصاف کا ضامن ہے اور اس کے ذریعہ افراد و اقوام کو فلاح و کامرانی حاصل ہو سکتی ہے وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے قوانین تہذیب و ترقی کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں اور ان کے اصول و اغراض میں مندرجہ ذیل مقاصد شامل ہیں۔

- (۱) افراد اور جماعتوں میں عدل و مساوات کو برقرار رکھا جائے۔
- (۲) غم مفاد کو پیش نظر رکھا جائے اور خرابیوں کو دور کیا جائے۔
- (۳) قوم کے مطالبات اور اس کی ضروریات کی تکمیل کی جائے اور اس کے رجحانات اور زمانے کے تقاضوں میں مطابقت پیدا کی جائے۔
- (۴) قانون آسان اور سہل ہو اور آسانی کے ساتھ نافذ ہو سکے،
- (۵) اگر انصاف و تدبیر کی نگاہ سے دیکھا جائے اور اسلامی اصول و قواعد کی چھان بین کی جائے تو اسلامی مجتہدین کے ان احکام کو ملاحظہ کیا جائے جو انہوں نے اپنے زمانے کے لئے وضع کئے تھے، تو کسی کے دل میں یہ شک و شبہ باقی نہیں رہے گا کہ مذکورہ بالا مقاصد کی تکمیل اسلامی شریعت نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ کرتی رہی ہے بلکہ وہ ان مقاصد کے اعلیٰ مقام پر پہنچی ہوئی ہے۔

اگر کسی کو بعض فروعی مسائل میں کوئی غامض نظر آتی ہے تو وہ اسلام کی بنیادی قاعدہ نہیں ہے۔ بلکہ وہ درحقیقت ان مسلم علماء کا تصور ہے جو اجتہاد کے ذرائع انہیں نہیں دے سکے اور اس وجہ سے ان کے بعض فروعی مسائل زمانے کے تقاضوں کو پورا نہیں

کہتے۔ اور ان میں نئے حالات کا لحاظ نہیں رکھا گیا ہے، البتہ شرعی حدود کی کٹوتی کے بارے میں جو اعتراض کیا جاتا ہے اسے ہم نے اسی باب کی فصل دوم میں دلائل کے ساتھ رد کر دیا ہے۔

یہیں اس بات کا اعتراف ہے کہ جدید قوانین کے اکثر اصول و ہدایات نہایت اعلیٰ درجے کے ہیں اور انہیں

جدید قوانین کی خامیاں

نہایت محنت سے وضع کیا گیا ہے اور اس کے بعض احکام میں نقصان کی تکمیل کا جذبہ کار فرما ہے تاہم یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ جدید قوانین ان برائیوں اور جرائم کا خاتمہ نہیں کر سکے ہیں، جو اقوام عالم کو گھن کی طرح کھا رہے ہیں، ان جن کی بدولت بہت سے سماجی اور اخلاقی امراض پیدا ہو گئے ہیں، مثلاً موجودہ قانون نے اکثر جرائم میں سود کو جائز کر رکھا ہے حالانکہ اس کے ذریعے طبقاتی کشمکش پیدا ہوتی ہے، بلکہ سود خوری دلوں سے رحم و شفقت کا جذبہ نکال دیتی ہے، اور قوم کے مختلف گروہوں کو ایک دوسرے سے برسر پیکار رکھتی ہے،

اپنی قوانین کے ذریعے عوام کا مال ناجائز طریقے سے کھایا جاتا ہے، بلکہ گروہوں اور مفلسوں کے برخلاف سرمایہ داروں کا پلہ بھاری کر دیا گیا ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ طبقات طبقات میں بہت فرق پیدا ہو گیا ہے اور ان میں بغض و عداوت کو آگ بھڑکتی رہتی ہے،

موجودہ دور میں یہ حال ہو گیا ہے کہ اب حکومت اور آبرو بھی محفوظ نہیں رہی ہے بلکہ شرافت کو حقیر سمجھا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ لادارث اور ناجائز پکڑوں کی کثرت ہو گئی ہے، اور دنیا میں فتنہ و فساد برپا ہے اور کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو سماج کو ان بد کاریوں اور جوئے بازی کی لعنت سے نجات دے سکے۔

مذکورہ بالا برائیوں کے جواز میں یہ لوگ شخصی آزادی کے احترام کی دلیل پیش کرتے ہیں، مگر وہ اس بات سے ناواقف ہیں کہ اسلام نے آزادی کی اس شرط پر حمایت کی ہے کہ اس کا غلط استعمال نہ کیا جائے، اور اس سے افراد و معاشرہ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہی وہ صحیح آزادی ہے جو قابل احترام ہو سکتی ہے،

بہر حال یہ وہ سرمایہ دارانہ حق کی خسران بیابانوں کے بحر میں کھسکا کر دیا گیا ہے۔

بلکہ ان کے بدست اثرات کی زد میں ان کا خاندان، معاشرہ، اور پوری قوم آجاتی ہے،
 اسی وجہ سے اسلام نے ان برائیوں کو ممنوع قرار دیا ہے اور جو قوم اس کے احکام
 پر عمل کرتی ہے اس کی سماجی زندگی بہتر اور ترقی یافتہ ہو جاتی ہے اور ان کے اندر سے
 تمام برائیوں اور خرابیوں کے ذرائع کا قلع قمع ہو جاتا ہے، اور ان کے بجائے عزت و
 شرف اور خود داری کے اوصاف پروان چڑھتے ہیں، جو اس بہترین امت کے
 شاہان شان ہیں جو دنیا کی رہنمائی کے لئے پیدا ہوئی ہے

سبق پھر پڑھو شجاعت کا، عدالت کا، صداقت کا
 لپیٹ جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا

فصل ہفتم

اسلام کے بارے میں اہل قانون کی رائے

مغربی علماء اور مستشرقین نے مشرقی علوم و فنون کی طرف کافی توجہ دی ہے بعض مستشرقین نے عربی اور مشرقی زبانوں پر تحقیقات کی ہے، لیکن ان کے اصول و مشتقات اور الفاظ کی نشوونما کو اچھی طرح بیان کیا ہے اور کچھ لوگ ادبی کتابوں کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، اور انھوں نے عربی کی اہم علمی اور ادبی کتب تصحیح و تفسیر کے ساتھ شائع کی ہیں اور ان پر حواشی بھی لکھے تاکہ وہ کتابیں اچھی طرح سمجھ سکیں اور ان کے مشکل الفاظ و معانی کی تشریح ہو سکے،

بعض مستشرقین علوم قرآن، تفسیر اور حدیث میں علمی تحقیقات کر رہے ہیں کچھ حضرات نے فقہ اسلامی کا مطالعہ کیا ہے اور اس کے دقیق مباحث اور مسائل کو معلوم کیا ہے بلکہ انھوں نے اس کے وسیع سمندر میں غوطہ زنی کرنے کے بعد یہ پتہ چلا یا ہے کہ اس کے اندر بہت وسیع ذخیرہ اور انقباض خزانہ موجود ہے، لہذا جب انھوں نے اپنے وطن کے اہل قانون کو اس قانونی سرمایہ کی طرف متوجہ کیا تو وہ سبھی اس کی زبردست طالب اور تہذیب و اصلاح میں اس کے گہرے اثرات کے معترف ہو گئے، اسی طرح مصر اور مشرقی ممالک کے اہل قانون بھی اس کی پوشیدہ قوتوں کا اعتراف کرتے ہیں اور اپنے اہل وطن کو دعوت دے رہے ہیں، کہ وہ اسلامی شریعت کو اپنے قانون کی بنیاد قرار دیں،

لہذا ہم انصاف پسند مغربی اور مشرقی اہل قانون کے ان خیالات کو پیش کر رہے ہیں جو انھوں نے اسلامی شریعت کے بارے میں ظاہر کئے ہیں، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اب بھی حق کے حامی موجود ہیں اور اس بات کی ضرورت ہے کہ موجودہ دور میں شریعت کو قانون سازی کا منبع اور ماخذ قرار دیا جائے۔

۱۱۔ فرانسیسی پروفیسر لامیر کی رائے

پروفیسر موصوف کا خیال ہے۔۔۔ جو کتابیں اسلامی

شریعت کے بارے میں لکھی گئی ہیں، وہ غیر نافی

خزانہ اور ناز و مال حرم نہیں اور موجودہ دور میں علمی تحقیقات کے لئے ان مصر کے علماء کا

سب سے بڑا سہارا ہیں جن کی بدولت وہ مصر اور بلادِ عرب کی ان علمی روایات کو زندہ

کر سکتے ہیں جنہیں ان کی عظمت اور سب سے ترجیحی ست نامے نے پوشیدہ کر دیا ہے۔

وہ اپنے مصری تلامذہ کو مشورہ دیتے تھے کہ وہ اسلامی شریعت میں ڈاکٹریٹ

کی ڈگری حاصل کر سٹے۔۔۔ لکھے علمی مقالات پیش کریں، پروفیسر موصوف یہ بات بھی

ذور دے کر بیان کرتے تھے کہ قرونِ وسطیٰ میں اسلامی شریعت سے مسیحی تہذیب نے مدد حاصل کی تھی

اور اس کے تمام اصولوں کو اپنایا تھا، ہذا موجودہ تہذیب و تمدن کی نشوونما میں یونانی اور رومی

تمدن کے ساتھ ساتھ اسلامی شریعت اور اس کے تمدن نے بھی بہت اہم حصہ لیا ہے۔

پروفیسر بیوی اوکان پیرس کے قانونی کالج کے استاد

ہیں، جب ڈاکٹر محمد صادق تھمی نے فرانسیسی زبان میں

اثبات کے موضوع پر تحقیقات کا ایک مقالہ پیش کیا اور اس میں اسلامی علماء اور بالخصوص

علامہ ابن القیم کے خیالات کا اظہار کیا تو پروفیسر موصوف نے اس کتاب پر اظہارِ رائے فرماتے

ہوئے یہ تحریر کیا۔

ڈاکٹر صادق کی کتاب اس لائق ہے کہ اسے موجودہ دور کے علمی قانونی جموں میں

شامل کیا جائے۔ جیسا کہ سالی وغیرہ اکابرِ علمائے قوانین کے مجربات ہیں کہ ان میں محتاج

میں اسلامی شریعت کے موجودہ قانون، زندہ و نغز قرار دیا گیا ہے،

ڈاکٹر التریکو انسا تو فرماتے ہیں۔۔۔ اسلامی شریعت کو اپنے بہت سے مسائل میں

مغربی قوانین پر فوقیت حاصل ہے بلکہ وہ دنیا کو سب سے زیادہ مستحکم و پائیدار قانون

عطا کرتی ہے۔۔۔

پروفیسر یوکانیل نے یہ مشورہ دیا ہے کہ اسلامی شریعت کے اصول و مسائل کو

اختیار کیا جائے کہ

۱۲۔ ایک مشہور عالم قانون کا قول ہے۔ "اسلامی شریعت بحرنا پیدا کرتا ہے۔"
 ۱۳۔ علامہ فارسی الخوارزمی مشرق کے بہت بڑے عیسائی بیڈنہیں، دمشق میں رسول اکرم
 ﷺ کی مبارک کی یادگار میں ایک جلسہ منعقد ہوا تھا تو اس میں انھوں نے
 اپنی تقریر میں یہ فرمایا۔

۱۴۔ محمد ﷺ دنیا کی سب سے بڑی شخصیت ہیں۔ زمانہ ان کا گزرنا
 پیدا ہونے کے بعد انھوں نے جو مذہب پیش کیا، وہ مذہب عالم میں سب سے زیادہ مکمل
 ہے۔ یہ پاکیزہ شریعت چار ہزار سے زیادہ علمی سماجی اور قانونی مسائل کا مجموعہ ہے
 لہذا انصاف پسند قانون دانوں کو ان کی اس شریعت کے محاسن کا اعتراف کرنا پڑا جس کی
 بنیاد اللہ کے نام پر رکھی گئی تھی۔ یہ شریعت ترقی یافتہ نظام اور عالم حقوق کے عین مطابق ہے
 حضرت محمد ﷺ جس کی تم یادگار قرار ہے ہو، دنیا کی عظیم ترین
 شخصیت تھی، انھوں نے پھر سے ہوسے عربوں کو متفق کیا اور انہیں ایک متحد قوم بنایا
 جس نے تمام دنیا کو فتح کر لیا۔ انھوں نے ایسے عظیم ترین مذہب کی بنیاد ڈالی جس نے
 لوگوں کے حقوق و فرائض اور اصولی معاملات کو دنیا کے بہترین اور مکمل ترین نظام
 کی بنیادوں پر قائم کیا۔

۱۵۔ مشہور مستشرق سائنٹسٹ نے اپنی ایک تالیف میں تحریر کیا ہے۔
 "اگرچہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلامی فقہ تمام انسانیت کے لئے کافی ہے، تو کم از کم
 یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ فقہ اسلامی مسلمانوں کے دیوانی و دینی کے لئے بہت کافی ہے۔"
 بنیاد الاحکام الشریعہ کے شارح سلیم باز جو لبنان کے عیسائی عالم
 ہیں اور فراتے ہیں۔

۱۶۔ فقیرانہ یہ خیال ہے کہ اسلامی فقہ کے ذریعے انسان کی تمام ضروریات پوری ہو جاتی
 ہیں۔ خواہ وہ کاروباری معاملات اور معاملات ہوں یا دوسرے مفادات ہوں۔
 کا حل اس میں موجود ہے، فقہ اسلامی کی کتب کا وسیع ذخیرہ نہ صرف مسلمانوں کے بلکہ
 تمام انسان کے کتب خانوں میں پایا جاتا ہے، بلکہ لندن کے شہر لیڈن، بروکس، برلن، پیرس،

پیش میں نیز و دیگرین محل میں بھی پاپائے اعظم کے کتب خانے میں فقہ اسلامی کی کتابوں کا یہ وسیع ذخیرہ موجود ہے، ان کتب خانوں میں جو کتابیں ہیں وہ ہزاروں علماء اسلام کی محنت و کادش کا ثمرہ ہیں، کتابوں کا یہ وسیع ذخیرہ اس بات کا زبردست ثبوت ہے کہ اسلامی شریعت میں انسان کی تمام ضرورتیں اور مسائل و احکام کا حل موجود ہے اور ہر معاملے میں کسی نہ کسی فقہ اور عالم کا قول ان کتابوں میں مل سکتا ہے،

۱۹ جرمن کے مشہور قانون دان جوزف کوہلر نے جب ڈاکٹر محمود فتی مرحوم کا ایک علمی مقالہ ملاحظہ کیا تو وہ اس پر رائے زنی کرتے ہوئے یوں تحریر کرتے ہیں :-
جرمن علماء کو اس بات پر فخر تھا کہ انھوں نے ان دیوانی قوانین میں بعض نئے نظریات کا اضافہ کیا ہے جو مشعلہ میں وضع ہوئے تھے، مگر جب ڈاکٹر فتی کی کتاب شائع ہوئی تب میں انھوں نے فقہ اسلامی کے اصول بیان کئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں انھوں نے یہ ثابت کیا کہ ایسے جدید نظریات پر مسلم علماء و آئینوں ہمدی عیسوی کے شروع میں بحث کر چکے ہیں لہذا ان نظریات کی اولیت کا سہرا ان مسلمان علماء کے سر ہے جو جرمنوں سے دس صدی پیشتر ان سے واقف تھے۔

۲۰ وائٹا یونیورسٹی کے قانونی کالج کے پرنسپل پروفیسر شپزل (J. H. Shippel) نے مشعلہ کی موثر قوانین میں یہ الفاظ کہے :-

دعائم انسانیت کو یہ فخر حاصل ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) جی شخصیت اس سے مستوجب ہے، انھوں نے اسی ہونے کے باوجود ایسی شریعت تیار کی کہ پہلے پیش کی کہ اگر ہم اہل مغرب دو ہزار سال کے بعد بھی اس کی ادائیگی چاہی پر بھی وہ جائیں تو ہم اپنے آپ کو مسیح سے زیادہ خوش نصیب سمجھیں گے۔
پروفیسر و مہر نے ایک ترک ارباب کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا :-
تمہاری فقہ اسلامی اس قدر حسین ہے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے جب میں خیال کرتا ہوں کہ تو نے کیوں اپنے ملک اور زمانے کے موافق احکام اور قوانین اسلام، فقہ اسلامی سے اخذ نہیں کئے ؟

۲۱ امریکہ کی داروہ یونیورسٹی میں فلسفہ کے پروفیسر ہرکلیس اپنی کتاب

”شرح السياسة العامة“ میں تحریر فرماتے ہیں اے

”میں اپنے آپ کو حق و صداقت پر محسوس کرتا ہوں جب میں یہ اندازہ لگاتا ہوں کہ اسلامی شریعت میں وہ تمام اصول و مبادیات موجود ہیں جو ترقی کے لئے ضروری ہیں۔“

۱۱۳ تب مصر میں شخصی احوال کے قوانین کی کمیٹی نے قانون عدالت تیار کر لیا تو اس موقع پر مصر کے سابق وزیر الخافہ محمد صبری البوعلم نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا۔

”مجھے معلوم ہے کہ ہماری شریعت کی گہرائیوں میں حکمت کے خزانے اور احکام کے جواہرات پوشیدہ ہیں اس کے لئے صرف اس بات کی ضرورت کہ عقل بصیرت اور محفوظ رکھنے والے دل و دماغ ہوں، اس کے بعد ایک ماہر شخص صبر و استقامت کے ساتھ اس کے گہرے سمندر میں غوطہ زنی کر کے ان گوہر آبدار کو پوشیدہ مقامات سے نکال سکتا ہے، اور جس طرح ایک چابکدست ستارے نہایت محنت و جانفشانی سے قیمتی موتیوں کا ایسا تار تیار کر لیتا ہے جو دیکھنے والوں کو دلکش معلوم ہوا، اسی طرح ایک ماہر علم شریعت ان قابل قدر مسائل و احکام کو جمع و ترتیب رسد کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، بہر حال فقہ اسلامی میں وہ احکام و قوانین موجود ہیں جو ہر زمانے کے لئے کار آمد ہو سکتے ہیں۔“

۱۱۴ ڈاکٹر عبد الرزاق السنہوری سابق پرنسپل قانونی کالج مصر اپنی ایک تقریر میں فرماتے ہیں — ہمیں چاہیے کہ ہم جدید انداز کے مطابق اسلامی شریعت کے بارے میں تحقیقات کریں اور اس کا مغربی قوانین سے موازنہ کریں اور آپ سے یہ بات دعوئی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو اسلامی شریعت میں ایسے اصول و نظریات ہیں گے جو اپنی وضع و ترتیب میں مغربی قوانین کے جدید ترین اصول اور نظریات سے کسی طرح کم ترقی یافتہ نہیں ہیں۔“

۱۱۵ مصر کی مخلوط اپیل کورٹ کے سابق جج ڈاکٹر محمد سالم زہنی جو مصر کے مشہور قانون دان اور اسلامی شریعت کے ماہر مستند ہیں، فرماتے ہیں

قانون معاملات

معاملات میں علمائے شریعت کی بحثیں اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کی کوئی حد نہیں ہے، تاہم ان کے یہ مباحث علمی

اور عملی حیثیت سے معاملات پر قیمتی معلومات کا خزانہ ہے اور ہمارے آباء و اجداد کی اولیٰ ضرب کے لئے سب سے بڑی میراث ہے۔

ڈاکٹر موصوف نے مجلہ انہر میں اپنے ایک مضمون میں بھی یوں فرمایا ہے:

فرمایا ہے:

”مناسب یہ تھا کہ قومی عدالتوں کو اس حربے پر قائم کیا جائے جو اسلامی شریعت میں مقرر ہے اور قوم بھی اس سے مانوس تھی مگر قومی غرض، مصری قومیت اور یوں کے ذوق سلیم کے برخلاف کام ہوا۔“ اس قسم کے خیالات ڈاکٹر موصوف نے مخلوط عدالتوں کے قیام کے سلسلے میں بھی ظاہر کئے تھے، سے

آپ نے مسجد انہر حصہ ہفتم سال ۱۴ میں نہایت ہی منصفانہ خیالات کا اظہار کیا ہے ان کا خلاصہ یہ ہے:-

”اسلامی شریعت میں معاملات کے بارے پر نہایت مہذب اور دقیق اصول موجود ہیں، معاملات پر اس کے احکام اس قدر زور دار اور اعلیٰ درجے کے ہیں کہ وہ علم قانون کے سنگ بنیاد کی حیثیت سے جدید قوانین کے معیار پر پورے اترتے ہیں، اس طرح وہ تقابلی قانون کے علم کے مطابق بھی ہیں۔ آگے چل کر انہوں نے فرمایا:-

”اسلامی شریعت کے دیوانی معاملات کے قوانین کو اختیار کرتے سے مصر کے قومی رجانات کا تعلق ہوتا ہے نیز مشرقی اور عربی قومیت اور اس کی شریعت کو بڑی حاصل ہوتی ہے، اس طرح ہم ان اعلیٰ قومی روایات کو زندہ کر سکیں گے جو حق و حق کر دی گئی تھیں۔“

یہ مصر کے سابق پرچم قانونی کالج ایروڈیئر علی بدوی اپنے ایک مقالہ میں جس کا عنوان جدید قانون صلیب اسلامی شریعت کا مقام ہے

یوں تحریر فرماتے ہیں اے

فوجداری قوانین

اسلام کے ابتدائی دور میں ہماری شریعت ایسے متعلقہ قوانین اور قانونی نظام سے مالا مال تھی کہ جس کی بدولت عوام پر

ہر ایک افراد کے تعلقات اور ان کا طرز عمل مستحکم اور درست رہا، اس عرصہ میں اسلامی فقہ، علمی تحقیق و تدقیق اور دقیق طرز بحث کی بدولت معراج کمال تک پہنچ گئی تھی تاہم اسلامی فقہ کی خود مختاری اور اس کی برتری صرف دیوانی قوانین اور شخصی معاملات کے احکام تک محدود نہ تھی، بلکہ فوجداری قوانین میں بھی اس کی برتری اور قوت کا اظہار ہوتا ہے، کیونکہ شریعت اسلامیہ نے ان جرائم کے مسائل کا وہ مؤثر حل پیش کیا ہے جن کے بارے میں ابھی تک اہل قانون میں اختلاف موجود ہے، نیز ہماری شرعی حدود کے احکام کو آسانی کے ساتھ موجودہ قانون کے اصولوں سے منطبق کیا جاسکتا ہے، بلکہ اسلامی شریعت نے جرم و سزا کے اصول کا جو نظام پیش کیا ہے اس کا دائرہ عمل اور فکری معیار جدید ترین اصول نظام سے کسی طرح کم تر نہیں ہے۔ دینی فوجداری قوانین میں تو اس جیسا نظام بالکل موجود ہی نہیں تھا (فوجداری قوانین کو مؤثر بنانے کے لئے) اسلامی شریعت

نظام احتساب و تعزیر

میں نظام احتساب قائم کیا گیا تھا، اسلام کے قدیم زمانے میں یہ ایک سبکی محکمہ تھا جس طرح کہ موجودہ زمانے میں پولیس کا محکمہ ہے۔ اسی طرح مسلمانوں میں تعزیرات کے ذریعے سزا دینے کا انتظام بھی تھا۔ اس کے مطابق سزا کی نوعیت اور مقدار کے تقیین کو قاضی کے فیصلے پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ وہ ہر جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات، نفسیات اور حیوانات پر غور کر کے سزا تجویز کرتا تھا۔ یہی وہ نظام ہے جو قدیم زمانے میں اسلامی شریعت کی قیادی خصوصیت رہا۔ اور اب بھی کی حمایت درجہ بد کے قانون دار بھی کر رہے ہیں تاکہ سزا کا اصل مقصد پورا ہو سکے۔

نقدی قانون کی کافر نس

بین الاقوامی کافر نس کی رائے

کے شروع میں کافر نس

ایک قرارداد میں اسلامی شریعت کی پابندی اور اس کے اعلیٰ مقام کا اعتراف کیا گیا تھا۔ اس کافرنس میں دنیا کے تمام ماہرین قانون جمع ہوئے تھے، اس قرارداد کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی شریعت ایک زندہ قانونی نظام ہے جو ترقی کرنے اور جدید نمونوں کا ساتھ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، بلکہ یہ اس قابل ہے کہ مسند تقابلی قانون کے ماخذوں میں ممتاز مقام دیا جائے، لہذا یوں اسلامی شریعت نے مقابلے میں فتح حاصل کی اور اس نے برکت کامیابی حاصل کی کہ اس کی لازوال رہنمائیات کا مشرق و مغرب کے تمام ماہرین قانون نے اعتراف کیا۔

لے لائحہ کی مذکور بالا کفرنس میں مجامعہ انڈیا کے نمائندے نے اپنی تقریر میں یہ کہا تھا کہ کفرنس نے یہ منظر کر دیا ہے کہ اسلامی شریعت میں ایسے کافی عناصر موجود ہیں جو مسند زمانے کی ضروریات اور تہذیب و تمدن کے ساتھ ساتھ اس کے قابل بناتے ہیں، لہذا غلط ہو اخبار الابرار ۲۷ نومبر ۱۹۳۶ء

ماخذ باب ہفتم

ماخذ فصل اول

فتیور الاسلام از احمد امینی

تاریخ التشريع الاسلامی

تاریخ الادب العربی از جرمن مستشرق

بروکلان ترجمہ مجد الاذہر

کتاب الہدایہ از امام شافعی حصہ ہفتم

مجموعۃ الرسائل در سفر نکالی

رجو ما وراء النہر کے عالم تھے)

تاریخ الکلیۃ از جرمن مورخ موسیم

عجائب التوحید فی الاسلام انیسالہ

مجلد القانون والاقتصاد

تقابل قانون کی کانفرنس منعقدہ لاہور ۱۳۳۵ء

میں الاذہر کے مآخذوں کی رپورٹ کا خلاصہ

بعض کتب نقد اسلامی،

ماخذ فصل دوم

مختار السنن و کتاب الترمذی و الترمذی

الفروق از قرافی

المطرق الحکمیہ

النهاية فی غریب الحديث

القياس فی الشروع الاسلامی

از ابن تیمیہ و ابن القیم

الاشباه والنظائر مایوہ سن۱۳۳۵

حجاز کے مصری وفد ۱۳۵۵ھ کی رپورٹ

باب پنجم کتاب ہذا

ماخذ فصل سوم

پروفیسر لاسر فرانسسی کے لیکچر جو انہوں نے مصر

کے قانون کالج میں ۱۳۳۵ء میں دیئے

ماخذ فصل چہارم

پروفیسر مذکور کے محاضرات

تاریخ التشريع الاسلامی و بعض کتب نقد

مجد القانون والاقتصاد سال اول

ماخذ فصل پنجم

اعلام الموقعین ، زاد المعاد، الطرق الحکمیہ

مبدایۃ المجتہد از ابن رشد

الاشباه والنظائر - الفروق از قرافی

فیہ الاطوار

سبیل الساجد

ماخذ فصل ششم

باب ہفتم فصل دوم کتاب ہذا

ماخذ فصل ہفتم

مجد الاذہر ، طرق الحکمیہ

القانون والاقتصاد

الاشباه والنظائر مایوہ سن۱۳۳۵

کلیات الاسلامیہ

خاتمہ کتاب

ہم نے اس کتاب میں جو مباحث پیش کئے ہیں ان سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اسلامی شریعت عمرہ قوانین و احکام سے الامال ہے اس میں نہایت اعلیٰ درجے کے احکام و قوانین موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مسلم علماء کو اجتہاد کی آزادی حاصل ہے، لہذا ان اصولوں اور اجتہاد کی آزادی کی بدولت اس میں ترقی کرنے اور زندہ رہنے کی پوری صلاحیت ہے، لہذا یہ شریعت ہر زمانہ اور ہر مقام کی ضروریات کو پورا کر سکتی ہے، بشرطیکہ ہم اس کے اصولوں کی حفاظت کریں اور اس کی ہدایات سے فائدہ اٹھائیں۔

لہذا میں مسلم قوموں سے بالعموم معشری قوم اور اسلام حکومتوں سے بالخصوص یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی قانون سازی میں اسلامی شریعت کی طرف رجوع کریں اور یہ صورت اسی وقت ممکن ہے جبکہ ہماری ان تجاویز پر عمل کیا جائے جو بحث اجتہاد کے آخر میں ہم نے پیش کی ہے۔

ان مسلم قوموں کے علمائے کرام اور با اثر حضرات کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی حکومت اور اپنی مجالس قانون کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ قانون سازی کے موقع پر اسلامی شریعت کی طرف رجوع کریں ورنہ سب کے سب خدا کے سامنے جواب دہ ہوں گے وہ نہ صرف اپنے لئے قصور روا رکھیں گے بلکہ آنے والی نسلیں کی حق تلفی بھی کریں گے حالانکہ انہیں اسلامی شریعت پر عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے تاکہ وہ شریعت ان میں خود داری، مردانگی اور شرافت کے اوصاف پیدا کر سکے اور ان کی اخلاقی، سماجی اور اقتصادی زندگی کو مستحکم

بنیادوں پر قائم کرے (اور ان کے لئے قرآن کریم کا یہ واضح حکم موجود ہے) "نہیں
 تمہارے پروردگار کی قسم! وہ مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ وہ اپنے بائیں
 اختلافات میں رائے پیگیری نہیں اپنا حکم نہ بنائیں اور جو تم فیصلہ کرو اس
 کے بارے میں اپنے دل میں تنگی نہ پائیں بلکہ اسے اچھی طرح تسلیم کریں۔"
 دوسری آیت میں یہ مذکور ہے: — "نہ کسی مومن مرد، اور نہ کسی مومنہ
 عورت، کے لئے یہ جائز ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات کو فیصلہ
 کر دیں، پھر انہیں اس بات کا کوئی اختیار حاصل رہے۔"

اسے غلط فہم سمجھنے سے التجا کرتے ہیں کہ تو ہمارے عقائد کو بیدار کر اور یہ
 جنت عطا کر کہ ہم احکام کی شان و شوکت اور اس کے احکام و ہدایات کو
 زندہ کریں لہذا ہمارے ان کاموں میں ہماری صحیح رہنمائی کر۔

اسے اللہ! ہمارا یہ عمل غلو ص پر مبنی ہو، اور تو ہماری دعا کو قبول کر کہ
 تیری اسے سننے والا نور جاننے والا ہے، اور ہماری خطاؤں کو معاف کر کہ
 تو ہی بخشنے والا اور کرم کرنے والا ہے،

وَقَالِ وَتَسْلِمُ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَزَوَّجِهِ
 رَاہِ مَسْتَدِينَ بِشَرِيهٖ اِمَّا لِيَوْمِ الدِّينِ . اَللّٰهُمَّ اَسْلِمْنَا

حسن احمد الخطیبی

اسلامی اور تاریخی شاہکار

تاریخ اسلام مصنفہ: مؤرخ اسلام مولانا اکبر شاہ خاں نجیب آبادی
 پہلا حصہ: عہد رسالت میں سے لیکر خلافت راشدہ تک
 دوسرا حصہ: عہد نبوی امیہ سے لیکر خلافت بنی عباس تک
 تیسرا حصہ: بنو امیہ اندلس سلطنت، عثمانیہ اور مغولان چنگیز کی تمام مسلمان حکمرانوں کے حالات پر مشتمل
 ہے صفحات ۵۹۲ اول حصہ دوم ۶۷۲، حصہ سوم ۶۰۸ مجلد بڑی سائز۔ قیمت فی حصہ پندرہ روپے
 (قیمت مکمل ہر حصہ: پینتالیس روپے)

آئینہ حقیقت مصنفہ: مؤرخ اسلام مولانا اکبر شاہ خاں نجیب آبادی
 ہندوستان پر مسلم فاتحین کے صحیح اور مستند حالات اور تاریخی

معارف کا حیرت انگیز مرقع۔ بڑی سائز مجلد صفحات ۶۰۸۔ قیمت پندرہ روپے۔
 مصنفہ: علامہ سناظر احسن گیلانی،
 ایک عظیم الشان فقیہ، ایک فقید المثال اصولی، ایک
 محیر العقول مصنف، ایک بیباک داعی حق جس نے
 اپنی ساری عمر جابر اور ظالم حکمرانوں کے خلاف اعلان حق میں گزار دی، ایسی عظیم اسلامی شخصیت کے مفصل حالات زندگی
 بڑی سائز۔ صفحات ۵۶۰۔ قیمت پندرہ روپے

نظام الملک طوسی { مولانا عبد الرزاق کاشغری }
 خواجه حسن نظام الملک طوسی عالم اسلام کا پہلا
 وزیر اعظم جس نے اسلامی آئین کی تدوین کی اس اہم
 تذکرہ میں عمر حجام نیشاپوری اور حسن بن صباح
 بانی فرقہ فاطمیہ کے مفصل اور مستند حالات بڑی سائز مجلد، صفحات ۵۶۰۔ قیمت پندرہ روپے
 عالم اسلام کے نامور وزراء خالد برکی، یحییٰ برکی، اور جعفر برکی کے عروج و زوال کی عبرت انگیز
 داستان، دل چسپ اور حیرت انگیز معلومات کا خزینہ، بڑی سائز صفحات ۵۵۰۔
 قیمت پندرہ روپے۔

صحابیہ مصنفہ: علامہ نیاز فتح پوری
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، بنات طیبات، اور جلیل القدر خواتین اسلام
 کے حالات زندگی، بڑی سائز مجلد، صفحات ۳۷۲، قیمت آٹھ روپے،

سفینۃ الاولیاء مصنفہ: شہزادہ داراشکوہ
 شاہیںبر اولیاء اسلام کا سب سے مستند تذکرہ، بڑی سائز مجلد،
 (قیمت ساڑھے بارہ روپے)

الادب المفرد مصنفہ: حضرت امام بخاری کتاب زندگی
 کا اردو ترجمہ علامہ عبد القدوس
 ہاشمی (زندہ)
 اس لادینی اور اخلاقی بے راہ روی کے زمانہ میں اس کتاب کا مطالعہ ذہنی تربیت اور عادات و اخلاق کی اصلاح
 کا موجب ہوگا۔ ہر مرد اور عورت کے لئے اس اہم کتاب کا مطالعہ مفید ہے، بڑی سائز، مجلد، صفحات ۳۷۲، قیمت نو روپے

آثر عالمگیری مصنفہ: محمد ساقی مستعد خاں
 سلطان اورنگ زیب عالمگیر کے پنجاب سالہ دور حکومت کے چشم دید
 حالات۔ صفحات ۵۰۰۔ پندرہ روپے

شہاب جہان ایاک امیری

اور

عہد اورنگ زیب

اور حقیقت عبرت بھی! بڑا سائز - ۶۱۲ صفحات

مصنف :- ڈاکٹر فرانسس برنیئر

مترجم :- خلیفہ محمد حسین مرحوم

یہ جہانگیرہ فرانسس سیاح ۱۶۹۸ء سے ۱۷۰۸ء تک ہندوستان میں رہا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب شاہجہان جلی میں تھا اور شہزادے تخت کے لئے ایک دوسرے کے خون کے پیٹے ہو رہے تھے۔ مغلیہ سلطنت کے اس نازک دور کے چشم دید حالات نہایت دل کش انداز میں لکھے ہیں، یہ اہم کتاب ایک ایسی تاریخی دستاویز بھی ہے۔

مجلد - قیمت بارہ روپے

حضرت عثمان و حضرت علی

تاریخ اور سیاست کی روشنی میں

سیاسی مکتبوں کی تاریخی تحلیل و تجزیہ کیا گیا ہے۔ یہ دور اسلامی تاریخ کا سب سے پھلدار اور نازک دور تھا۔ ان کی بدولت مسلمانوں میں زبردستی اختلافات رونما ہوئے، جو بعد میں مذہبی اختلاف بن گئے۔ ان اختلافات کا پس منظر تاریخی شہادتوں سے ڈاکٹر صاحب نے پیش کیا ہے، یہ کتاب اس اختلافی موضوع پر سب سے زیادہ محققانہ کتاب ہے۔

۵۷۶ صفحات - بڑی سائز - قیمت پندرہ روپے

فقہ الاسلام

اصول فقہ کے مصطلحات، ائمہ فقہ کے مجتہدات، اور عہد بہ عہد کے فقہی نمونے اور اسلوب کا علمانہ اور فاضلانہ بیان - بڑی سائز - مجلد - ۵۷۶ صفحات - قیمت پندرہ روپے

مصنف :- حسن احمد الخطیب

مترجم :- رشید احمد ارشد

فقہ الاسلام کی نوعیت و کیفیت، اس کا تاریخی ارتقار، فقہ اور اصول فقہ کے مصطلحات، ائمہ فقہ کے مجتہدات، اور عہد بہ عہد کے فقہی نمونے اور اسلوب کا علمانہ اور فاضلانہ بیان - بڑی سائز - مجلد - ۵۷۶ صفحات - قیمت پندرہ روپے

سفر نامہ ابن بطوطہ

تاریخی مآخذ سے جس کا نہایت ہی رواں اور بامحاورہ یہ ترجمہ ہے، یہ کتاب حیرت انگیز لکچریم رید اور سچے واقعات کا مجموعہ ہے۔ ۸۲۴ صفحات - بڑی سائز - مجلد - قیمت پندرہ روپے

مصنف :- محمد فرج

مترجم :- شیخ محمد احمد پانی پتی

اسلام کی وہ عظیم شخصیت جن کے تذکرہ کے بغیر تاریخ اسلام مکمل ہو نہیں سکتی - ۵۷۶ صفحات - مجلد - بڑی سائز - قیمت بارہ روپے

حضرت عمر بن العاص

اسلام مکمل ہو نہیں سکتی - ۵۷۶ صفحات - مجلد - بڑی سائز - قیمت بارہ روپے

حضرت صدیق اکبر و فاروق اعظم

مصنف :- ڈاکٹر طہ حسین

مترجم :- شاہ حسن عطا

اسلام کی دو نامور شخصیتوں کے حالات مصر کے نامور مورخ اور محقق کے قلم سے - کتاب معلومات کا عظیم ترین خزانہ ہے - ۲۷۲ صفحات - مجلد بڑی سائز - قیمت چھ روپے بارہ آنے

مصنف :- ڈاکٹر طہ حسین

مترجم :- شاہ حسن عطا

اسلام کی دو نامور شخصیتوں کے حالات مصر کے نامور مورخ اور محقق کے قلم سے - کتاب معلومات کا عظیم ترین خزانہ ہے - ۲۷۲ صفحات - مجلد بڑی سائز - قیمت چھ روپے بارہ آنے

مصنف :- ڈاکٹر طہ حسین

مترجم :- شاہ حسن عطا

